

درسِ بخاری

شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد امجد علی خان صاحب

ضبط و تحریر

مولانا عبد الوحید صدیقی فتحپوری

تعدیل و تصحیح و ترمیم

محمد جلیل صاحب مولانا حبیب الرحمن صاحب

ایچ ایم سعید مکتبہ
ناشرین
امپریل پبلشرز پرائیویٹ لمیٹڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۴	حضرت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول فیصل	۱	کلمات تشکر - از مولانا سید احمد صاحب بزرگ
۱۴	صحیحین کی حدیثیں سفید قطع میں یا نہیں	۲	پیش لفظ - از مولانا محمد منظور صاحب نعمانی
۱۸	امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کیوں شروع کیا	۲	تعارف و تقدیر - از مولانا عبدالجود صاحب فتوری
۲۰	دنیا کا محقر ترین مکتوب	۲	مذکرہ مولانا عثمانی - از مفتی یحییٰ الرحمن صاحب عثمانی
۲۰	حافظ، مجتہد، حاکم - محدث کی اصطلاحات	۲	محقر سوانح امام بخاری
۲۱	سند کی اہمیت اور اس کے مختلف الفاظ	۲	کتاب فضائل الصحابہ والتابعین کی تصنیف
۲۱	ہمارا سلسلہ اسناد	۲	امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعداد
	کتاب الوحي	۲	چھ لاکھ احادیث سے کتاب بخاری منتخب کی
۲۲	باب کیف کان بدء الوحي	۲	موقوف - مقطوع - منقطع - کی تعریف
۲۲	امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم اور ان کی اہمیت	۳	امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ کا امتحان بغداد میں
۲۲	شروع بخاری میں فتح الباری مرتبہ	۴	اہل بصرہ کو احادیث کا اطار
۲۲	تراجم بخاری اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ	۴	امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ و توقی
۲۳	تراجم بخاری اور حضرت شیخ المسند رحمۃ اللہ علیہ	۵	ابو احوال اور ابن احوال کا نسب
۲۳	بدرا الوحي کو کیوں مقدم کیا	۵	کفاۃ المجلس کی حدیث کو معلول کہنے پر امام مسلم کا کاپ جانا
۲۴	حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا حل	۵	امام ذہبی کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف
۲۴	حضرت شیخ المسند رحمۃ اللہ علیہ کا حل	۶	امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات
۲۵	نبوت موعبت ہے کسی نہیں	۶	امام کے تمامہ کی تعداد
۲۶	کیف سے سوال بھی تعظیم کے لئے ہوتا ہے	۶	ایک محدث کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعارض کلمہ اکیٹھنا
۲۶	وحی کے معنی	۸	امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے مشک کی خوشبو آنا
۲۸	شیر شاہ سوری کا ایک واقعہ	۸	ابتداء تدوین حدیث سے بخاری تک
۲۹	جو الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ امام بھی ایک قسم کی وحی ہے	۹	تدوین حدیث کے تین دور (پہلا دور)
۲۹	عمران ابن حصین صعلانی کو ملک (فرسخ) سلام کرتے تھے	۱۰	مراسیل مقبول ہیں یا نہیں
۲۹	ولی فرستے کو دیکھ نہیں سکتا	۱۰	دوسرا دور
۲۹	فتح اکبر کی تشریح وحی نبوت اور وحی ولایت کے بارے میں	۱۰	تیسرا دور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دور
۳۰	وحی کی تقسیم قرآن کی آیت ما کان بشران یکلم اللہ سے	۱۰	بخاری و مسلم کا فرق
۳۰	بخاری کا بہترین انتخاب آیت انا ما ویضنا	۱۱	ابن ماجہ کی کیفیت
۳۱	اس تہذیب کا وہاب کہ نوح علیہ السلام سے کیوں شروع کیا آدم علیہ السلام سے کیوں نہیں کیا	۱۱	کتب حدیث کی انواع
۳۱	وحی نبوی وحی نوحی سے اسخبر ہے	۱۲	بخاری میں مکدمات
۳۲	موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی خصوصیت	۱۳	فقد البخاری فی تراجم کا مطلب
۳۲	وحی کی اہمیت کہ مستند ترین کلام اگر اسکا ہے تو وحی ہی ہے	۱۳	قبول حدیث کی شرطیں اور انہیں اختلاف
		۱۳	حدیث معنی کی کیفیت
		۱۳	بحث ارسال و تدلیس

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۰	باب در الخلق میں ہے یا تثنی الملک	۳۲	انبیاء علیہم السلام میں ایک دوسرے کے مصدق ہوتے ہیں
۵۱	وحی الہامی میں دلی کو امر و نہی نہیں ہوتا	۳۲	مترجم پر اور مقصود ترجمہ کا فرق (ترجمہ)
۵۱	شیخ اکبر نے کہا ہے کہ کو وحی کرے وہ کتاب ہے یا مجوز	۳۲	سنہ حدیث اور امام جمہوری استاذ امام بکری
۵۱	قادیانی نے دعویٰ کیا ہے کہ میری وحی میں امر و نہی ہے	۳۲	حدیث "انما الاعمال بالنیات"
۵۱	"کامان لبشر" میں تین صورتیں بیان کی ہیں	۳۵	حدیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت اور اسکی وضاحت اور تفسیر
۵۱	(۱) وحی	۳۶	منصب نبوت
۵۱	(۲) من دروار حجاب	۳۶	نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے
۵۱	(۳) فرشتہ متعبد ہو کر سامنے آتے	۳۷	انما الاعمال بالنیات سے کیا مراد ہے۔
۵۲	عمر فاروقؓ کی روایت میں دوی النحل آیا ہے	۳۷	احناف کے نزدیک وضو میں نیت شرط نہیں
۵۲	حافظ ابن حجر عسقلانیؒ دو قول کو ایک کہتے ہیں	۳۷	نیت کے مطابق ثمرات کی ایک مثال حدیث سے
۵۲	وحی روای کی شکل میں بھی ہوتی ہے اسکا ذکر کیوں نہیں	۳۷	مسجد حنظل کا قصہ
۵۲	سخت معاملے کے زمانہ میں پسینہ کیوں ٹپکتا تھا	۳۸	دوسری نظیر حاطب بنی النضر کا واقعہ
۵۳	شیخ اکبر کا ارشاد	۴۰	ضابطہ انما الاعمال بالنیات آیات قرآنی سے
۵۳	شاہ ولی اللہؒ کا ارشاد	۴۲	علامہ شافعی کی تحقیق
۵۳	وحی آتے وقت نبی علیہ السلام کی کیفیت	۴۲	تواتر لفظی اور تواتر معنوی
۵۳	حضرت زید بن ثابتؓ کا فرمان	۴۳	نیت کے معنی میں اختلاف
۵۳	اس حدیث سے مقصد کفاری عظمت وحی کا بتلانا ہے	۴۳	عبادت اور عادت میں فرق
۵۳	قرآن کا نزول بکثرت پہلی صورت میں ہوتا تھا	۴۴	فقہاء کا اختلاف نیت کے کسی معنی پر مبنی ہے
۵۳	جبریل امینؑ اصل مشکل میں دو بار آئے	۴۵	فن کائنات ہجرت الی اللہ کی وضاحت
۵۳	دوسرا قول	۴۵	مسئلہ مختلف فیہ کی شرح اور حقیقہ کا مسلک
۵۴	حضرت جبریلؑ کی شکل میں فرشتہ کا آنا	۴۵	قول لامرئی ماقوی
۵۴	کہیں وقد وعیت اور کہیں ناعی کیوں فرمایا	۴۵	قول فن کائنات ہجرت الی دینا
۵۵	اول ماہرہ رو یا صاحبہ	۴۵	امام بخاریؒ نے ایک جملہ حذف کر دیا
۵۵	فلن السج یکسا ہے	۴۵	حذف کی وجہ
۵۵	ثم حثب البیہ الخلفہ	۴۶	شیخ الاسلام ذکر بانفساری کا قول
۵۵	غبار حسراء	۴۶	حدیث میں عورت کے ذکر کی خاص وجہ
۵۵	آپ کے زاداعبد اللہ اباس فادین کسی بھی اعکاف کرتے تھے	۴۶	اجماع سلف اس پر کہ ابتداء نیت ابھی بھی بعد میں کچھ
۵۶	تمحذ کیا ہے	۴۷	موافق پیدا ہو گئے تو
۵۶	بعضوں نے اسے یتخف پڑھا ہے	۴۸	ام المؤمنین کا لفظ قرآن سے تقبیض ہے
۵۶	غازی میں نبیؐ کی شان علیہ السلام کا طریق عبادت کیا تھا	۴۸	حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ کا سوال
۵۶	ویرزد و غار حرا میں قیام کی مدت کتنی تھی	۴۹	احسان یا تثنیٰ مثل صلیبہ الجسد
۵۶	فقلت ما انا بقاری	۴۹	یہ آواز کسی کی ہوتی تھی کیا اجیر ملائکہ کی یا صوت حق
۵۶	جبریل علیہ السلام کے جانے کی کیفیت اور اس کے اثرات	۴۹	ہوتی تھی۔
۵۷	دبائے کمالیک واقعہ	۴۹	کبھی شہر محمود ہوتا ہے گو شہر بخیر نہیں ہوتا
۵۸	ما انا بقاری کا صحیح ترجمہ	۴۹	حضرت مولانا خلیل امجد صاحبؒ کی تفسیر کا واقعہ
۵۸	اقر باہم ربک میں لفظ رب کا ذکر کیوں	۴۹	حدیث ان الایمان لیا رز الی لدینہ
۵۹	الذی خلق فرمایا خالق کیوں نہ فرمایا	۴۹	تشبیہ محض المصلح کے لئے
۵۹	تو خلق الانسان من علق	۵۰	حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی ایک تشبیہ
۵۹	تو اقر ربک الاکرم الخ قول کا ذکر کیوں	۵۰	فرمان نبویؐ حبسہ بالیس الفصل

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸۱	اسرار اور معراج کا فہرست	۶۰	جدید سائنس سے اس کی تفسیر
۸۲	محققین کا قول بحکم برکت و فضیلت فی نفسہ نہاد و مکار میں بھی ہے	۶۰	قول علم الاثنان عالم یسلم
۸۲	شیخ الاسلام ابن قیم کی بحث نہاد و مکان کی فضیلت کے بارے میں	۶۱	قول رجعت نوادہ
۸۵	حضرت ابو الیمان ابو بادشاہوں کو دین کی دعوت	۶۱	سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جبکہ نہاد و انسانی شکل میں نہاد تھے
۸۶	والی جنتہ کا قبول اسلام	۶۱	لفظ رب اور لفظ روع آئے۔ یہ روع کسی شے کی بنا پر
۸۶	کسری کا حشر	۶۲	نہیں بلکہ طبعی اثر تھا
۸۶	قیصر کا طرقل نامہ مبارک کیساتھ جو حضرت دیکھی نے پیش کیا تھا	۶۲	اب ای نبوت میں مروجہ بھی تھے حیدر کا بعض نے سمجھا ہے
۸۶	فتح روم کی پیشین گوئی اور اس کا ملور	۶۲	قولہ ذلک خشیث۔ اس کی شرح میں حافظ نے بارہ قول نقل کیے ہیں
۸۶	حضرت ابوسفیان کی گفتگو ہرقل قیصر روم سے	۶۲	علامہ ابو الحسن سندی نے اسے حاشیہ بخاری میں وضاحت سے
۸۶	مشترکین اپنے مہموز و مومن وجہ مستقل اومن وجہ غیر مستقل	۶۲	بیان کیا ہے۔ نووی نے بھی اشارہ کیا ہے
۹۱	مانتے تھے	۶۲	زبان قدرت کی کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور
۹۱	عدی بن حاتم نے کاسوال ابو حفصہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب	۶۳	جبریل امین علیہ السلام کا تسلیم دینا
۹۲	غیر انشور کو سجدہ کرنا کفارہ شریعت میں	۶۳	حضرت حدیثی اللہ تعالیٰ کا جواب اور آپ کے اوصاف کا بیان
۹۲	نجدی علماء کا نظریہ	۶۴	و درقہ بن لوفی سے ملاقات اور گفتگو
۹۲	نجدی علماء سے حضرت العلماء کا مکالمہ	۶۵	و درقہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا
۹۲	حمزہ اللہ العالیین شاہ صاحب کی نفیس تحقیق	۶۵	ناموس اور جاسوس کا فہرست
۹۳	شاہ ابن سور کا اعتراض	۶۵	توریت اور انجیل کا فرق
۹۴	ہرقل کا تبصرہ	۶۶	اول مومن کون ہے۔ کیا و درقہ مومن تھے
۹۴	انبیاء علیہم السلام ہمیشہ عالی نسب ہوتے تھے	۶۶	ایمان معرفت علم۔ یا نصیب سے ایمان معتبر نہیں ہوتا
۹۴	متبعین انبیاء زار و منفار ہی ہوتے ہیں	۶۶	ابو طالب کا قصہ اور ان کی خدمت
۹۵	قال انوار یون حقن النصار اللہ	۶۸	سیح اکبر فرماتے ہیں کہ نبوت اور رسالت میں فرق ہے
۹۶	ہرقل نے نامہ مبارک پر حصار	۶۹	ارشاد نبوی، اور مخبرجی حکم
۹۶	کسی کا فہرست اکرام کس حد تک جائز ہے	۶۹	اور مخبرجی حکم کا قصہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی پیش آیا
۹۸	اسلم تسلیم کا مطلب	۷۰	ابن شہبائہ کی دوسری روایت
۹۸	اجرم تین کا مطلب	۷۰	نزدول ابیہما اللدثر تم، مع تفسیر
۹۹	یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ الخ	۷۱	زہرہ کے چار تلمیذ
۹۹	دوسری آیات سے استشہاد	۷۲	حدیث فتح الباری کہ جب پہلے نزول فاتحہ کا ہوا
۱۰۰	پادری فخر کا قول کہ عقل کی رسائی سے باہر ہے	۷۳	کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحک سادہ و شفیقہ
۱۰۰	منشا بہت سے ہونے کا جواب	۷۴	قولہ لا تحکم بلسانک، نفیس کلام
۱۰۱	یہود اپنے کسب سے بڑا موحد کہتے ہیں	۷۵	ربط آیات سورہ قیامہ
۱۰۱	اب سیدنا خزیرہ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے والا کوئی نہیں	۷۶	قرآن کے بارے میں روا فیض کے تین گروہ
۱۰۲	شرک کے انواع	۷۷	فقال مودی کا قول یا تیرہ طبعی آیات
۱۰۲	توراة میں انبیاء اسلام کا درجہ	۷۷	کتاب بول کر بھی قرآن نامہ اعمال مراد لیتا ہے
۱۰۲	ہندوؤں کا دھرم	۷۸	شاہ یحیٰی اور رحمتہ اللہ علیہ کی تقریر
۱۰۲	کیا ہر دین برحق اسلام ہے	۷۹	ربط آیات کی ایک انوکھی تحقیق
۱۰۳	حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ اسلام اس امت کا لقب ہے	۷۹	منزل کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں
۱۰۴	حضرت العلماء کی تحقیق انہی	۸۰	ربط آیات پر غور کرنے کا اصول
۱۰۵	قیصر کے دربار سے ابوسفیان رضی اللہ عنہ کا دست آخر ہونا	۸۰	آیت سبحوت عنہا پر غور
۱۰۶	ابن الناطور نے اسلام قبول کر لیا تھا۔	۸۰	استبعاد جمع کا ایک نمونہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۳۲	صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا انقیاد	۱۰۷	عمل نے اسلام قبول نہیں کیا
۱۳۲	الترام کا نام ایمان ہے	۱۰۸	انہیں اختلاف ہو گیا خلافت عمری میں جس سے مسلمانوں کی مقابلہ ہوا
۱۳۳	قولہ والذین اہتدوا راہ ہم ہوتی		وہی یہ قول تھا دوسرا
۱۳۳	علیہ السلام عشرہ کی تقریر نفیس	۱۱۰	کتاب الایمان
۱۳۵	قولہ انکم زادتمہ ایمانا	۱۱۰	ایمان کے تقویٰ معنی
۱۳۵	قولہ فاشتم ہم فزاد ہم ایمانا کا شان نزول	۱۱۰	ایمان بھی متعدی ہے متعدی کہہ دے کہ معنی متعدی لہو
۱۳۶	واقعہ حراء الاسد	۱۱۰	ایمان کی تفسیر تصدیق سے
۱۳۷	قولہ الحب فی الشہ	۱۱۱	ایمان کے شرعی معنی
۱۳۷	ابن مبارک کی نظر میں امر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وجہ	۱۱۱	علم، معرفت، یقین کا نام ایمان نہیں
۱۳۸	عز بن عبد العز کا خط بنام عدی بن عدی اور اس میں	۱۱۲	سید جباری کا قول
	شرائع ایمان کا بیان	۱۱۳	ابوطالب کے دو شعر
۱۳۹	قولہ ولاکن لیطعن قلبی	۱۱۴	امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کا قول
۱۴۰	قولہ الیقین الایمان کلمہ سے بخاری کا استدلال	۱۱۴	الایمان معرفتہ و اقرب بالضرورۃ کے معنی
۱۴۰	قولہ البصر نصف الایمان	۱۱۵	ایمان میں اقرار کی شرط - اس میں تین قول ہیں
۱۴۰	قولہ لا یبلغ العبد حقیقتہ النکویٰ شرعاً اور منہج کی تفسیر	۱۱۵	اہل حق کے نزدیک اس میں تفصیل ہے
۱۴۲	بنی الاسلام علی خمس میں بارخ میں انحصار کیوں	۱۱۵	انہام کا قول
۱۴۲	ذکر صف لا الذل الا اللہ سے کلمہ شہادت نہیں	۱۱۵	اعمال جزو ایمان ہیں یا نہیں - اس میں چار مذہب ہو رہے ہیں
۱۴۲	صوم رمضان میں اہل حج سے توڑنے اور مسلم میں مقدم	۱۱۵	مقررہ جزوہ - جمہور محدثین - امام اعظم اور جمہور متکلمین
۱۴۳	ارکان اربعہ کی حقیقت	۱۱۶	کیا ایمان میں زیادتی کی ہوتی ہے
۱۴۴	مکونین زکوٰۃ پر حساد	۱۱۷	ایمان کو مرکب کہنے والے تین اجزاء بتاتے ہیں - اعتقاد، قول، عمل
۱۴۵	شیخ ابوداؤد مولانا محرقا میناوتو کی تحقیق کہ صوم حج ساقی ہو	۱۱۷	کلام میں یہ حقیقت ایمان میں عمل داخل ہے یا نہیں -
۱۴۵	کی شان محبوبیت کے منظر ہیں	۱۱۸	اسلام و ایمان میں ایسا ہی تعلق ہے جیسے روح و جسم میں
۱۴۶	اور صلوٰۃ و زکوٰۃ شان حکومت کے منظر ہیں	۱۱۹	عمل کے جزو ایمان ہونے پر اشکال
۱۴۸	باب امور الایمان	۱۲۰	اہل رازی کا قول
۱۴۸	ترتیب بخاری بہترین ترتیب	۱۲۰	امام ابن تیمیہ کا قول
۱۴۹	آیت لیس البر کی تفسیر	۱۲۰	امام ابوحنیفہ کا قول کہ ایمان وہی ہے جو حدیث جبریل میں ہے
۱۴۹	بحث تحویل قبلہ	۱۲۱	اہل حق میں اختلاف انفس کا ہے
۱۵۰	ایک صورت ہے بد کی ایک حقیقت ہے -	۱۲۱	حضرت شیخ الاسلام کا محاکمہ
۱۵۱	حدیث سے بخاری کا استدلال اور ہمارا خواب	۱۲۲	امام عظیم کا قول لایزد ولا ینقص - بحث نفیس
۱۵۱	حدیث ابن عبد اللہ بن محمد جعفی	۱۲۲	امام عظیم کے مسلک پر آیات قرآنی کی تطبیق
۱۵۱	ایمان کے شعبے ستون اور ستون کی بحث	۱۲۵	ایمان منجی کی حقیقت شیخ اکبر کے نزدیک
۱۵۲	حضرت علامہ کی تطبیق	۱۲۶	کفر کی چار قسمیں ہیں
۱۵۳	قولہ انکما شعبۃ من الایمان	۱۲۶	حضرت شاہ محمد اوصاحب کے نزدیک قاتر کی چار قسمیں ہیں
۱۵۳	جہاد کی قسمیں	۱۲۸	حضرت علامہ (مولانا عثمانی) اور قاتر
۱۵۵	حیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ	۱۲۹	قولہ بنی الاسلام علی خمس
۱۵۵	باب المسلم من مسلم المسلمون	۱۳۰	علامہ مغنزی ہوں میں معتزلی اور شریع میں منہج تھے
۱۵۵	مسلم سے کیا مراد ہے	۱۳۰	شاہ عبدالقادر کے قولہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں
۱۵۶	کافر سے کس قسم کا سلوک ہو	۱۳۱	واقعہ حدیبیہ
۱۵۷	قولہ والہما جرمنا یم	۱۳۲	اتحاد کوئی نہ تسلیم امام المؤمنین امام علی رضی اللہ عنہما کا مشورہ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۷۹	قادیانی کا جواب	۱۵۷	باب ۱۱ الاسلام الفضل
۱۷۹	ایک لمحہ اعتراض حدیث قرآن اور اس کا جواب	۱۵۸	اسلام کے مراتب متفاوت ہیں
۱۸۰	باب ۱۱ من الدین الفار من الفتن	۱۵۸	باب ۱۲ اطعام الطعام من الاسلام
۱۸۰	حدیث کا	۱۵۹	ایک ہی طرح کے سوال کے مختلف جوابات کی تحقیق
۱۸۰	الفار من الفتن کو کتاب الایمان میں کیوں لائے	۱۶۰	جان و مال سے بڑھ کر مذہب کی محبت
۱۸۱	رہبانیت کی تعلیم نہیں ہے	۱۶۰	مومن کی محبت اور کافر کی محبت میں فرق
۱۸۱	باب ۱۲ قول انبی سلی اللہ علیہ وسلم نا علمکم بانہ	۱۶۲	مشک ماں باپ کے ساتھ مومن اولاد کا سلوک
۱۸۱	ترجمے کے دو جزو ہیں	۱۶۲	اوپر کی دونوں حدیثوں کے متعلق علامہ عثمانی کا ارشاد
۱۸۲	اس میں مرجع اور کراہیدہ کا رد ہے	۱۶۳	باب ۱۳ من الایمان ان یحب لدنہ ما یحب لنفسہ
۱۸۲	مفسر زید ابن اسلم تابعی کا قول	۱۶۳	لا یومن احدکم کا مطلب
۱۸۳	حدثنا محمد بن سلام	۱۶۴	یحب لدنہ کے دو مطلب
۱۸۳	صحابہ اسوہ بننے والے تھے اسلئے انہیں ایسی ہی تعلیم دی	۱۶۵	جی نعلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک عمدہ نمونہ
۱۸۳	تین صحابہ نے صدیقہ رضی اللہ عنہما سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی	۱۶۵	باب ۱۴ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان
۱۸۴	عبادت دینا وقت کی اس کی تفصیل	۱۶۵	محبت کے اقسام یہاں کوئی محبت مراد ہے
۱۸۴	انبار علیہ السلام مزاج شناس ہوتے ہیں	۱۶۶	عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی محبت
۱۸۵	یہ معرفت مخصوص بالانبار ہے	۱۶۶	ایک انصاری صحابہ رضی اللہ عنہما کا واقعہ
۱۸۵	آپ جو کہ سید الانبار ہیں اسلئے اعرف بھی ہوئے	۱۶۷	عبداللہ بن حذافہ سمی رضی اللہ عنہما کا واقعہ
۱۸۵	معرفت ایمان کا اعلیٰ مرتبہ ہے	۱۶۸	حدیثوں میں دہر تہرہ مراد نہیں جو علامہ بیضاوی نے بیان کیا ہے
۱۸۵	باب ۱۵ من کرہ ان یعود فی الکفر الخ	۱۶۸	سیدنا رضی اللہ عنہما کا واقعہ (محبت کے بار میں)
۱۸۶	قططانی نے کہا دین کی مدد محبت کی نشانی ہے	۱۶۹	حدیث پاک آیت قرآنی سے مقبول ہے
۱۸۶	باب ۱۶ تفاضل اہل الایمان من الاعمال	۱۶۹	باب ۱۷ حلاۃ الایمان
۱۸۷	اہل ایمان عصا مومنین کی شفاعت کریں گے	۱۷۰	حلاوت کی نشانی یہاں کوئی قسم مراد ہے
۱۸۷	حدیث شفاعت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام	۱۷۰	ابن ابی جرہ کا قول
۱۹۰	ترجمہ الباب میں اور حدیث میں مطابقت نہیں	۱۷۰	باب ۱۸ علامۃ الایمان حب الانفسار
۱۹۰	ایک دوسرا اشکال پہلے سے اہم	۱۷۱	ہمارے کو توجہ دلانا مقصود ہیکہ انصار کا پورا خیال رکھنا
۱۹۰	ایک روایت میں من ایمان دوسری میں من غیر	۱۷۱	انصار کے ارشاد کا ذکر کر کے ان پاک میں
۱۹۱	مسئلہ کا حل	۱۷۲	باب ۱۹ عبادہ بن صامت نے نقیاریں سے تھے، بدری تھے
۱۹۲	ابو سعید خدریؓ کی روایت میں تین قسم کے لوگ	۱۷۲	قول بابونی، اس لئے فرمایا
۱۹۲	حدیث شفاعت نبویؐ کی تشریح	۱۷۲	حدیث پاک کی تشریح
۱۹۳	مکتوبہ حدیث شفاعت از حسن بھری رحمہ اللہ	۱۷۳	نخن نزہت فکرم اور نخن نزہت فکرم کی مصلحت
۱۹۳	رجوع الی حدیث بخاری	۱۷۴	بخاری کو بھی انفسد ترجمہ ترک کر دیتے ہیں
۱۹۵	نفس تصدیق من تفاوت ہوا البتہ ایمان نبوی میں تغلوت نہیں	۱۷۴	اس موقع پر شاید بخاری مفسر اور خواجہ کا ذکر ہونے میں
۱۹۵	حدثنا محمد بن عبید اللہ	۱۷۴	حدود زواج میں باسواتر
۱۹۶	صدیق اکبرؓ اور عمر فاروقؓ کے درجہ کا فسق	۱۷۴	احناف کا مسلک - خوارج کا مسلک
۱۹۶	صلح حدیبیہ میں جو جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروقؓ کو	۱۷۴	ایک اشکال اور اس کا جواب
۱۹۶	دیا بعد میں جواب صدیق اکبرؓ نے بھی دیا	۱۷۴	لفظ عقیق سے حدیث میں کیا مراد ہے
۱۹۶	اصل نقشہ فتوحات کا صدیق اکبرؓ کا بنایا ہوا تھا	۱۷۸	نفیس بحث بابت وضع حدود
۱۹۶	باب ۱۹ انیسار من الایمان	۱۷۸	حدیثیں دو چیزیں ہیں اور دونوں قابل لحاظ ہیں
۱۹۶	خام کہ ہے صحت اور عفت سے	۱۷۸	سرتر میں قطع ہر کی مصلحت

صفحت	مضامین	صفحت	مضامین
۲۱۶	شیخ کا استحسان اور صحیح جواب	۱۹۸	عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت جہا کے بار میں
۲۱۶	باب کفران البیشر و کفر دون نفس	۱۹۹	راغب نے حیا کی تعریف کی
۲۱۶	حدیث ۷۸۔ ام بخاری ترجے میں دو لفظ لاتے	۲۰۰	باب خان تابا و اقاموا الصلوٰۃ
۲۱۷	من لم یحکم ما نزل اللہ فانہ لکفر و لکفر کانہ کانہ کا مطلب	۲۰۰	حدیث باب آیت قرآنی کے مطابق ہے
۲۱۸	باب المعاصی من امر ابیہا بیت۔ اہل کفر و فحشاء	۲۰۱	حدیث پراشکال اور اس کا جواب
۲۱۹	واقعہ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ	۲۰۱	تارک صلوٰۃ کا حکم
۲۱۹	شرک اور کفر میں لزوم ہے	۲۰۱	حدیث سے استدلال علی ائمتل کی حیثیت
۲۱۹	یہود کا کفر و شرک	۲۰۳	شیخ الاسلام ابن قیم کی تحقیق
۲۱۹	یعقوب علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ سے	۲۰۳	قتل مراد نہ ہونے کا قرینہ
۲۲۰	نصاری نے آدمی کو کھانا دیا تو یہود نے خدا کو آدمی بنا دیا	۲۰۳	اجماع تارک نماز کے قتل نہ کرنے پر
۲۲۰	آریہ اور سناٹن جہم کا فرق	۲۰۴	امام نووی کے قول قتل تارک صلوٰۃ کو رد کیا گیا ہے
۲۲۰	گردناک یا افریج کچھ شکر کے دربار میں	۲۰۴	نووی کا مقصد عین مطابق حدیث
۲۲۰	قول المعاصی من امر ابیہا بیت	۲۰۵	حقیقہ پر ایک اشکال اور اس کا جواب
۲۲۰	شیخ ابن قیم کا جواب جو عمدہ جواب ہے	۲۰۶	امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ کا ایک منظر
۲۲۱	قولہ وان طاعتان من المؤمنین ائمتلوا	۲۰۶	باب من قال ان الایمان جو اعلیٰ
۲۲۱	حدیث ۲۹۔ اصنف بن قیس کا قول	۲۰۶	ایمان عمل سے کیا مراد ہے
۲۲۲	حدیث کا مطلب	۲۰۶	نفس معرفت ایمان نہیں
۲۲۲	واقعہ خلافت ہارون علیہ السلام	۲۰۶	ام بخاری نے عن مراد لی ہے
۲۲۳	مشاہیر صحابہ کو شاہزادہ مولیٰ ثراؤں کی طرح سمجھو	۲۰۷	مفتیہ عمل سے عمل قلب مراد لیتے ہیں
۲۲۴	واقعہ صل اور اہل حق کا مسلک	۲۰۸	قولہ مثل لہذا فیلعن الباعلون
۲۲۵	حدیث ۳۰۔ قولہ عن المورود	۲۰۸	حدیث ای اعلیٰ انفصل
۲۲۶	ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اپنے غلام کے ساتھ معاملہ	۲۰۹	حج مقبول کی علامات
۲۲۷	غلام کو اسلام نے کس بلند مرتبہ پر پہنچا دیا	۲۰۹	باب اذما یکن الاسلام علی تحقیقہ
۲۲۷	باب غلام دون مسلم	۲۰۹	ایمان اور اسلام میں فرق
۲۲۸	حدیث ۳۱۔ دو صحابہ کی یہ اصطلاح ہے کہ صرف عبداللہ	۲۱۰	ایمان کی طرح اسلام کے بھی مراتب ہیں
۲۲۸	ولیں تو عبداللہ بن مسعود مراد ہوں	۲۱۰	حدیث رہطین سے دس تک کی جماعت
۲۲۸	آیت کریمہ استوا ولم یبوسو ایک نعم نظم	۲۱۱	سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ
۲۲۹	آیت کریمہ کی شرح از حضرت علامہ	۲۱۱	وسلم کے ماموں تھے
۲۲۹	مقررہ کا قول اور اس کا جواب	۲۱۲	حضرت سعد کی درخواست پر آپ کا جواب
۲۳۱	باب علامۃ المنافق	۲۱۲	کسی کے باطن پر قطعی حکم لگانے کا حق نہیں
۲۳۲	حدیث ۳۲۔ غرض نام بخاری علامۃ نفاق تین ہیں	۲۱۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکو دیتے ہیں صلوت سے دیتے ہیں
۲۳۳	حدیث ۳۳۔ حدیث تفسیرہ الخ	۲۱۳	لا یجوز دیکر ایمان کی شرط نہ بلانا چاہیے
۲۳۳	ان علامتوں کے کیا نام دئے گئے کیا وہ اسلام سے خارج ہو چکے	۲۱۳	فتہار کا قول کہ اب مؤلفۃ القلوب کی کوئی مد نہیں
۲۳۳	حدیث کی تحقیق و تشریح	۲۱۳	باب انتشار الاسلام من الاسلام
۲۳۴	وعدہ اور معاہدہ میں فرق	۲۱۴	حدیث ۲۴۔ حدیث تفسیرہ الخ
۲۳۵	باب قیام لیلۃ القدر من الایمان	۲۱۴	قولہ الاتفاق من الاقتار۔ وقال عمار رضی اللہ عنہ
۲۳۵	حدیث ۳۴۔ حدیث ابویہمان	۲۱۵	پچھلی صدی کے ایک بزرگ عبدالعزیز دہانغ
۲۳۵	کفار کے اعمال بیکار ہیں۔ قرآن کی دواستیں	۲۱۵	آیت وحدت میں فرق کا عجیب طریقہ
۲۳۶	ایمان کی شرط کیسا تھ احتساب کی شرط	۲۱۵	حضرت مولانا عبدالمجید علیہ السلام کی چال کی نقل و نقل کی کتاب نہ لاکے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۵۷	کافر مسلمان ہوجانے کو زمانہ کفر کے سنات شمار ہوں گے	۲۳۷	بارہ ایجاب من الایمان
۲۵۹	حدیث اخذ باولہ و آخرہ کا مطلب	۲۳۷	حدیث ۳۵۔ حدیثا حرمی بن حفص
۲۶۰	حدیث ۴۱۔ حدیثا محمد بن المنثی - شرح حدیث	۲۳۸	روح جہاد ایمان بانشاء و نقصان
۲۶۰	تور علیکم بما تطیعون	۲۳۸	قولہ لودت ان النفل فی سبیل اللہ
۱۶۱	باب ۱۲۔ زیادۃ الایمان و نقصانہ	۲۳۹	باب ۱۲۔ تطوع قسام رمضان
۲۶۳	امام بخاری نے لفظ ناقص ہونے میں کفر کا کمال کتابوں	۲۳۹	حدیث ۳۶۔ قولہ من تم ام
۲۶۱	شرح حدیث ۴۲۔ حدیثا مسلم بن ابراہیم	۲۳۹	قیام ہل میں تراویح بھی مشمل ہے
۲۶۲	حدیث ۴۳۔ حدیثا الحسن الطبرانی - شرح حدیث	۲۴۰	باب ۱۲۔ صوم رمضان احتسابا من الایمان
۲۶۲	باب ۱۲۔ الزکوۃ من الاسلام	۲۴۰	حدیث ۳۷۔ حدیثا ابن سلام
۲۶۲	حدیث ۴۴۔ حدیثا اسمعیل	۲۴۰	قولہ یا یحییٰ الخیر اقبل الخ
۲۶۵	شرح حدیث۔ قولہ الا ان تطوع	۲۴۱	قولہ زعم الف رجل وعل علیہ رمضان ۶۰
۲۶۵	امام بخاری نے کئی ایام میں کھانا فطر تعلق الصلوۃ خمس و اسرار	۲۴۱	جبریل علیہ السلام کی مدعا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں
۲۶۵	تطوع۔ خفیہ کا جواب	۲۴۱	باب ۱۲۔ الدین یر
۲۶۶	امام ابو حنیفہ کے کمال تفقہ۔ ایک مکالمہ	۲۴۲	حدیث۔ احب الدین الی اللہ
۲۶۷	باب ۱۲۔ حدیث ۴۵۔ حدیثا احمد بن عبد اللہ	۲۴۲	ابراہیم علیہ السلام کو ضعیف کہا
۲۶۷	حلف غیر اللہ کی ممانعت کیوں (زرقاتی)	۲۴۳	آگ میں ڈالنے کا واقعہ
۲۶۷	باب ۱۲۔ غوف الومن۔ حدیث ۴۶۔ شرح حدیث	۲۴۳	فی الدین عطا کی کتاب منطق الطیر کے چند اشعار
۲۶۷	سیکات محط علیہ میں یا نہیں	۲۴۳	قرآن میں سرفراہیم علیہ السلام کو ضعیف کہا گیا
۲۶۷	امام بخاری نے ہجر ہجرت کی تردید کر رہے ہیں	۲۴۴	حدیث ۳۸۔ حدیثا عبد السلام بن مہر
۲۶۷	انتقال امرا کا صلح حدیبیہ میں عمدہ نمونہ	۲۴۵	قولہ بن یثاد الدین احمد الغلبہ
۲۶۷	ایمانی کایمان جبریل کی بحث	۲۴۵	شاہ ولی اللہ کا قول حضرت اللہ ابالغہ میں
۲۶۷	حدیثا محمد بن عمر	۲۴۵	تقلیل عبارت کا حکم بحیث عبارت کیلئے ہے
۲۶۷	انامون انشاء اللہ کے یا نہیں	۲۴۶	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں ان کی عبادت
۲۶۷	صحابہ کرام و نفاق سے بچد ڈرتے تھے	۲۴۶	قولہ واستغنیوا بالقدوة والروحۃ
۲۶۷	امت کے گمراہ فرستے	۲۴۶	باب ۱۲۔ الصلوۃ من الایمان
۲۶۷	حدیث ۴۷۔ حدیثا قتیبہ بن سعید	۲۴۷	حدیث ۳۹۔ حدیثا محمد بن خالد۔ تحویل کرکے نازلین ہوئی
۲۶۷	غیۃ الطالین کے بارے میں ذہبی کی تصریح	۲۴۷	حدیث کی کثرت
۲۶۷	شرح حدیث	۲۵۰	قولہ کان اللہ یضیع ایسے حکم
۲۶۷	باب ۱۲۔ سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ بن محمد	۲۵۱	برادر بن معدی کرب اللہ علیہ وسلم کی کتب کتب کرب و کرب
۲۶۷	نصرت کی بکری ہونے کا واقعہ ہے	۲۵۱	صحابہ کے حالات میں تین کتابیں - حکم ناکہ جدت کی
۲۶۷	حاضرین میں سے کسی نے جبریل علیہ السلام کو نہیں پہچانا	۲۵۱	تینوں سے پہلے اپنے طور سے کعبہ کی طرف مندرستے تھے
۲۶۷	حدیث ۴۸۔ حدیثا اسد - شرح حدیث	۲۵۱	باب ۱۲۔ حسن اسلام المر
۲۶۷	اسلام۔ ایمان۔ احسان۔ کامرتبہ	۲۵۱	قال مالک ابی جری زید بن اکم - شرح حدیث
۲۶۷	حدیث میں کل دین کا خلاصہ بیان فرمادیا	۲۵۱	حدیث پاک میں بہت بڑی بشارت ہے
۲۶۷	حجج سورہ فاتحہ الکتاب السطوح یہ حدیث ام استہ ہے	۲۵۱	حدیث ۴۰۔ حدیثا اسحق بن منصور
۲۶۷	ایمان مثل روح کے ادراک اسلام مثل بدن کے ہے	۲۵۱	کافر کے عذاب میں تخفیف کی بحث
۲۶۷	حافظ بن ربیع صلی نے کہا اذ اجتمعتا تقرقا و اذ انفرا تبا	۲۵۱	امام بخاری نے حدیث میں یہ جملہ چھوڑ دیا ہے
۲۶۷	امام ذہبی کی تقریر راجح ہے	۲۵۱	دارطنی نے روایت نو طرح سے لائے ہیں اور سب میں
۲۶۷	در بار میں کس کے دیکھنے کو دخل ہے۔	۲۵۱	یہ اضافہ نقل کیا ہے۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۸۸	متی السواء کا سوال نظر غیر موطوع معلوم ہوتا ہے	۳۱۱	کتاب العلم
۲۸۸	حضرت مولانا ابوالخیر نے اپنے کتب میں بیان کیا کہ اس کے دوسرے ہیں	۳۱۱	باب فی فضل العلم
۲۸۹	محدثین کی عین گوئی کا مذکور تمام دنیا کا مذکور علم ہو گا	۳۱۱	امام بخاری نے دو کتابوں سے فضل علم بیان کیا
۲۹۰	قول اذا دولت الامم رہتا	۳۱۳	باب فی من نزل علما وچشم غافل فی حدیث
۲۹۰	مفسرہ نعمان بن المنذر کی اردو کی دو تفسیر	۳۱۳	حدیث ۵۰۔ حدیث نعمان بن سنان - شرح حدیث
۲۹۰	قول اذا تداول رعاة الابل البهم	۳۱۴	باب فی من رفع صوت بالعلم
۲۹۱	مسند علی غیب کی حقیقت	۳۱۶	روافض پیروں پر مسند کے قائل ہیں
۲۹۲	کشف میں کلفی کا احتمال میں ہے	۳۱۶	باب فی قول المحدث حدیث
۲۹۲	باب ۵۰۔ حدیث ۹۹۔ حدیث ابراہیم بن حمزہ	۳۱۶	امام بخاری نے امام مسلمین لفظ غافل کے اعتبار سے انہیں افعال
۲۹۲	حدیث کی شرح	۳۱۶	حافظ بن حجر کا فیصلہ نہایت مناسب ہے
۲۹۲	باب فی فضل من استبرأ لدينه	۳۱۸	تو ان میں الشجرة شجرة لا يسقط ورقها قال عبد الله
۲۹۵	حدیث ۵۰۔ حدیث ابوالنعمان - قول ابراهيم بن الخ	۳۱۸	توقع فی نفسی انما الخلفہ - تاسیعیات
۲۹۵	کلام علی شہر کے مصداق کے بارے میں	۳۱۹	وجہ مشابہت مسلم
۲۹۶	کبھی تحقیق مناظر میں اختلاف ہو جاتا ہے	۳۱۹	باب فی طرح الامام المسئلة
۲۹۶	ابن النبی کے شیخ کا قول - شرح حدیث	۳۱۹	حدیث ۶۰۔ حدیث خالد بن محمد
۲۹۸	نفس دروں کے متعلق علامہ ابن قیم کی ایک مفید بحث	۳۲۱	باب فی القراءة والعرض علی المحدث
۲۹۸	حکام نے دماغ کے متعلق	۳۲۱	امام مالک نے امام محمد کو بائع سوا حادیث سنائیں
۲۹۹	امام شافعی نے فرمایا قیاب محل عقل ہے	۳۲۱	قول اکثرہم ان تسلی بالسلوة
۳۰۰	شاہ صاحب نے فرماتے ہیں اصل منبع قلب ہے	۳۲۱	قول بالسنک
۳۰۰	باب فی ادار النعمان من الایمان	۳۲۲	حدیث ۹۱۔ حدیث محمد بن سلام
۳۰۰	حدیث ۵۱۔ حدیث علی بن الجعد	۳۲۲	قول ویقر علی المقدری
۳۰۰	شرح حدیث۔ وند عبد القیس	۳۲۲	حدیث ۹۲۔ حدیث عبد اللہ بن یوسف
۳۰۱	ربیع۔ مفر۔ امار۔ امار۔ جار جہانی تھے	۳۲۲	قول فاما خیر فی المسجد
۳۰۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضر کی اولاد میں تھے	۳۲۵	قول ثم قال صنام بن قلیب
۳۰۳	قول وان تعطوا من المغنم الخمس	۳۲۵	قول فلا تجعل علی فی نفسک
۳۰۴	قول ونبأهم عن اربع	۳۲۶	حدیث ۹۳۔ حدیث موسیٰ بن اسمیل
۳۰۵	حدیث ۵۲۔ حدیث عبد اللہ بن مسلمہ	۳۲۶	قول اخو بنی سعد
۳۰۵	باب فی اماران الاعمال بالینة وادحیة	۳۲۶	قول یھنا - سبویہ بہت مجرّم کو نکال کر تمام مقام کیا ہے
۳۰۶	حدیث ۵۳۔ حدیث حجاج بن منہال - شرح حدیث	۳۲۸	باب فی ما ذکر فی المنا والذ
۳۰۶	قول فی لحد قس	۳۲۸	قول نسخ عثمان المصاحف
۳۰۶	حدیث ۵۴۔ حدیث اسلم بن نافع	۳۲۸	قول لا میر السریة
۳۰۶	الاشیاء والنظار میں موطوع کی اسیر کہاں نیت ضروری ہے	۳۲۹	حدیث ۹۴۔ حدیث اسمعیل بن عبد اللہ
۳۰۶	حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو کسی کو بھی تم نہیں مرو گے	۳۲۹	حدیث ۹۵۔ حدیث محمد بن مقفل
۳۰۶	باب فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحة	۳۲۹	قول فذع علیہم
۳۰۶	حدیث ۵۵۔ حدیث اسلم - شرح حدیث - نصیحت کے مراتب	۳۳۰	باب فی من قعد حدیث یتقی المجلس
۳۰۸	قول ولا تمسک المسلمین	۳۳۰	حدیث ۹۶۔ حدیث اسمعیل - قول الامام
۳۰۹	حدیث ۵۶۔ حدیث ابوالنعمان - شرح حدیث	۳۳۲	باب فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کل ادمی من سابع
۳۰۹	مقبول شہر فی الشریعہ کے بارے میں	۳۳۲	حدیث ۹۷۔ حدیث اسلم
۳۰۹	جبر بن عبد اللہ کا لقب - یوسف ابیہ الامتہ ہے	۳۳۳	قول بنظر امیر انما

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۵۲	حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت	۳۳۳	باب ۱۰ العلم قبل القول والعمل - شرح حدیث
۳۵۳	باب ۱۱ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم علیہ الکتب	۳۳۴	علماء امتی کا کیا رہنما بنی اسرائیل ثابت نہیں
۳۵۳	حدیث ۷۵ - حدیث ابو معمر الو - شرح حدیث	۳۳۵	قول من سلک طریقاً یطلب بہ علیہ السلام
۳۵۳	فقہ شافعی کا مدار ابن عباس پر	۳۳۶	شہداء کا خون اور کلمات کی سیاہی یکساں نہیں
۳۵۳	باب ۱۲ مثنیٰ - یصح سماع الصغیر	۳۳۶	ابن عبد البر نے ابن دیر کے چند شعر نقل کئے ہیں
۳۵۳	حدیث ۷۶ - حدیث اسمعیل	۳۳۷	قول یفقد فی الرین
۳۵۲	قول قدنا ہرت	۳۳۷	سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ایک
۳۵۵	نماز میں ستر ضروری ہے یا نہیں	۳۳۸	خاص مسئلے میں فتویٰ دینے سے روکا تھا۔
۳۵۵	حدیث ۷۷ - حدیث محمد بن یوسف	۳۳۸	قول کوثر ابانین - حکمت ایک نور نصیرت ہے
۳۵۵	قول وانا ابن حسن سینین	۳۴۰	باب ۱۱ ما کان البیضی اللہ علیہ وسلم کان یقولہم بالموعظۃ
۳۵۵	کس کے کچھ یاد رکھ سکتا ہے اور اس کا کچھ معیار ہے یا نہیں	۳۴۰	حدیث ۷۸ - حدیث محمد بن یوسف
۳۵۶	حدیث ۷۸ - حدیث ابو القاسم	۳۴۰	شرح حدیث اور ترجمہ سے ربط
۳۵۶	فی التجر کی قید حدیث میں کیوں لگائی	۳۴۰	حدیث ۷۹ - حدیث محمد بن بشار - شرح حدیث
۳۵۶	حبیبہ جابر بن ابی اسد کا حدیث سننے کیلئے سڑوں سفر	۳۴۱	حضرت گنگو بی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ
۳۵۸	میر سید شریف جرجانی کا سفر	۳۴۱	نوحہ کے بارے میں ام عطیہ کی سرگزشت
۳۵۹	میر سید شریف اور علامہ تقی زانی کا مناظرہ	۳۴۲	باب ۱۲ من جعل لابی العلم
۳۵۹	باب ۱۳ فضل من علم و علم	۳۴۲	حدیث ۸۰ - حدیث عثمان بن ابی شیبہ
۳۵۹	حدیث ۷۹ - حدیث محمد بن العلاء	۳۴۳	دعوت کی حقیقت
۳۶۰	ترجمہ و حدیث کا ربط	۳۴۳	طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی شرح
۳۶۰	زین کی تین قسمیں	۳۴۴	باب ۱۳ من یراد اللہ بہ خیر یرفعہ فی الرین
۳۶۰	مشیدہ اور مشبہہ میں انطباق	۳۴۴	حدیث ۸۱ - حدیث اسمعیل بن عقیل
۳۶۱	باب ۱۴ رفع العلم وظہور الجہل	۳۴۴	قول انا انما قسم وانشی علی
۳۶۱	رفع علم علامت قیامت ہے	۳۴۵	مطلب قولہ من ترال ہذہ الامۃ قائمۃ علی امر اللہ الخ
۳۶۲	قول ریعتہ الراۃ	۳۴۵	کون سا گروہ مراد ہے
۳۶۲	حدیث ۸۰ - حدیث عمران بن ہشیر	۳۴۵	باب ۱۴ العلم فی العلم
۳۶۳	حدیث ۸۱ - حدیث مسدد - شرح حدیث	۳۴۵	حدیث ۸۲ - حدیث علی بن عبد اللہ
۳۶۲	قول الیقین	۳۴۶	بڑوں کا ادب
۳۶۳	باب ۱۵ فضل العلم	۳۴۶	باب ۱۵ الانقیط فی العلم
۳۶۴	بظاہر بخرا معلوم ہوتا ہے کہ بخاری کی نظر بہت دقیق ہے	۳۴۷	حدیث ۸۳ - حدیث اسمعیل بن عقیل - شرح حدیث
۳۶۴	حدیث ۸۲ - حدیث اسمعیل بن عقیل - شرح حدیث	۳۴۷	عجب کی حیثیت شرع کی نگاہ میں
۳۶۵	قول ثم اعطیت فضل	۳۴۷	قول تعقبوا قبل ان یتسودوا
۳۶۵	سیدنا رضی اللہ عنہ محدث ہیں - محدث کی تعریف	۳۴۸	قول علی غیر واحد شاہ
۳۶۵	باب ۱۶ الفقیہان ہووا وقف علی الدرایۃ	۳۴۸	قول لاحد الادی فی الامتثال
۳۶۵	حدیث ۸۳ - حدیث اسمعیل	۳۴۸	باب ۱۷ ما ذکر فی دہاب موسیٰ علیہ السلام
۳۶۶	طالب علمی کا ایک واقعہ	۳۴۸	حدیث ۸۴ - حدیث محمد بن عزیز الخ
۳۶۶	شرح حدیث		ترجمہ میں کیا بیان ہے
۳۶۶	باب ۱۷ من اجاب الفقیہا بشاۃ البس	۳۴۹	قول قتادہ بن یسویہ
۳۶۶	حدیث ۸۴ - حدیث موسیٰ بن اسمعیل		بحث یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس وہ حضرت یحییٰ کو آد
۳۶۸	حدیث ۸۵ - حدیث اسمعیل	۳۵۰	موسیٰ علیہ السلام کا سفر حضرت کے ساتھ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۸۵	باب ۱۱ تعلیم الرجل امسہ و اہل	۳۸۸	حدیث ۸۶ - حدیث موسیٰ بن سلیمان
۳۸۵	حدیث ۹۶ - حدیث محمد بن ابی سلام	۳۸۹	قولہ آیت عائشہ رضی اللہ عنہا
۳۸۶	قولہ ثلثہ اہم اجسامان -	۳۸۹	قولہ السبت علی راسی
۳۸۶	قولہ اعطیت کما	۳۸۹	جنت دوزخ کہاں ہیں کا جواب
۳۸۶	ثلاثہ اہم اجرامان پر اشکال و جواب	۳۹۰	قولہ ہذا الرجل - قولہ تم صامت
۳۸۶	فتح الباری میں بیس نظائر	۳۹۰	کافر سے بھی سوال ہوگا
۳۸۶	اہل کتاب سے کون مراد ہیں	۳۹۱	باب ۱۲ تلخیص النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فد عبد القیس
۳۸۸	جواب میں پہلے حافظ کا کلام سنو	۳۹۱	حدیث ۸۷ - حدیث محمد بن بشار - شرح حدیث
۳۸۸	بیضیہ باتیں (۱) انبیاء علیہم السلام باسنتہا بعض باتیں اپنی قوم کی طرف	۳۹۲	قولہ کنت ہیثمہ عن الانبیا
۳۸۹	مبعوث ہوئے (۲) قوم میں جو نبی آیا اس قوم پر نبی پر ایمان لانا لازم ہوا	۳۹۲	باب ۱۳ الرجل فی المسد النازلہ
۳۸۹	تقی الدین نے لکھا کہ تو حیدر کا دعوت عام ہے - یعنی طرفی مبعوث	۳۹۳	حدیث ۸۸ - حدیث محمد بن مقاتل
۳۹۰	نہیں ہوئے انکو دعوت پہنچے تو حیدر کا قبول کرنا لازم ہے	۳۹۳	تو عقوبت بن امارت - شرح حدیث
۳۹۰	اہل تصنیف نے عبد اللہ کا کہہ جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد میں ہیں	۳۹۴	تہما رضی عنہ شہادت میں اللہ کا اختلاف
۳۹۰	و فاروقا میں لکھا ہے کہ مدثر نورہ میں ایک پتھر پایا گیا جس میں لکھا تھا	۳۹۵	تصاویر و ریات کے مراتب
	انار رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۳۹۵	منصب قصار اور منصب افترا کا فرق
	ان تقریروں سے شکی نہیں ہوتی	۳۹۶	باب ۱۴ التناوب فی العلم
۳۹۱	کشفی بخش تقریر - مقصد	۳۹۶	حدیث ۸۹ - حدیث ابوالیمان
۳۹۲	حدیث میں تین چیزیں بتائی گئیں	۳۹۶	تناوب کا مطلب - شرح حدیث
۳۹۲	قولہ کاراک بدنتہ	۳۹۶	قولہ بزمیہ بن زہد - یہ واقعہ ایسا کہ ہے
۳۹۲	ایمان لانی الی یہ دو امر ہیں	۳۹۶	قولہ اہل العسائی
۳۹۲	فتح الکر کا محققانہ اشارہ قابل توجہ ہے	۳۹۶	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی بیٹی سے خطاب
۳۹۶	باب ۱۵ غفۃ النساء و تعلیمہن	۳۹۸	باب ۱۵ الغضب فی الوعظۃ
۳۹۶	حدیث ۹۷ - حدیث سلیمان بن حرب - شرح حدیث	۳۹۸	حدیث ۹۰ - حدیث محمد بن کثیر - شرح حدیث
۳۹۶	باب ۱۶ الحصر علی الحدیث	۳۹۸	غصہ حفظ نفس سے نہیں تھا
۳۹۶	حدیث ۹۸ - حدیث عبد العزیز - شرح حدیث	۳۹۹	قولہ للضعف
۳۹۸	قولہ من قال لا الہ الا اللہ	۳۸۰	حدیث ۹۱ - حدیث عبد الرحمن بن محمد - شرح حدیث
۳۹۸	شفاعت کی تسبیح	۳۸۰	قولہ سالک رجل من اللقطہ
۳۹۸	باب ۱۷ کیف یقیم العلم	۳۸۰	قولہ فضالہ الابل - قولہ فضالہ الغنم
۳۹۸	علم کے اٹھانے جانے کی صورتیں	۳۸۱	حدیث ۹۲ - حدیث محمد بن العسار
۳۹۹	قولہ فانی فخت دروس العلم	۳۸۱	قولہ سن عن اشیار
۳۹۹	حدیث ۹۹ - حدیث العلاء بن عبد الجبار	۳۸۲	قولہ سلونی عما شئتم
۳۹۹	حدیث ۱۰۰ - حدیث اسمعیل بن اویس	۳۸۲	باب ۱۸ من یرک علی رکبتہ
۳۹۹	عمر بن عبد العزیز اور عبد الملک بن عبد العزیز	۳۸۲	حدیث ۹۳ - حدیث ابوالیمان
۴۰۰	باب ۱۸ یعمل للنساء یوما	۳۸۳	قولہ رضینا بالشر ربنا الخ
۴۰۰	حدیث ۱۰۱ - حدیث آدم - قولہ و عشرین	۳۸۳	باب ۱۹ من اعاد الحدیث ثلاث لیفہم
۴۰۱	حدیث ۱۰۲ - حدیث محمد بن بشار - شرح حدیث	۳۸۴	حدیث ۹۴ - حدیث اعداء - شرح حدیث
۴۰۲	باب ۱۹ من سمع شیئا فلم یعلمہ	۳۸۴	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سلام کا مطلب
۴۰۲	حدیث ۱۰۳ - حدیث سعید بن ابی مریم	۳۸۴	حدیث ۹۵ - حدیث مسدد
۴۰۳	قولہ من جو سب فقد مذہب	۳۸۵	حدیث کی تکرار کیوں

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۱۲	ابن تیمیہ کا قول اس میں معتبر نہیں علامہ آکس نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ روایت یقظہ میں ہو سکتی ہے	۴۰۳	باب ۱۰۲ یسلع العلم الشاہد العالیہ
۴۱۲	باب ۱۰۳ کتابتہ علیہ السلام	۴۰۳	حدیث ۱۰۲ - حدیث عبداللہ بن یوسف
۴۱۳	سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے -	۴۰۴	حضرت سنین اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کا
۴۱۳	نوشتے کی حقیقت	۴۰۴	یزید کی بیعت سے انکار
۴۱۳	حدیث ۱۱۱ - حدیث محمد بن سلام	۴۰۵	حدیث ۱۰۵ - حدیث عبداللہ بن عبد الوہاب
۴۱۳	شرح حدیث	۴۰۵	قولہ لا یصلحنا عاصی
۴۱۳	قولہ لا یقتل مسلم بکافر	۴۰۶	باب ۱۰۶ - حدیث من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
۴۱۳	ائمہ اربعہ کا مسلک	۴۰۶	قولہ من کذب علی فیصلہ النار
۴۱۳	حدیث ۱۱۲ - حدیث ابو نعیم	۴۰۶	امام ابوحنیفہ کے قول اور ان کے قول کا فرق کہہ دیا
۴۱۳	صلح حدیبیہ میں قیدیہ خزاعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا	۴۰۶	جھوٹے کہا کہ انہیں نہ ہوگا مگر ان کا شہد کبیرہ کا
۳۹۲	بخاری احمد کی آمد کی اطلاع آپ نے دی آنے سے پہلے	۴۰۶	ترکب ہے
۴۱۲	قولہ لا یصلحنا شجرہ	۴۰۶	موقوفہ ہے بہت سوال سے کام لیا
۴۱۲	قولہ لا تنقطع ساقطہا الا المنشد	۴۰۶	حدیث ۱۰۶ - حدیث علی بن ابی جعد
۴۱۵	قولہ اکثر الابی فلاں	۴۰۶	حدیث کی شرح
۴۱۵	کتابت کا مسئلہ معلوم ہو گیا اور یہی ترجمہ تھا	۴۰۶	حدیث ۱۰۶ - حدیث ابو الولید
۴۱۵	حدیث ۱۱۳ - حدیث علی بن عبد اللہ	۴۰۶	مشرح حدیث
۴۱۵	قولہ تابعہ معمر	۴۰۶	حدیث ۱۰۸ - حدیث ابو معمر
۴۱۶	حدیث ۱۱۴ - حدیث یحییٰ بن سلیمان	۴۰۶	قال انس رضی اللہ عنہ
۴۱۶	قولہ اتونی بکتب	۴۰۸	حدیث ۱۰۹ - حدیث المنک
۴۱۶	شرح حدیث	۴۰۸	حدیث ۱۱۰ - حدیث موسیٰ بن
۴۱۶	رد انقض کا رد و پختہ	۴۰۸	قولہ لا یکنون بکینتی
۴۱۶	واقعہ کی حقیقت	۴۰۸	قولہ من رأی فی المم نقد رانی
۴۱۶	مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ نے صدیق عالت سے فرمایا تھا لکھ کے لے	۴۰۹	اختلاف علماء اس مسئلہ میں
۴۱۶	باب ۱۰۴ العلم والعقلہ باللیل	۴۰۹	من رأی نقد رانی کی تشریح
۴۱۶	حدیث ۱۱۵ - حدیث صدقہ	۴۱۰	ایک اہم سوال
۴۱۶	قولہ ما ازل اللیلۃ	۴۱۰	کس صورت میں دیکھتا معتبر ہوگا
۴۱۶	قولہ ما ازل من الخزان	۴۱۰	قاضی عیاض، شاہ عبد العزیز - شاہ رفیع الدین
۴۱۶	قولہ فرت کاسیۃ الخ	۴۱۰	مازی مائلی شاعر مسلم کے اقوال
۴۱۸	باب ۱۰۵ اسیر علیہ	۴۱۰	مولانا عبد العلی صاحب کا خواب اور مولانا
۴۱۸	حدیث ۱۱۶ - حدیث سعید بن عفیر	۴۱۰	گوگو کی تعبیر
۴۱۸	شرح حدیث	۴۱۰	حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں مناجات نہیں
۴۱۹	خضر خضر زندہ ہیں یا نہیں	۴۱۱	فتح المغیث میں سخاوی کی تعبیر بہت عمدہ ہے
۴۲۰	حدیث ۱۱۷ - حدیث آدم	۴۱۱	امام المعبرین محمد بن سیرین کا قول
۴۲۰	شرح حدیث	۴۱۱	امام غزالی اور علامہ سیوطی کی رائے
		۴۱۱	مولانا فضل حق خیر آبادی کا خواب اور شاہ
		۴۱۱	ولی اللہ رحمہ اللہ کی تعبیر
		۴۱۱	اہمیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بلی ہو تو کوئی حکمت
		۴۱۲	ہوتی ہے -
		۴۱۲	ابن ابی حنیفہ کے قول میں لفظ علیہ لکھ دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۹	حدیث ۱۲۵۔ حدیث ابو نعیم	۲۱۹	قولہ فصلی الاربع
۲۲۰	باب قول اللہ وما اوتیتہم من العلم الا تنسیلا	۲۲۰	قولہ فقدت من اہل ساعتہ ثم نام
۲۲۰	حدیث ۱۲۶۔ حدیثا قیس بن حصص	۲۲۰	اس سے ترجمہ نکل آیا
۲۲۱	قولہ قل الذی من امری	۲۲۱	باب حفظ العلم
۲۲۱	حدیث ۱۲۷۔ حدیثا عبد اللہ بن مسعود	۲۲۱	حدیث ۱۱۸۔ حدیثا عبد العزیز بن عبد اللہ
۲۲۱	باب ترک بعض الاختیار	۲۲۱	قولہ ان الناس یقولون
۲۲۲	باب کا تعلق کتاب العلم سے	۲۲۲	حدیث ۱۱۹۔ حدیثا ابو مصعب
۲۲۲	نفظ ابن الزبیر	۲۲۲	حدیث ۱۲۰۔ حدیثا ابراہیم بن المسد
۲۲۳	باب من خص بالعلم قوما	۲۲۳	حدیث ۱۲۱۔ حدیثا اسفیل
۲۲۳	حدیث ۱۲۸۔ حدیثا اسحق بن ابراہیم	۲۲۳	قولہ تحفظت وعاین
۲۲۳	قولہ ان یکنذب	۲۲۳	قولہ قطع ہذا للعلوم
۲۲۳	امام مالک کی ہدایت روایت حدیث کے بارے میں	۲۲۳	باب الانصاف للعلم
۲۲۳	حدیث ۱۲۹۔ حدیثا مسدد	۲۲۳	حدیث ۱۲۲۔ حدیثا جمح
۲۲۳	شرح حدیث	۲۲۳	قولہ لا تزجوا بعدی لغارا
۲۲۳	قولہ اذا تکلموا	۲۲۳	شرح حدیث
۲۲۳	قولہ من قال لا ادری الا اللہ الخ	۲۲۳	باب من یستحب للعلم
۲۲۳	قولہ من ادعی غیرہ یشہ الخ	۲۲۳	حدیث ۱۲۳۔ حدیثا عبد اللہ بن محمد
۲۲۳	باب اجماع فی العلم	۲۲۳	قولہ المستدی
۲۲۳	حدیث ۱۳۰۔ حدیثا مسدد	۲۲۳	قولہ نونا البکالی
۲۲۳	شرح حدیث	۲۲۳	قولہ کذب عدو اللہ
۲۲۳	حدیث ۱۳۱۔ حدیثا اسفیل	۲۲۳	قولہ یجمع النجاشی شہادۃ اور صاحب جلالہ کا قول
۲۲۳	قولہ مستحکم الخ	۲۲۳	قولہ ہوا علم منک
۲۲۳	باب من سئحی فامر غیرہ بالسؤال	۲۲۳	قولہ کان لم یسئل رقاہ عجبا
۲۲۳	حدیث ۱۳۲۔ حدیثا مسدد	۲۲۳	قولہ انک لن تستطیع معی صبرا
۲۲۳	باب ذکر العلم والفتیاء الخ	۲۲۳	شرح حدیث
۲۲۳	حدیث ۱۳۳۔ حدیثا قتیبہ بن سعید	۲۲۳	قولہ استظما الہما۔ اہل سے مراد
۲۲۳	باب من اجاب السائل بالکثر مما سأل	۲۲۳	قولہ رحم اللہ موسیٰ لودنا الخ
۲۲۳	حدیث ۱۳۴۔ حدیثا آدم الخ	۲۲۳	باب من سئل وہو قائم عاٹا جالساً
۲۲۳	قولہ ما یلبس المحرم	۲۲۳	حدیث ۱۲۴۔ حدیثا عثمان
۲۲۳	قولہ کعبین الخ	۲۲۳	باب السؤال والفتیاء عندی الجہار

تم کتاب العلم بحمد اللہ و بہ تم المجلد الاول من درس البخاری

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ

یا محمد الرحمن

درس بخاری

شیخ الحدیث والتفسیر لیسٹا العلماء علامہ شہیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

ضبط و تحریر

مولانا عبد الوحید صدیقی فتحپوری

تعدیل و تصحیح و تہذیب

محمد جلیل حقیر مولانا حبیب الرحمن الاعظمی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

مکتبہ عرفین

ناشران تاجران کتب برقیہ بلڈنگ پاکستان چوک کراچی

مطبوعہ

ایجوکیشنل پریس
پاکستان چوک، کراچی

تاریخ طبع

جنوری ۱۹۸۳ء

مطابق

ربیع الثانی ۱۴۰۳ھ

قیمت

قیمت ایک سو پچیس روپے

AF.1317

کلمات تشکر و امتنان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل سملک۔ گجرات (جنوبی ہند) کی وہ قدیم اور شور و غبار دار دینی درس گاہ ہے جسے بجا طور پر یہ فرما کر کہاں ان نادورہ روزگار ملی و دینی شخصیتوں نے مسند تدریس و منصب شہادت و توفیق بخشی ہے کہ ان کی نظر ملک کے متقدمین میں بھی خال خال ہی نظر آتی ہے۔ اس جامعہ کی بنیاد ۱۳۲۶ھ میں سملک کی سیدیں کتب کی شکل میں رکھی گئی تھی۔ کچھ دنوں تک مکتبی بیانیہ یہاں دین کی خدمت انجام دیتی رہی پھر اسی مکتبے کے مدرسہ کی شکل اختیار کر کے مدرسہ سے منتقل ہو کر اپنی مستقل حالت میں آگیا اور توسیحات تک کی تعلیم کا یہاں نفاذ کیا گیا۔ لیکن حالات زمانہ اور ماحول کی وجہ سے مدرسہ کی ترقی کی رفتار بہت سست تھی۔ نہ طلبہ کی کثرت تھی نہ عمارت کا یہ سلسلہ نہ کوئی قابل ذکر کتب خانہ، نہ استقامت و انصرام کا کوئی مستقل نظم۔ تاہم اس عہد کے نصف اول میں اللہ نے اپنا فیض فضل فرمایا اور علماء اور شائع دارالعلوم کی جماعت کا ایک عظیم قائد باکلی غیبی طریقہ پر ڈابھیل کی اس دور دراز جہت میں اپنے فیض و برکات کیساتھ پہنچا۔ آئیہاں میں المام العصر مولانا علامہ حضرت سید انور شاہ کشمیری اور حضرت علامہ مولانا شبیل احمد صاحب عثمانی (نور اللہ مرقدہا) جیسی نامور، مذکورہ اور عربی شخصیتیں بھی تھیں ان اساطین علم و فضل کی آمد نے اس چھوٹے مدرسہ کو ایک عظیم دینی جامعہ کی شکل میں کر دیا اور یہاں کے طلبہ میں حضرت مولانا سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید حمید الدین صاحب سابق شیخ الحدیث مدرسہ عالیہ کلکتہ، جیسے لوگ نظر آنے لگے۔ اور اس کی شہرت کا آوازہ ہند سے تاشقند و بخارا اور کاشغر چین تک گونجا۔ اور گجرات کی نفا پھر اکبر آبادی اللہ و قلال الرسول کے نغمہاں آفرینے لگی۔

اور یہی دور جامعہ اسلامیہ تاریخ کا سب سے رخشہ اور تابناک دور ہے۔ حضرت علامہ کشمیری نے اس جامعہ میں پانچ سال تک بخاری کا درس دیا۔ اور یہیں ان کے شاگرد رشید اور ہمارے اساتذہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب مدظلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے امالی درس بخاری کو فیض الباری کی صورت میں مرتب کیا جو چار جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے بعد حضرت علامہ عثمانی علیہ الرحمۃ نے اس منصب کو زینت بخشی اور ایک لمبی مدت تک جامعہ میں بخاری کا درس دیا اور علم و تحقیق کے موتی لٹائے۔ حضرت علامہ عثمانی سے جو واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اندر کی مجاہدیت کی شان کبھی چھپی اور علوم دینیہ میں ان کا مقام معاصر علماء میں کتنا بلند تھا۔ تفسیر وحدت میں انکی خداقت فن اور بلاغت شان پر شاہد ان کا حاشیہ قرآن اور جامع مسلم کی شرح میں انکی شاہکار تصنیف فتح الملمم ہے۔ حضرت علامہ محدث کی خواہش تھی کہ وہ فتح الملمم ہی کی طرح پر ہمارے کی شرح بھی اردو میں لکھیں اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ علامہ نے اس کے بار میں سنجیدگی سے سوچنا بھی شروع کر دیا تھا لیکن شاید یہ بات مقدرہ تھی اور ان کے قلم سے یہ کام نہ ہو سکا۔

البتہ ان کے درس بخاری کے امالی کو ان کے بعض شاگردوں نے دوران درس میں منظر کیا تھا۔ اور انھیں میں سے ہمارے محب کرم جناب مولانا عبدالوحید صاحب مدظلہ بھی ہیں جن کو حضرت علامہ سے خصوصی ملکہ کا شرف حاصل ہے اور وہ اسی جامعہ کے فارغ ہیں۔ جن حضرات کو علامہ کے درس بخاری میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے (اور انھیں میں یہ بندہ ناچیز بھی ہے) انھیں اندازہ ہے کہ علامہ کا یہ درس کتنا شان

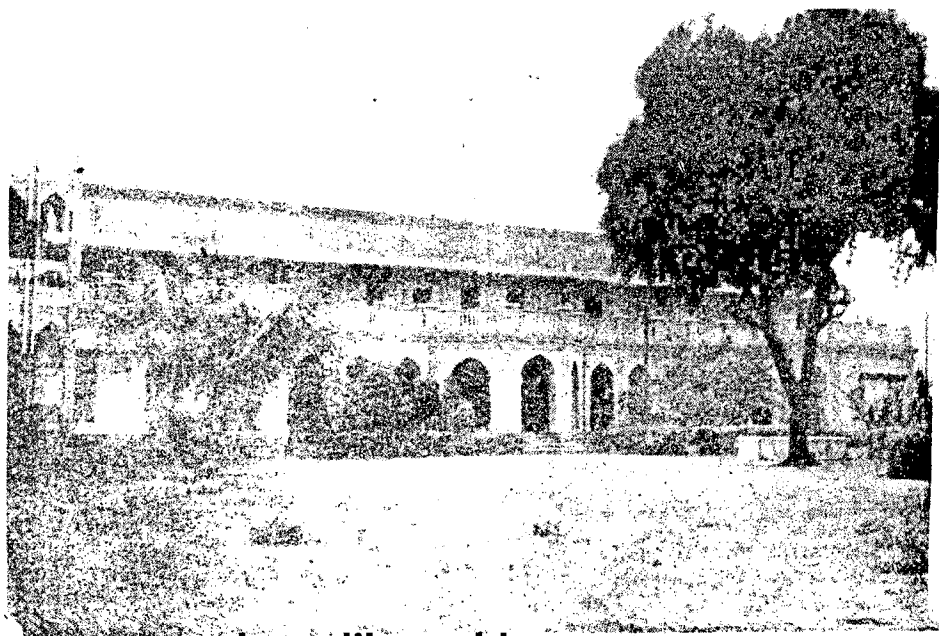
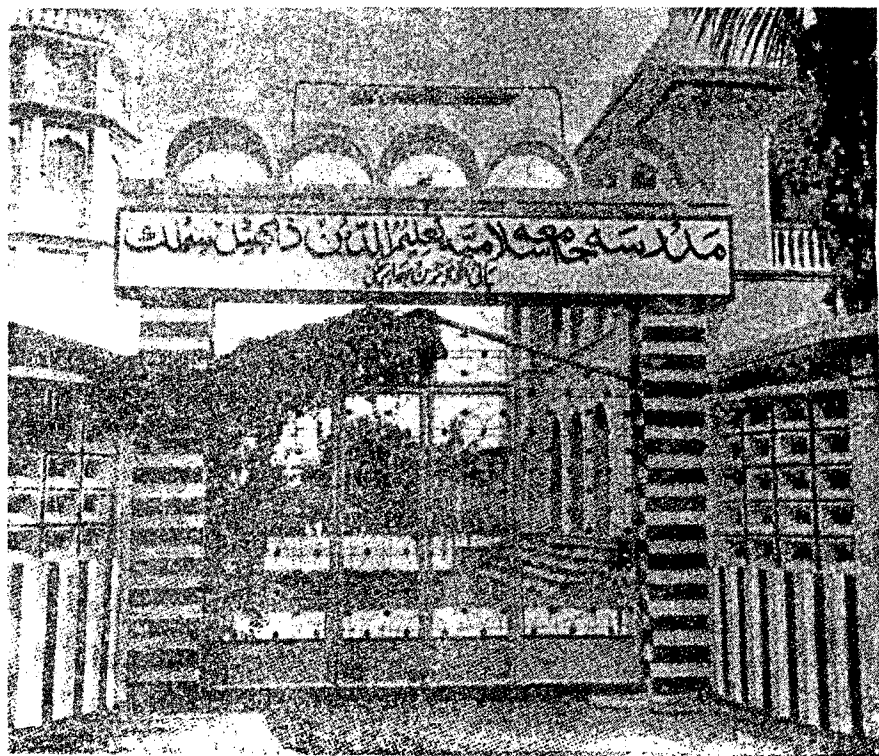
ہوتا تھا۔ حدیث اور متعلقات حدیث پر کسی جامع، مفصل اور محقق آپ کی گفتگو ہوتی تھی۔ معلوم ایسا ہوتا تھا علم و تحقیق کا دریا ہے ساکن بہت چلا جا رہا ہے اور ایک محدث وقت اپنی پوری شان محدثیت کے ساتھ مسند حدیث پر بیٹھا اس منصب کا پورا حق ادا کر رہا ہے۔ بنظر استفسار کے ساتھ ساتھ متقدمین و متاخرین کے علوم پر علامہ کی گہری نظر تھی۔ پھر اٹھنے قوت بیان وہ عطا فرماتی تھی کہ ہر بات طلبہ کے دل میں اترتی جلی جاتی تھی۔ حضرت علامہ کے یہ مالی دس جس کے ضبط کرنے کا مولانا عبدالوہید صاحب نے خصوصی اہتمام کیا تھا۔ ان کے پاس محفوظ تھے جس کی اطلاع مجھے مولانا منظور صاحب نعمانی بخلائے دی۔ اور مناسب معلوم ہوا کہ تحقیقات و نوادر کے اس علمی خزانہ کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے شائع کر دیا جائے۔ چنانچہ جامعہ کی طرف سے اسکی طباعت کی بابت سوچا جانے لگا۔

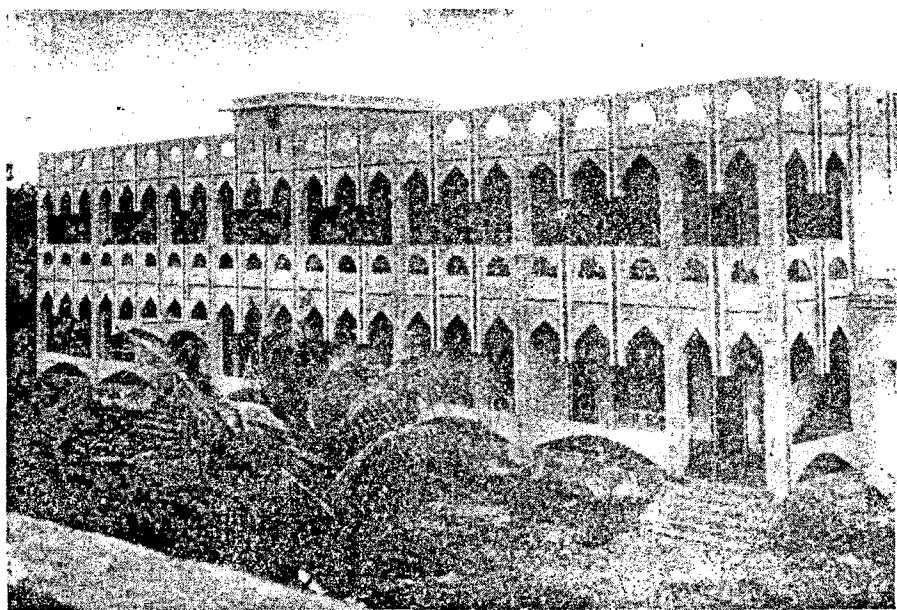
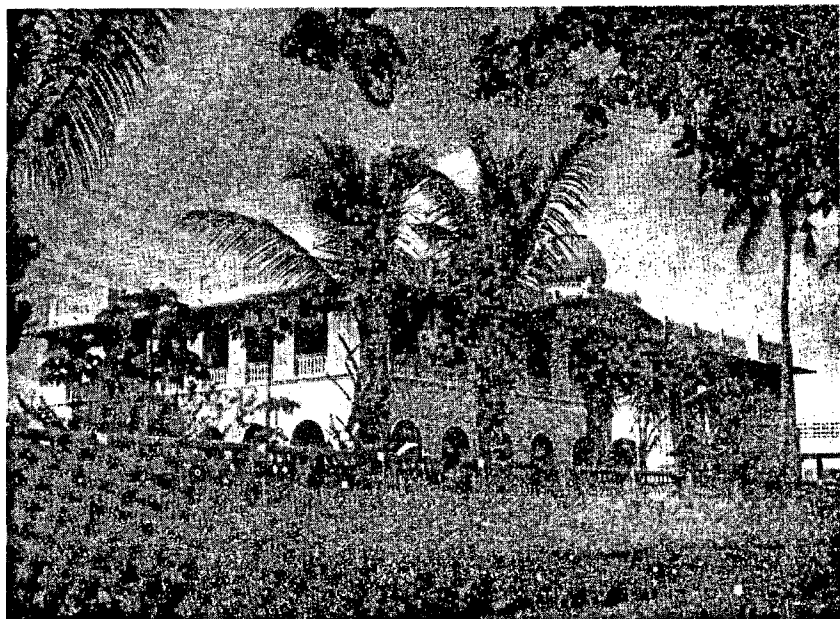
لیکن چونکہ اس تحریر کی حیثیت درس تقریر کی تھی اور دوران دس میں اس کا اہتمام بہت مشکل ہے کہ کہنے والے کی ہر بات بلا کم و کاست جوں کی توں ضبط کی جاسکے۔ اس لئے ضرورت تھی کہ یہ تحریر کسی صاحب نظر اور محقق عالم کی نظر سے گزر جائے چنانچہ اس کے لئے ہم سب کی نگاہ محدث وقت حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب اعظمی مظلوم پر پڑی جن کو حضرت علامہ عثمانیؒ سے شرف تلمذ بھی حاصل ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جاننے والے جلتے ہیں کہ موصوف اس وقت حدیث و رجال کی معرفت میں دنیا سے اسلام کی منفرد شخصیت ہیں۔ ہم نے مولانا سے اس بات کیلئے درخواست کی اور موصوف نے باوجود اپنی شدید مصروفیتوں اور سپر سہ سالی کے ہماری درخواست کو شرف قبول بخشا اور کتاب کی پہلی جلد پر نظر ثانی فرما کر اس لائق کردہ کا کہ ہم اسے اطمینان و اعتماد کے ساتھ پریس کے حوالہ کر سکیں۔ جس کے لئے ہم مولانا کے ممنون و شکر گزار ہیں اور ہمیں امید ہے کہ کتاب کی دوسری جلد بھی جلد ہی حضرت مولانا کی نظر ثانی کے بعد دیدہ ناظرین ہوگی۔

اس موقع پر ہم ان بھی معاونین کے شکر گزار ہیں جنہوں نے علم و تحقیق کے اس عظیم ذخیرہ کو منصہ شہود پر لانے میں اپنے مالی و اخلاقی تعاون سے ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ اور ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اس کتاب کو ناظرین کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ میں ان سب کا نام لے کر اپنے اس دلی شکر کو رسمی و اسی نہیں بنانا چاہتا۔ دعا ہے کہ اللہ ان سب کو اسکا بہتر بدلہ دے اور اپنی توفیق خاصہ انکی ساتھ کرے انہیں میں میں عزیز گرامی مولانا رشید احمد صاحب مفتاحی الاعظمی صاحبزادہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب الاعظمی مظلوم بطور خاص شکر گزار ہوں جن کی مساعادت سے تعدیل و تصحیح کا کام انجام پایا اور انکی توجہ اور تحسینی سے کتاب کا مسودہ کتابت اور طباعت کے مراحل سے گزر کر منصہ شہود پر آسکا۔ والسلام

خادمہ محمد سعید بزرگ
مہتمم جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سسلک

۴ ر ذیقعدہ ۱۳۹۹ھ

پیش لفظ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَتَحْرِیْمُ حَضْرَتِ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَنظُورِ حُضَا نَعْمَانِ مَدَظْلَةِ الْعَالَمِ

حَامِدًا اَوْ مَصْلِحًا وَمُصْلِحًا

اب سے ۶۰ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ یہ عاجز ”رابطہ عالم اسلامی“ کے اجلاس میں شرکت کے لئے مکہ منظر گیا ہوا تھا۔ اجلاس سے فارغ ہو کر حسب معمول مدینہ طیبہ بھی حاضری ہوئی۔ اس سفر میں پاکستان کے ایک عالم دین جناب مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب (کراچی) سے ملاقات ہوئی، موصوف نے بتلایا کہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو زبان میں بخاری شریف کی شرح لکھی تھی لیکن وہ مولانا کی حیات میں چھپ نہیں سکی تھی اس کا مسودہ اُنکے داروں کے پاس محفوظ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام فرمایا کہ اُن کو کوں کو اُن کی مرضی کے مطابق معاوضہ ادا کر کے میں اس کے حاصل کر لیتا میں کامیاب ہو گیا۔ اور اب میں آفسٹ سے چھپوانے کے لئے اُس کی جلد اول کی کتابت کر رہا ہوں، اس کے کچھ اجزاء یہاں بھی میرے پاس ہیں، وہ میں آپ کو بھی دکھلا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں ضرور دیکھوں گا، لیکن مجھے اس میں شبہ ہے کہ حضرت مولانا عثمانی رحم نے بخاری شریف کی کوئی شرح لکھی تھی۔ میں نے قاضی صاحب سے دریافت کیا کہ کیا آپ بتا سکیں گے کہ حضرت نے یہ شرح کس زمانہ میں لکھی تھی۔ آیا ہندوستان کے قیام کے زمانے میں یا پاکستان کے قیام کے دوران میں؟ انہوں نے بتلایا کہ حضرت مولانا نے یہ اُس زمانے میں لکھی تھی جب حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رح کی وفات کے بعد ”جامعہ اسلامیہ ڈابھیل“ میں وہ بخاری شریف کا درس دیتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس معاملہ میں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں نے مزید کہا کہ میرے یقین کی بنیاد یہ ہے کہ ”جامعہ اسلامیہ ڈابھیل“ میں حضرت مولانا کے قیام اور وہاں بخاری شریف پڑھانے کے کم از کم ۱۹۳۵ء (۱۳۵۴ھ) کے بعد کی ایک ملاقات میں حضرت مولانا نے اس عاجز سے براہ راست ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا تھا کہ میرا ارادہ اردو زبان میں بخاری شریف کی ایک مختصر شرح لکھنے کا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا حضرت یہ کام شروع فرما چکے ہیں؟ فرمایا ابھی شروع کیا تو نہیں ہے لیکن جلد ہی ہی شروع کر دینے کا ارادہ ہے اور امید ہے کہ انشاء اللہ اس میں زیادہ مدت نہیں لگے گی (یہ گفتگو دیوبند میں حضرت کے دولت کدہ پر ۱۹۵۰ء کی ایک ملاقات میں ہوئی تھی) اسکے بعد چند ہی دنوں کے

بعد حضرت مولانا نے ”جمعیۃ علماء اسلام“ کی صدارت قبول فرمائی اور مسلم لیگ کی تحریک پاکستان کی حمایت میں سرگرم ہو گئے اور پھر قیام پاکستان اور وہاں منتقل ہو جانے کے بعد بھی سیاسی مصروفیات نے اُن کو بالکل اس کی مہلت نہیں دی کہ وہ کوئی علمی اور تصنیفی کام کر سکتے۔ اسلئے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مولانا نے بخاری شریف کی اردو شرح لکھنے کا ارادہ تو کیا تھا لیکن آخری عمر کی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے یہ ارادہ عمل میں نہیں آ سکا۔

مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب نے فرمایا کہ میں نے صحیح بخاری کی شرح کا جو مسودہ حضرت مولانا عثمانی کے وارثوں سے حاصل کیا ہے اس کا کچھ حصہ میرے پاس یہاں بھی موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں اُس کو ضرور دیکھنا چاہتا ہوں شاید اُس سے کچھ پتہ چلے اور یہ معہ حل ہو سکے۔ قاضی صاحب نے دوسرے وقت اُس مسودہ کے کچھ اوراق دکھائے اور اساتذہ ہی شرح کے کچھ کتابت شدہ صفحات بھی دکھائے۔

مسودہ کے اوراق دیکھ کر پتہ چل گیا کہ یہ دراصل حضرت مولانا عثمانی رحمہ کے درس بخاری کی تقریر ہے جو اُن کے کسی لائق اور ذی استعداد شاگرد نے (دارالعلوم دیوبند وغیرہ بڑے مدارس کے رواج کے مطابق) درس کے ساتھ قلبند کی ہو اور بعد میں حضرت مولانا رحمہ نے اُسے ملاحظہ بھی فرمایا ہے اور کہیں کہیں اپنے قلم سے کسی غلطی کی (اصلاح یا کوئی ترمیم بھی فرمائی ہے اور کسی کسی جگہ حاشیہ پر کسی حوالہ کی عبارت اصل کتاب سے نقل فرمائی ہے یا مضمون میں کوئی اضافہ اپنے قلم سے فرمایا ہے۔

میں چونکہ حضرت مولانا رحمہ اللہ علیہ کا خط پہچانتا تھا اسلئے معاملہ کو صحیح طور پر سمجھ لینا میرے لئے آسان ہوا۔ علاوہ ازیں مسودہ میں ہر سبق کی تاریخ بھی درج ہے جس سے میرے اس خیال کی پوری توثیق ہو گئی کہ یہ حضرت کی تصنیف نہیں ہے بلکہ کسی شاگرد کی لکھی ہوئی درسی تقریر ہے جو ۱۳۵۲ھ کے درس بخاری میں قلبند کی گئی ہے۔ ان حقائق کے سامنے آجانے کے بعد قاضی صاحب نے بھی تسلیم کر لیا کہ واقعہ یہی معلوم ہوتا ہے۔ قاضی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ہم اس مسودہ کو کچھ طبع نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس میں بہت کچھ اضافہ کر کے عصر حاضر کی ضرورت کے مطابق صحیح بخاری کی ایک مکمل شرح کی شکل میں اس کو شائع کر رہے ہیں، اس کا نام ”فضل الباری“ تجویز ہوا ہے۔ اسکے جو کتابت شدہ صفحات قاضی صاحب کے ساتھ تھے میں نے ان کو بھی دیکھا اندازہ ہوا کہ اچھی صلاحیت اور بڑی محنت سے کام کیا گیا ہے اور اردو میں بخاری شریف کی ایک بہت اچھی شرح تیار کی جا رہی ہے، کتابت بھی بہت اعلیٰ معیار کی تھی اس سے بھی متاثر ہوئی۔

مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب کی اس ملاقات کے ٹھیک ایک سال کے بعد رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس ہی کی شرکت کے لئے یہ عاجز مکرمہ حاضر ہوا تو اتفاق سے اُس وقت بھی قاضی صاحب وہاں تشریف لائے ہوئے تھے اور ان کی تیار کردہ شرح بخاری ”فضل الباری“ کی پہلی جلد شائع ہو چکی تھی۔ قاضی صاحب نے وہیں اس کا ایک نسخہ بھی عطا فرمایا۔ محمد شہر بڑی دیدہ زیب اور بڑی حسین و جمیل شکل میں شائع ہوئی ہے۔ جس مدت تک مطالعہ کیا جاسکا اس سے اندازہ

ہوا کہ عصر حاضر کی ضرورت کے مطابق خاص کر اردو داں طبقہ کے لئے اور اہل علم کے لئے بھی بخاری شریف کی بہت اچھی اور مکمل شرح ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ناظرین کے لئے نافع بنائے۔ لیکن اس میں حضرت علامہ عثمانی رحمہ کی تقریر پر بہت اضافہ کیا گیا ہے جو غالباً اصل تقریر سے کئی گنا زیادہ ہوگا، پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مطالعہ کرنے والا کسی علامت سے یہ سمجھ سکے کہ اس میں کتنا مضمون حضرت علامہ عثمانی کا ہے اور کتنا اور کون مضمون دوسرے حضرات کا اضافہ کیا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں اس پوری کتاب کی نسبت حضرت علامہ رحمہ کی طرف اس عاجز کے نزدیک عمل نظر اور خاص کر فن حدیث کے اصول و روایات کے خلاف ہے۔ مترجم قاضی صاحب اور ان کے رفقاء کو اس پر غور فرمانا چاہیئے۔

حرمین شریفین کے اس سفر سے میری واپسی کے چند روز بعد اتفاق سے ہماری جماعت اور ہمارے اس دور کے مشہور صاحبِ طلب و صاحبِ علم و قلم جناب مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امر دہی پور شیخ احمدیث مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم کے خلفا میں سے ہیں) لکھنؤ تشریف لائے۔ میں نے حرمین پاک کے اس سفر کے واقعات مولانا سے بیان کرتے ہوئے مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب کی ملاقات کا اور بخاری شریف کی شرح کے مذکورہ بالا معاملہ کا بھی تذکرہ کیا۔ مولانا موصوف نے فرمایا کہ مجھے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ کی بخاری شریف کی ”اس دسی تقریر“ کی پوری تاریخ معلوم ہے۔ انھوں نے بتلایا کہ میں جس زمانہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا وہ دور وہ تھا جب حضرت مولانا عثمانی رحمہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مہتمم تھے۔ مولانا نے اپنے درس بخاری کی ایک قلمی مکتوب تقریر کی چند ایسے طلبہ سے نقل کرائی تھی جن کا خطا صاف تھا ان کو اس کی معقول اجرت بھی مرحمت فرمائی تھی۔ نقل کرنے والے ان طلبہ میں ایک میں بھی تھا، یہ تقریر جب تک نقل ہم لوگوں نے کی تھی، مولانا عبد الوحید صاحب پنجپوری کی لکھی ہوئی تھی۔ انھوں نے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں حضرت مولانا عثمانی سے بخاری شریف پڑھی تھی اور پھر اہتمام اور بڑی لیاقت سے مولانا کی دسی تقریر قلمبند کی تھی حضرت مولانا رحمہ نے اُسے دیکھ کر کہیں کہیں اصلاح و ترمیم بھی فرمائی تھی اور اپنے لئے اُس پوری تقریر کی ایک نقل تیار کرائی تھی۔ وہی نقل حضرت مولانا عثمانی رحمہ علیہ کے وارثوں کے پاس رہی ہوگی۔

حسن اتفاق کہ مولانا فریدی کی اس ملاقات کے چند ہی روز بعد ایک دن مولانا عبد الوحید صاحب لکھنؤ تشریف لائے۔ میں نے ان سے مولانا فریدی کی گفتگو کے حوالہ سے ”تقریر“ کے بارے میں دریافت کیا۔ انھوں نے دورۂ حدیث پڑھنے کے لئے شوال ۱۴۲۰ھ میں اپنے ”جامعہ اسلامیہ ڈابھیل“ جانے اور وہاں حضرت مولانا عثمانی رحمہ سے بخاری شریف پڑھنے اور خاص اہتمام سے دسی تقریر قلمبند کرنے کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا اور بتلایا کہ حضرت مولانا نے میری لکھی ہوئی تقریر کو بہت پسند فرمایا تھا اور وہ عاریۃ مجھ سے لی تھی، اُس کے بعد کئی سال تک وہ حضرت مولانا ہی کے پاس رہی اور حضرت نے کہیں کہیں میں اصلاح و ترمیم بھی فرمائی۔ اس کے بعد وہ میرے پاس واپس آئی۔ میں نے مولانا عبد الوحید صاحب سے اس کے دیکھنے کی خواہش

ظاہر کی تو انھوں نے وہ تقریر میرے پاس بھیج دی۔ میں نے اسکو دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ مکتوب تقریر حضرت علامہ عثمانی رحمہ اللہ کے درس بخاری شریف کی بہت مستند اور نافع تقریر ہے اور ان کی خاص علمی تحقیقات اور مخصوص خط واداسلوب خطاب و بیان اس میں قریب قریب جوں کے توں محفوظ ہیں۔

اسکے بعد جب مولانا عبدالوہید صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے اپنا یہ احساس و تاثر بیان کیا اور کہا کہ اس کا تو یہ حق تھا کہ اس کو بالکل اسی طرح چھپوایا جاتا، انھوں نے کہا کہ اسکی آرزو اور خواہش تو یہی لیکن اپنے میں استطاعت نہ تھی اور کسی دوسرے سے کہنا اچھا نہ معلوم ہوا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ خود اسکو چھپو انہیں کتے تو پھر اسکی اشاعت کا انتظام جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کی طرف سے ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کر دیا اب یہ ”جامعہ اسلامیہ ڈابھیل“ ہی کی طرف سے شائع ہو رہی ہے۔ ازراہ احتیاط یہ بھی ضروری سمجھا گیا کہ فن حدیث کے کوئی ماہر اور صحیح بخاری شریف کے کوئی بالکل استاد اسکو ملاحظہ فرمائیں تاکہ اگر کہیں کوئی سہو قلم محسوس ہو یا کوئی بات وضاحت طلب ہو تو اسکی اصلاح یا توضیح کریں یا اسکے لئے محدث جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی مظللہ العالی سے عرض کیا گیا اور حضرت مدوح نے قبول فرمالیا۔ اب یہ حضرت مدوح مظللہ العالی کی نظر سے گزرنے کے بعد شائع کی جا رہی ہے۔

راقم سطو کا خیال ہے کہ جن اہل علم اور طالبان حدیث نے حضرت مولانا کو انہیں پایادہ اسکے ذریعہ گویا حضرت کا درس بخاری سن سکتے ہیں۔ اور ان کے خاص علوم و تحقیقات سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔

درس سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل
ہر کہ ذوق دید دارد در سخن بیند مرا

اللہ تعالیٰ حدیث نبوی اور اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور نافع بنائے اور صاحب تقریر حضرت علامہ عثمانی رحمہ اللہ اسکے قلمبند کرنے والے مولانا عبدالوہید صاحب نقجوری اور اسکی اشاعت کا اہتمام کرنے والے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے مہتمم مولانا محمد سعید صاحب بزرگ اور اس پر نظر ثانی فرمانے والے مخدوم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی مظللہ العالی کے لئے اور سب اصحاب خیر کے لئے جنھوں نے اسکی اشاعت میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کی مدد کی وسیلہ سعادت و ذخیرہ آخرت بنائے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

لکھنؤ

۲۳ رمضان المبارک ۱۴۱۶ھ ۲۸ ستمبر ۱۹۹۶ء یوم غم غائبہ

تعارف و تقدیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي بعث فينا نبيا وجاهدا فينا الصالحين والصلوة والسلام على سيدنا وعلى الصالحين ورحمة الله وبركاته

راقم الحروف محمد عبد الوحید صدیقی ابن محمد عبد العزیز صدیقی محرم ۱۳۶۶ھ (مطابق فروری ۱۹۴۵ء)

بمقام فقہور۔ یونی۔ پیدا ہوا۔ والد صاحب مرحوم و مغفور نے پیدائش ہی کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حافظہ عالم ہونے کی درخواست پیش کی۔ اور بالکل ابتدائی زندگی سے دینی تربیت فرمائی، سات سال کی عمر میں حفظ شروع کرایا اور پورے اہتمام سے نگرانی سرنامی دس سال پانچ ماہ کی عمر میں احمد مرقظ پورا جوگیا تو خود اسکے دو کلام اپنے ذمہ لیا اور ایسا انہماک ہوا کہ پندرہ پندرہ پارے یومیہ سن سکے رمضان المبارک سے پہلے پہلے خوب پختہ کر دیا۔ حضرت مولانا سید محمد ظہور الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی مدرسہ اسلامیہ فقہور و خلیفہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح میں پورا کلام پاک سنا اور خوش ہو کر عالم ہونے کی دعا دی۔ والد مرحوم اور سب حاضرین نے آمین کہی۔ پھر خود ہی فارسی شروع کرائی۔ کچھ دن پڑھانے کے بعد فرمایا، اب تم عربی شروع کرو تمہے کچھ اور کلام لینا ہے، اور خود ہی عربی شروع کرائی اور پابندی کیساتھ اسباق پڑھاتے رہے اور انتہائی شفقت سے پڑھاتے رہے۔ فروری ۱۹۴۲ء میں بیمار ہوئے مگر میرا سبق برابر ہوتا رہا، حتیٰ کہ بیماری بڑھی اور ۲ مارچ ۱۹۴۲ء تک سبق ہوا تھا کہ مرض بہت بڑھ گیا اور ۳ مارچ کو اپنے امون زاد بھائی مولوی مکیم سید عبد الحمید صاحب دلموی سے فرمایا کہ آج اس کا سبق تم پڑھا دو ناغہ نہ ہو۔ قبیل حکم میں انھوں نے اس دن پڑھا دیا، ۴ مارچ ۱۹۴۲ء یوم جمعہ کی صبح کو انھوں نے داعی اجل کو لبیک کہا، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ، اور میرا سبق بند ہو گیا۔ پھر چند دنوں بعد مدرسہ اسلامیہ فقہور میں داخل ہو گیا۔ قدوری تک تعلیم پہنچی تھی کہ والد صاحب مرحوم نے استاذ مخترم ماسٹر حاجی ریاض الدین صاحب کے ذریعے سے جو اس وقت گورنمنٹ ہائی اسکول علیگڑھ میں ملازم تھے مجھے مدرسہ عربیہ خانطیبیہ ریاست دادون ضلع علیگڑھ میں داخل کر دیا۔ یہ مدرسہ ضلع علیگڑھ کی ایک ریاست دادون کے رئیس نواب محمد البکر خان صاحب مرحوم نے صرف اپنی ذاتی آمدنی سے قائم کیا تھا اور اس کے مصارف کے لئے اپنی جائداد کا ایک حصہ وقف کر دیا تھا، وہاں میری خوش قسمتی سے ایک بہت ہی شفیق استاذ و مربی حضرت مولانا مولوی حافظہ و جید الدین احمد خان صاحب مدظلہ، بعدہ صدر مدرس خانقہ (بعد میں وہ مدرسہ عالیہ رام پور کے پرنسپل ہو گئے) اور اب وہاں سے پنشن پا کر اپنا دینی مدرسہ رام پور ہی میں چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سایہ کو دائم و قائم

رکھے (آمین) انھوں نے میرے ساتھ خاص عنایت و سرپرستی کا معاملہ فرمایا۔ مولانا مدد رح مدرسہ عالیہ رام پور کے ممتاز فاضل اور حدیث میں حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری و حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہما کے شاگرد و شاگرد تھے۔ انھوں نے مجھے انتہائی شغف و محبت سے پڑھایا اور صحیح معنی میں میری علمی تربیت فرمائی۔ مطالعہ کرنے کا ذوق پیدا فرمایا اور مطالعہ کرنے کے آداب تلقین فرمائے جس سے ساری عمر مجھے فائدہ پہونچتا رہا اور اب تک پہونچ رہا ہے، ۱۹۳۸ء تک میں اس مدرسہ میں رہا اور جلالین، ہدایہ مدارک، میرزا ہدیر سالہ، حمد اللہ وغیرہ تک کتابیں پڑھیں ۱۹۳۹ء میں وہاں سے رام پور ریاست میں آکر ”مدرسہ عالیہ“ میں داخلہ لیا۔ درجہ سوم میں داخلہ ہوا، جس میں ہدایہ ثالث، حمد اللہ، شرح ہانیہ الحکیمہ وغیرہ کتب تھیں۔ سالانہ امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی طرح درجہ میں اول کامیاب کیا جسکی بنا پر انعامی وظیفہ کا مستحق ہوا۔ اگلے سال درجہ دوم میں بیضاوی شریف - ہدایہ رابع - قاضی مبارک - صدر وغیرہ پڑھیں۔ اس سال بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امتحان سالانہ میں اول کامیاب ہوا اور انعامی وظیفہ حاصل کیا۔ اس کے بعد درجہ اول میں (جو یہاں کا آخری اور انتہائی درجہ تھا) شمس باغ - میرزا ہدیر، امور عامہ - مقامات بدیع - طحاوی شریف وغیرہ پڑھیں۔ یہ درجہ امام اٹکیت حضرت مولانا فضل حق صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا جو اس وقت مدرسہ عالیہ رامپور کے پرنسپل (صدر المدرسین) تھے اور مولانا عبد الحق صاحب خیر آبادی کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور فن حکمت کے امام تھے میرزا ہدیر امور عامہ پر انکا ایک علمی حاشیہ ہے جو طبع ہو چکا ہے۔ یہ سال چونکہ سنہ فرارح ملنے کا تھا اس لئے پچھلے سالوں سے بھی زیادہ محنت کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدرسہ عالیہ رامپور کی تاریخ میں پہلی بار یو۔ پی کے ایک طالب علم کو اول ڈویژن اور اول نمبر کی کامیابی حاصل ہوئی فالحمدا للہ علی ذالک۔

دورانِ سال ہی میں اپنے استاذ شیخ اکجام کے توسط اور سفارش کے ساتھ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری شیخ اکجام اسلام آباد ڈیپارٹمنٹ صلیح سورت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درخواست ارسال کی کہ اگلے سال جامعہ اسلامیہ ڈیپارٹمنٹ میں حدیث پاک پڑھنے کے لئے داخلہ منظور فرمایا جائے۔ حضرت شاہ صاحب اور حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہما سے حدیث شریف پڑھنے کی ترغیب بھی استاذ محترم حضرت مولانا حافظ وجہ الدین احمد خاں صاحب رامپور مدظلہ العالی نے دی تھی اس غریب طالب علم پر حضرت مولانا کا یہ خاص انخاص احسان تھا کہ حدیث پاک کی تعلیم کے لئے ان بزرگوں کے پاس حاضری کی ترغیب ہی نہیں بلکہ حکم دیا کہ وہ رام پور کی مکتبہ فکر کا عام ذہن یہ تھا کہ ازل تو سب فقہ میں آجاتے ہیں حدیث تو بس تبرک کے طور پر پڑھنی چاہیے یہی فہم بھی گہا گیا مگر اللہ تعالیٰ دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا وجہ الدین صاحب کو جنہوں نے ان بزرگوں کے قدوس تک پہونچا دیا۔ درخواست کی منظوری ابھی نہیں آئی تھی کہ ایک شب میں خواب میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اس سے پہلے کبھی حضرت کی زیارت نہیں کی تھی۔ خواب ہی میں عرض کیا کہ میں ڈیپارٹمنٹ میں آکر حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں آپ اجازت دے دیں ہنس کر فرمایا اجازت ہے آجاؤ انشاء اللہ ضرور پڑھاؤنگا۔ صبح کو مدرسہ پہونچا اپنے بعض ساتھیوں سے خواب بیان کیا تو ایک ساتھی مولوی عزیز الرحمن صاحب پشاور نے کہا علیہ بناؤ کیا تھا، میں نے بتایا قدرازا۔ ڈاڑھی بھری ہوئی بدن

سڈول - سفید عمامہ باندھے ہوئے ، نگاہیں جھکی ہوئی - کہنے لگے میں نے حضرت مولانا کو دیکھا ہے بالکل یہی جلیبہ ہے ، تم نے صحیح دیکھا ، جاؤ مبارک ہو میں بہت خوش ہوا اور اسے فال نیک سمجھا چند دنوں بعد منظور بھی آگئی - بعد رمضان میں نے شمال ۱۳۵۷ھ کے ابتدائی عشرہ میں اپنے ایک آٹھ سالہ رفیق درس مولوی سید مسعود علی صاحب علیگڑھی کے ساتھ ڈاھیل پہنچ گیا۔ اس وقت اساتذہ میں سے حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی عتیق الرحمن صاحب مدظلہ العالی پہنچ چکے تھے - جلد ہی داخلہ کے امتحان کا اعلان ہوا اور دورہ کے طلبہ کا امتحان حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہوا - میں نے تازہ پڑھی ہوئی درسی کتب ، قاضی مبارک - صدر - حماسہ اور طحاوی شریف میں امتحان دیا اور رابطہ کے مطابق داخلہ کے امتحان کے بعد الحمد للہ دورہ حدیث میں داخلہ منظور ہو گیا - اسباق کی تقسیم کا اعلان اس طرح کیا گیا کہ بخاری شریف حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ترمذی شریف حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے پاس اور ابوداؤد شریف اور مسلم شریف حضرت مولانا سراج احمد صاحب رشیدی کے پاس - پہلے حضرت مولانا سراج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسباق شروع ہوئے - پہلے ہی دن فرمایا جبکہ ابوداؤد شریف شروع کرائی کہ کتاب مجھ سے حل کرو - اور تقریر حضرت شاہ صاحب اور مولوی شبیر احمد صاحب کی سننا - حقیقت یہ ہے کہ کتاب کا کچھ حق ادا فرماتے اور اس خوبی سے مسلک حنفی کے ساتھ احادیث کی تطبیق فرماتے کہ ذرا بھی اشکال باقی نہ رہتا تقریر طویل نہ ہوتی مگر مسئلہ پوری طرح منبج ہو جاتا - چند ہی دن گزرے تھے کہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب دیوبند سے تشریف لے آئے اور ساتھ ہی یہ خبر لائے کہ حضرت شاہ صاحب کی طبیعت ناساز ہے ابھی نہ آسکیں گے - آنے کے بعد ہی ترمذی شریف کا سبق شروع ہوا - پہلے ہی دن کے سبق کا تلب پر یہ اثر پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی فضل فرمایا کہ اس مبارک درس کی ناک اور ان بلند پایہ اساتذہ تک پہنچا دیا - اس پر جب قدر بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے - اس وقت میرا حلقہ تہمت اچھا تھا پوری تقریر محفوظ ہوگئی لیکن مایہ خیال آیا کہ اس حافظ کا اعتبار نہیں کچھ دنوں بعد یہ تقریریں اور یہ خاص علمی مباحث ذہن میں نہ رہیں گے اور پھر ان سے استفادہ ممکن نہ رہے گا اسلئے یہ تقریریں اسی تفصیل کے ساتھ لکھ لینا چاہئے اسی دن سے درس گاہ میں درس کے ساتھ ہی لکھنا شروع کر دیا - اور اللہ ہی کا فضل شامل حال رہا کہ اس نے لکھنا آسان کر دیا - کوشش یہ کی کہ تقریر حتی الوسع حضرت ہی کے الفاظ میں ضبط کی جائے حضرت اپنے وقت کے سلم صاحب سان صاحب بیان تھے - تقریر کا طرز بہت ہی پر وقار اور دلنشین تھا مشکل حقائق و مضامین کو سہل الفہم کر کے بیان کر دینا آپ کا خاص کمال تھا - رک رک کر تقریر فرماتے مگر روانی میں فرق نہ آتا - لکھنے والا اگر متوسط درجہ سے لکھتا رہے تو پوری تقریر لکھ سکتا تھا میں نے یہی کوشش کی اور الحمد للہ اسی کے کرم سے پوری تقریر لکھی جاتی رہی - ادھر ہی اسباق - ترمذی شریف - ابوداؤد شریف - مسلم شریف جاری تھے ادھر تمام طلبہ کو شاہ صاحب کا بے چینی سے انتظار تھا لیکن اطلاعات مایوس کن آئے لگیں تو دل ٹوٹنے لگے دورہ حدیث کی اس جماعت میں متعدد طلبہ وہ تھے جو بعض مدارس کے اچھے اساتذہ تھے اور صرف شاہ صاحب سے استفادہ کی خاطر آئے تھے مگر العبادید برو اللہ بقدر

ناہ صفر میں ان کے وصال کی اطلاع نے سب کو غزوہ - افسردہ و دہشزدہ کر دیا اور اس فیض و شرف سے ہم سب محروم ہو گئے۔ مدرسہ میں ایساں ثواب کے لئے قرآن خوانی ہوئی اور جلسہ تعزیت ہوا۔ اس میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے فرمایا تم کو تو انوسوس ہونا ہی چاہیئے کہ تم شاہ صاحب کے فیوض کی تنہا میں طویل سفر کر کے یہاں آئے تھے لیکن تمہاری تسلی کا سامان تو پھر بھی فراہم ہو ہی جائے گا روتے ہیں کہ ہمیں کہ ہمارے سروں پر ان کا سایہ نہ رہا۔ مشکل سے مشکل سے مقام جو ہفتوں کی کتب بینی اور تلاش سے حل نہ ہو سکتا تھا شاہ صاحب کے پاس پہنچتے ہی منٹوں میں ایسا حل ہو جاتا تھا کہ گویا کچھ محتاجی نہیں پھر شاہ صاحب کے دستِ علی اور قوتِ حافظہ کے متعدد واقعات بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک ناظرین کرام بھی ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا پارہ ۲۳ سورہ "ص" میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے ایک امتحان کا ذکر ہے کہ اچانک چھت سے کو در دو آدمی ان کی خلوت گاہ میں جہاں وہ مہرنت عبادت تھے پہنچے اور کہا کہ ہم دو فریق میں جھگڑا ہے آپ اسے طے کریں اور ابھی طے کریں حضرت داؤد علیہ السلام ان کے اس طرح خلل انداز ہونے سے مکدر اور پریشان ہوئے اور ان کی خلوت مع اللہ اور عبادت میں خلل پڑ گیا۔ اور فیصلہ کرنے لگے یہ جمل واقعہ ہے۔ اسرائیلیات میں بہت بھونڈے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام پر رکیک اخلاقی الزامات لگائے گئے ہیں۔ اہل حقانیت مفسرین نے متفقہ طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کی برات کا اعلان کیا ہے اور صاف صاف کہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے اور انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں ان سے صغیرہ کا صدور بھی نہیں ہوتا نہ کہ کبیرہ کا اس لئے یہ اہل کتاب کا بہتان ہے۔ یہ تو اہل حق کی شفق علیہ بات تھی جس سے ایک معصوم نبی کی فحش سے برات ہو گئی۔ مگر یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ فی الحقیقت وہ واقعہ کیا تھا جس کو قرآن نے "قَتْلًا" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

حضرت علامہ عثمانی نے فرمایا کہ میں نے فوائد القرآن لکھنے کے سلسلے میں اس واقعہ کی تحقیق میں تمام کتب متداولہ جہاں ڈالیں جہاں جہاں اس کی تفصیل ملنے کا امکان تھا سب کچھ دیکھ لیا مگر مشکل حل نہ ہوئی ہفتہ بھر کی چھان بین کے بعد مجبوراً شاہ صاحب کے پاس اس وقت حاضر ہوا جبکہ وہ قیلو فرمانے کو لیٹ گئے تھے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھے اور فرمایا اس وقت کیسے تکلیف کی۔ میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا اور یہی کہہ دیا کہ تمام متداول کتابیں جہاں چکا ہوں کہیں کوئی تشریفی بخشش بات نہیں ملی۔ آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہو تو بیان فرمائیں۔ فرمانے لگے ایک چیز ذہن میں ہے آپ کو دکھاتا ہوں شاید آپ کا دل اس کے یہ فرما کر اٹھے اور الماری سے مستدرک حاکم نکال لائے اور بالکل غیر متعلق جگہ سے ایک روایت سامنے کر دی کہ اسے پڑھئے۔ بس اسے پڑھنا تھا کہ سب گرہیں کھل گئیں اور پورا مسئلہ حل ہو گیا۔ شاہ صاحب کی اس وسعتِ علی اور قوتِ حافظہ پر ششدر رہ گیا جو مسئلہ ہفتوں کی چھان بین سے حل نہ ہو سکا تھا شاہ صاحب نے منٹوں میں اس طرح حل کر دیا گویا کہ وہ اس کے لئے ابھی تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ پھر فرمایا یہ تھے شاہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ کی ہزار ہا ہزار رحمتیں شاہ صاحب پر جو ہم کو تیم کر کے اللہ کے قرب میں پہنچ گئے۔

(نوٹ) واقعہ طویل ہے یہاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں حضرت الاستاذ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فوائد القرآن سورہ ”ص“ آپ پڑھ لیں اس سانچہ کے بعد بخاری شریف کا سبق حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہوا اور ترمذی شریف جو اس وقت تک باب مَا جَاءَ فِي التَّرْجِيعِ فِي الْاِذَاانِ کے ختم تک ہو چکی تھی حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آگئی جس کا پہلا سبق ۱۳ صفر ۵۲ھ یوم چہار شنبہ کے باب فی اخراذ الافات مآۃ سے شروع ہوا حضرت علامہ عثمانی کے ہاں ۱۳ صفر ۵۲ھ یوم چہار شنبہ بوقت ساڑھے آٹھ بجے صبح بخاری شریف کا سبق شروع ہوا۔ میں چونکہ ترمذی شریف کے درس میں حضرت الاستاذ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت علم و نظر سے بہت زیادہ متاثر اور طرز تقریر سے مانوس ہو چکا تھا اسلئے اہتمام کے ساتھ بخاری شریف کی تقریر بھی لکھنی شروع کر دی کچھ دنوں بعد ایک شب جب میں حضرت کی خدمت میں کچھ پوچھنے کے لئے بعد نماز عشاء حاضر ہوا تو دریافت فرمایا تم جو درس میں لکھتے ہو یہ صرف نوٹ ہوتے ہیں یا پوری تقریر بخاری کی لکھ رہے ہو میں نے عرض کیا حضرت کی پوری تقریر لکھتا ہوں فرمایا جو کچھ اب تک لکھ چکے ہو مٹھکود کھلانا اگلے دن میں نے لکھے ہوئے اجزاء حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب صدیقی خادم خاص حضرت مولانا کے ذریعہ حضرت تک پہنچا دیئے۔ چند دنوں بعد وہ اجزاء واپس فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے میں نے یہ کل اجزاء دیکھ لئے ہیں تم ڈہنگ سے لکھ رہے ہو اسی طرح لکھتے رہو اور جہاں کچھ رہ جائے یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہاں آکر پوچھ لیا کرنا۔ موقعہ پا کر میں نے اپنا وہ خواب بیان کر دیا جو رام پور میں پچھلے سال دیکھا تھا تو بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تعبیر تو سامنے آگئی کہ تم نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں نے وعدہ کیا ہے اب اللہ نے تمہارا خواب سچا کر دکھایا اور میرا خواب کا وعدہ پورا کر رہا ہے پھر جب کوئی بات قابل دریافت ہو تو میں بعد نماز عشاء حاضر ہو جاتا اور بیروبانے لگتا پھر اپنی بات عرض کرتا حضرت پورے اجناسط کے ساتھ مسئلہ کی تقریر فرماتے کبھی کبھی جاڑے کی راتوں کے گیارہ بج جاتے مگر تقریر یہی فرمادیتے۔ اس طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے برابر فیض حاصل ہوتا رہا میری بڑی خوش قسمتی تھی کہ اس تعلیمی سلسلے میں مجھے حضرت کی خاص نظر عنایت و شفقت نصیب رہی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت مولانا کسی سوال پر مکدر ہوئے ہوں۔ ہمیشہ مسرت و بشارت کا اظہار فرماتے اور پوری شفقت کے ساتھ جواب عنایت فرماتے جس سے پورا انشراح و اطمینان حاصل ہو جاتا۔

چونکہ بخاری شریف تاخیر سے شروع ہوئی تھی اسلئے اس سال حضرت نے بڑی محنت فرمائی حتیٰ کہ وہ فضلدار استاد جو حضرت شاہ صاحب ہی سے استفادہ کی غرض سے آئے ہوئے تھے اور برہمن پڑھا کر آئے تھے وہ بھی بہت ہی خوش اور مطمئن رہے۔ کچھ ہی دنوں بعد عصر کے بعد بھی سبق ہونے لگا۔ اس محنت شاقہ کا اچھا نتیجہ یہ ہوا کہ ۳۳ رجب ۱۳۸۵ھ کو بخاری شریف ختم ہوگئی۔ پورے سال اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے ساتھ بڑے ہی لطف و کرم کا رہا بخدا اللہ ایک سبق بھی ناظر نہیں ہوا

میں نے اپنی اس لکھی ہوئی تقریر میں اس کا التزام اول دن ہی سے رکھا کہ تاریخ درس مسلسل لکھتا رہا۔ جہاں سے سبق شروع ہوتا حاشیہ پر تاریخ لکھ دیتا۔

امتحان سالانہ میں بھی اللہ تعالیٰ انتہائی کرم فرمایا اور جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کی تاریخ میں پہلی بار دورہ حدیث میں یو۔ پی کا طالب علم (حکموہاں ہندوستانی کہا جاتا تھا) اول نمبر پر کامیاب ہوا یہ محض اللہ کا فضل و کرم تھا ورنہ اس سال دورہ حدیث میں وہاں بڑے ذہین و ذی استعداد طلبہ اور بعض وہ حضرات بھی شریک تھے جو برسوں پڑھا چکے تھے۔

بعد امتحان جلسہ دستار بندی ہوا۔ جس میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب۔ حضرت مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہما تشریف لائے تھے۔ بہت کامیاب جلسہ ہوا۔ تقریروں کے بعد تقسیم سنا اور دستار بندی کی گئی۔ مدرسہ میں تعطیل کا اعلان ہوا اور طلبہ اپنے اپنے وطن جانے کے لئے رخت سفر باندھنے لگے۔ میں نے بھی تیاری کی اس اتذہ سے ملنے کے بعد آخر میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بہت خوش ہوئے۔ اول پاس ہونے پر مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا تمہاری منطق تمہارے کام آگئی اور تم کو اول نمبر کی کامیابی حاصل ہوئی۔ معاف کے ساتھ رخصت فرمایا اور حکم دیا کہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب سے تعلق قائم رکھنا۔ وہاں حضرت مولانا عثمانیؒ کی خدمت میں آخری سلام کیئے حاضر ہوا تو حضرت نے کامیابی پر مبارک باد دی اور بہت سی دعائیں دیں اور فرمایا کہ اپنی لکھی ہوئی تقریر مجھے دے دو۔ میں دیکھ کر واپس کر دوں گا۔ مجھے اس سے بڑی مسرت ہوئی کہ حضرت خود ملاحظہ فرمائیں گے تو انشاء اللہ جو غلطیاں اس میں ہوئی ہوں گی ان کی اصلاح ہو جائے گی اور تقریر مستند ہو جائے گی۔ میں نے پوری تقریر جو خاصی ضخیم تھی پیش کر دی۔ حضرت نے مولانا محمد یحییٰ صاحب کو حوالہ کرتے ہوئے فرمایا اسے استیلا سے بکس میں رکھ دینا میں حضرت سے رخصت ہو کر وطن چلا آیا۔ اول پھر شعبان ۱۳۵۷ھ ہی میں گھر سے حضرت والا کے پاس دیوبند عریضہ ارسال کیا اور اس میں درخواست کی کہ مدرسہ کی سند تو مل گئی مگر تمنا ہے کہ حضرت والا اپنے قلم سے چند الفاظ تحریر فرما دیں۔ تو وہ میرے لئے اصل سند و باعث صداقت قرار ہوں گے۔ حضرت والا نے جواب میں جو کچھ تحریر فرمایا وہ حضرت ہی کے الفاظ ہیں۔ پڑھ لیں۔

از بندہ شبیر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ بمطالعہ برادر عزیز سید اللہ تعالیٰ۔ بعد سلام سنون آنکہ خط پہنچا الحمد للہ بندہ خیریت سے ہے۔ نزلہ وغیرہ میں کمی ہے۔ البتہ عزیزم مولوی محمد یحییٰ سید بیس بائیس روز سے چوتھیا بنجار میں مبتلا ہیں۔ مسہل بھی ہوئے لیکن بنجا وہیں رکا۔ دعا کرتے رہیں۔ اپنے والد ماجد کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیں۔ انشاء اللہ چند روز میں کوئی تحریر بطور سند لکھ کر تمہارے پاس روانہ کر دوں گا۔ دس پانچ روز میں مجھے ذرا یاد دلادینا۔ بندہ تم کو اون طلبہ میں سمجھتا ہے جن پر مدرسہ فخر کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے امیدوار ہے کہ آئندہ تم کو بہت کچھ ترقی نصیب کرے گا۔ والسلام
از دیوبند ۴ رمضان المبارک ۱۳۵۷ھ

بہت دن اسکے بعد گزر گئے۔ پھر حضرت والا نے ۸ ر شوال ۱۳۵۵ھ کو ایک والانامہ تحریر فرمایا جو اجازت پر مشتمل تھا اور حضرت والا کے دست اقدس سے سند حدیث اور اس کے درس کی اجازت تھی۔ حضرت ہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله اصحابه جمعین

بعد حمد و مملوہ گزارش آنکہ برادر عزیز مولوی حافظ عبدالوہید صدیقی فچوری ریاست رام پور وغیرہ میں فنون کی تحصیل

کے بعد جامعہ اسلامیہ ڈابھیل ضلع سورت میں بغرض تحصیل علم حدیث ۱۳۵۲ھ میں داخل ہوئے اسی سال حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی (جو اپنے زمانہ میں باعتبار علم و فضل و جامعیت کلمات نظیر نہیں رکھتے تھے) وفات ہوئی تھی لہذا برادر مذکور مع اپنے رفقاء کے اس عاجز و بچہمان کے پاس تحصیل بعض کتب حدیث میں مشغول ہو گئے (صحیح بخاری ابتدا سے انتہا تک اور جامع ترمذی کا ایک حصہ اور دوسری کتب حدیث جامعہ اسلامیہ کے دوسرے اساتذہ کے ہاں ختم کیں) عزیز مذکور کی نجابت و سادہ۔ خوش اخلاقی۔ تہذیب و ششاسی اور تحصیل علم میں انتہائی کاوش کو دیکھتے ہوئے سب اساتذہ اور متعلمین جامعہ ان سے خوش رہے۔ اور میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ میری عمر میں بہت تھوڑے طالب علم ایسے آئے ہیں جنہیں باوجود نوجوان ہونے کے صلاح و رشد۔ ذکاوت و فطانت۔ علمی استعداد اور ذوق صحیح اس طرح جمع ہوئے ہوں۔ مجھے اللہ کے فضل سے ان کی نسبت بہت اچھی توقعات ہیں اسلئے ان کو اجازت دیتا ہوں کہ کتب حدیث کے درس میں بشرط و طہ المعقبہ مشغول رہیں اور علم دین کی خدمات ممکنہ انجام دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سبک خاتمہ اپنی خوشنودی میں فرمائے وَھُوَ الْهَادِی الِی سَوَاءِ السَّبِيلِ شہیر احمد عثمانی دیوبندی عفا اللہ عنہ ۸ ر شوال ۱۳۵۵ھ

(نوٹ) بوقت تحریر بالا حضرت دارالعلوم دیوبند کے صدر مہتمم تھے۔

میری لکھی ہوئی تقریر حضرت ہی کے پاس تھی کہ حضرت نے اگلے سال ۹ صفر ۱۳۵۳ھ میں والانامہ تحریر فرمایا۔ ازبندہ شہیر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ بطالعہ برادر عزیز سلمہ اللہ تعالیٰ۔ بعد سلام سنون آنکہ تمہارے کئی خط پہنچے۔ میں پہلے تو مشغول رہا پھر تکلیف دانتوں میں ہو گئی اونکے نکلوانے میں کئی روز سے مبتلا ہوں۔ اب نیچے کے سب نکل گئے اوپر کے پانچ باقی ہیں وہ بھی ہفتہ عشرہ میں نکل جائیں گے اوکے تین مہینہ بعد مصنوعی دانت لگوانے کا خیال ہے۔ کھانے پینے کی بہت دقت ہے اور بولنے میں بھی قدرے تکلف ہوتا ہے۔ کئی روز سے سبق بھی نہیں پڑھایا۔ آپ کسی طرح کی ناراضی نہیں بلکہ تمہاری محبت اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ اور برابر خیال ہے کہ کسی مناسب موقع پر تمہیں کام میں لگا دیا جائے۔ اپنے پاس یا کسی اور جگہ تم کچھ فکر مت کرو انشاء اللہ کوئی مناسب صورت نکل آئے گی۔ رجب الاول کے آخر میں قصد حیدر آباد جانے کا ہے وہاں کوئی موقع ہو تو خیال رکھا جائے گا بہر حال میں تمہاری غیر خواہی سے غافل نہیں۔ تمہاری لکھی ہوئی تقریر سے مجھے اس سال

بہت سہولت ہوگئی۔ لیکن اسکو ذرا تربیت و مہذب کرنے کا خیال ہے۔ اپنی خیریت سے مطلع کرتے رہا کرو۔ اپنے والد صاحب اور جملہ اعزہ و اقارب سے بندہ کا سلام کہیں اور میری صحت کے لئے دعا کرتے رہیں۔ از ڈا ہیمل ۶ مہ صفر ۱۳۵۳ھ

چونکہ اس خط کی روشنائی بہت ہلکی ہوگئی ہے اس لئے عکس صاف نہیں میں نے اسی غرض سے اپنے قلم سے اس تحریر کا نقل کر دیا ہے کہ اب تحریر کا پڑھنا انشاء اللہ آسان ہو جائے گا۔

مجھ کو اس جملہ سے کہ ”تمہاری لکھی ہوئی تقریر سے مجھے امسال بہت سہولت ہوگئی“ جقدر خوشی ہوئی اس کا اندازہ بھی ہر ایک کو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا انہار کہ اس کو مرتب و مہذب کرنے کا خیال ہے کیسے خوش کن اور حوصلہ افزا ہے۔ اسکے بعد یہ تقریر برسوں حضرت ہی کے پاس رہی۔ حضرت والا نے حرف حرف اسے پڑھا کہیں کہیں اس پر حاشیے بھی تحریر فرمائے۔ جابجا تصحیح بھی فرمائی۔ کہیں کتب کا حوالہ بھی دیا کہ وہاں دیکھو۔ غرض پوری تقریر من اولہ الی آخرہ حضرت غلام کی نگاہ سے گذر گئی۔ مہ صفر ۱۳۵۳ھ کے ایک دارالافتاء میں کچھ اجزاء واپس فرماتے ہوئے تحریر فرمایا از بندہ شبیر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ بطلالہ بدر و عزیر سلسلہ اللہ تعالیٰ۔ بعد سلام سنون آنکہ۔ عید الفریست بہت ہوں اس لئے جواب خطوط میں تاخیر موعاتی ہے۔ کچھ اور خیال نہ کریں۔ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تم یہاں آنے سے معذور رہے۔ عذر واضح ہے مجھے اس پر ملال کیوں ہوتا۔ آپ مطمئن رہیں۔ الخبیر فیما دقع۔ بقیہ اجزاء تقریر کے عنقریب روانہ کر دیئے جائیں گے۔ اپنے والد۔ چچا۔ ماموں صاحبان کو اور سب گھر والوں کو سلام سنون کہہ دیجئے۔ عزیزم مولوی محمد علی سلسلہ کی طرف سے سلام سنون۔

از ڈا ہیمل ضلع سورت مہ صفر ۱۳۵۳ھ

یہ سنہ ستاون یعنی پانچ سال بعد کا دارالافتاء ہے واقعہ یہ تھا کہ حضرت والا میری لکھی تقریر کی نقل کرا رہے تھے۔ جتنی نقل ہو جاتی واپس فرمادیتے اور صفر ۱۳۵۳ھ تک جو اجزاء باقی رہ گئے تھے وہ وہی تھے جنکی نقل نہ ہو سکی تھی۔ اسکے بعد یہ اجزاء بھی نقل ہونے کے بعد حضرت والا نے واپس فرمادئے۔ الحمد للہ وہ پوری تقریر کتابی شکل میں میرے پاس محفوظ ہے۔ میں قریب قریب ہر سال رمضان المبارک میں حضرت کی خدمت میں حاضری دیتا رہتا۔ اس درمیان میں حضرت نے متعدد بار فرمایا اور تحریر بھی فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تم میرے پاس رہو مگر میں اپنی والدہ مروتہ کی پیرائے سالی کی وجہ سے نہ جاسکا۔ جامعہ اسلامیہ ڈا ہیمل کی صدارت تدریس کے زمانہ میں حضرت نے دوبارہ جامعہ میں تدریس کی خدمت کے لئے طلب فرمایا۔ پھر دارالعلوم دیوبند کی صدارت اہتمام کے دور میں دارالعلوم کے تکمیل معقولات کے درجہ کے لئے انتخاب فرمایا اور طلب فرمایا مگر یہ ناچیز اپنے بیجوریوں کی وجہ سے تعمیل کی سعادت حاصل نہ کر سکا۔ یا یوں سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ”مدرسہ اسلامیہ فتحپور“ ہی کی خدمت مقدر ہو چکی تھی اسلئے قدم کہیں نہ بچل سکے۔ حتیٰ کہ قریب تر جگہ لکھنؤ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لئے محدودی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہما العالی نے متعدد بار طلب فرمایا مگر وہاں بھی حاضری نہ ہو سکی۔ تب میں سمجھا کہ بانی مدرسہ اسلامیہ فتحپور حضرت مولانا شاہ سید

محمد ظہور الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے عربی شروع کراتے وقت جو جملہ فرمایا تھا کہ تم عربی شروع کرو تم سے کچھ اور کام لینا ہے دراصل یہی مدرسہ اسلامیہ کا کام لینا تھا۔ چونکہ وہ ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے اگر انھیں یہ کشف ہوا تو تعجب نہیں۔ یَعْلَمُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ۔

فراغت کے بعد جب سے فقیر میں قیام ہوا اتنا اسی وقت سے حضرت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار امر فرمایا کہ محلہ کی مسجد میں درس قرآن شروع کرو۔ اس سے تم کو بھی فائدہ ہوگا اور سامعین کو بھی معرغالوا بوجہ اللہ اور امتنا بنا کرنا معاوضہ کا خیال بھی نہ کرنا۔ ساتھ ہی مدینہ پر بس بجور کا شائع کر دہ اپنے ”فوائد القرآن“ والا قرآن پاک بدیہ رحمت فرمایا پھر والا نامہ آیا تو تاکید فرمائی اور جب میں نے تعمیل ارشاد میں درس قرآن شروع کر کے اطلاع دی تو بہت خوش ہوئے اور چند تفسیریں کے نام تحریر فرمائے کہ ان کو خاص طور سے مطالعہ میں رکھو۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس سلسلے سے مجھ کو خود فائدہ پہونچا۔ اور قرآن پاک سے خصوصی لگاؤ پیدا ہو گیا۔ الحمد للہ دل الشکر والتمت کہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے اور میرے لئے وسیلہ نجات بنائے۔ اور رہبری فرمانے والے حضرت الاستاذ محمد اللہ تعالیٰ کے مراتب قرب میں ترقی و ازدیاد نصیب فرمائے۔ آمین

میری دلی آرزو تھی کہ الاستاذ علامہ حضرت مولانا عثمانی کی صحیح بخاری شریف کی یہ دسی تقریر (جس پر حضرت کی اصلاحی نظر بھی پڑ چکی تھی اور جس پر حضرت نے حواشی کی شکل میں اضافہ بھی فرمائے تھے) کسی طرح چھپ جاتی مگر خود اپنے میں اس کی استطاعت نہ تھی اور کسی سے کہنے سے جی مانع رہی قریباً نصف صدی کی مدت اس طرح گزر گئی اور کوئی سبیل نہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہو الذی ينزل النبی عن بعد ما قسطوا وینش رحمۃ کا نغور ہوا اس طرح کہ محمدی و عمری حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی کو مولانا نسیم احمد صاحب فریدی (امروہی) کے ذریعہ اس کا علم ہوا۔ اور حضرت مولانا کو یہ بھی انھیں مولانا نسیم احمد صاحب سے معلوم ہوا کہ حضرت علامہ مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس تقریر سے خاص دلچسپی تھی اور حضرت ممدوح نے اپنے لئے اسکی ایک نقل دارالعلوم دیوبند کے چند خاص طلبہ سے اجرت دیکر کرائی تھی جن میں ایک خود مولانا فریدی بھی تھے۔ ایک دفعہ اتفاق سے میرا جانا اکھنٹو ہوا تو حضرت مولانا نعمانی نے تقریر کے بارے میں دریافت فرمایا، میں نے پورا واقعہ عرض کر دیا۔ حضرت مولانا نے تقریر طلب فرمائی میں نے بھیج دی۔ مولانا نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ حضرت مولانا عثمانی کی خاص یادگار اور ان کی علمی خصوصیات کی حامل ہے اسکو اسی طرح اور اسی حال میں چھپ جانا چاہیئے۔ یہ بھی فرمایا کہ اس کو آپ خود چھپوائیے یا پھر ”جامعہ اسلامیہ ڈابھیل“ کا حق ہے کہ وہ اس کو چھپوائے۔ چنانچہ جامعہ کے موجودہ مہتمم حضرت مولانا محمد سعید احمد بزرگ دامت فیوضہم سے اس سلسلہ میں خط و کتابت کی گئی اور بالآخر یہی طے ہو گیا کہ ”جامعہ اسلامیہ“ کی طرف سے اس کو چھپوایا جائے۔ مزید احتیاط و اطمینان کے لئے یہ بھی مناسب سمجھا گیا کہ اس پر ایک اصلاحی نظر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی مدظلہ العالی کی پڑ جائے، تاکہ اگر کہیں مجھ سے بھول چوک ہوئی ہو یا عام ناظرین کو غلط فہمی سے بچانے کے لئے کسی مقام پر

و غایت کی ضرورت محسوس ہو تو اصلاح یا توفیق کر دیا جائے۔ اسکے لئے حضرت ممدوح مدظلہ العالی سے درخواست کی گئی اور میری اور کتاب کی انتہائی خوش قسمتی کہ حضرت ممدوح نے شدید ضعف کے باوجود حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خصوصی تلمذ کے تعلق کی بنا پر اسکو منظور فرمایا اور تقریر کا مسودہ باعنان نظر ملاحظہ فرمایا اور فروری اصطلاحات و توضیحات فرمائیں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے آمین۔

پھر حضرت مولانا ہی سے اس پر مقدمہ لکھنے کی بھی درخواست کی گئی، حضرت ممدوح نے اس کو بھی بطیب خاطر منظور فرمایا، فالحمد للہ علی احسانہ، ناظرین کرام میری ان گذارشات کے بعد حضرت ممدوح کا مقدمہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے آخر میں کتابت اور طباعت کا مرحلہ تھا، اس ہفت خواں کو طے کرنے کی تعب میں بالکل صلاحیت نہ تھی، نہ میں اس کا کوئی انتظام ہی کر سکتا تھا، حضرت مولانا نعمانی نے حضرت مولانا اعظمی مدظلہ العالی کے فرزندِ اکبر مولانا رشید احمد اعظمی کو کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا کہ وہ اس کی ذمہ داری قبول کر لیں، الحمد للہ کہ وہ آمادہ ہو گئے اور توفیقہ تعالیٰ ان کی توجہ اور محنت سے اتنا کام ہو گیا کہ کتاب کی پہلی جلد جو کتاب الایمان اور کتاب العلم پر مشتمل ہے، اور جو کتاب کا سب سے اہم حصہ ہے شائع ہو رہی ہے۔

”یہ جلد اول“ اس طرح شائع کی جا رہی ہے کہ اوپر صفحہ کی پیشانی پر بخاری شریف کا اصل متن ہے پھر اس کی ترجمہ دیا گیا ہے جو حضرت مولانا، وحید الزمان صاحب کا قدیم مستند ترجمہ ہے (اور حضرت الاستاذ العلامة رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت ترجمہ اسکی تعریف و تحسین فرماتے تھے) اس ترجمہ کے بعد حضرت الاستاذ العلامة کی تشریحی تقریر ہے، اندازہ ہے کہ اس جلد کے بعد دو تین جلدیں اور ہوں گی اور تین یا چار جلدوں میں کتاب مکمل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اشاعت کا اسی طرح انتظام فرمادے، آمین،

میں صمیم قلب سے حضرت محدث جلیل مولانا الاعظمی مدظلہ العالی، حضرت مولانا محمد منظر صاحب نعمانی مدظلہ العالی حضرت مولانا محمد سعید احمد نبرگ (مہتمم جامعہ اسلامیہ ڈابھیل) اور مولانا رشید احمد صاحب مفتاحی الاعظمی سب کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو دنیا و آخرت میں اپنے فضل و کرم سے نوازے، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حدیث نبوی کے اس اندازہ اور طلبہ کے لئے نافع بنائے، آمین!

کاش عالم برزخ کے ارداح میں صاحب تقریر حضرت الاستاذ العلامة عثمانی رحمۃ اللہ کی روح کو اس کا علم ہو جائے اور خوشی ہو، وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، وَآخِرُ عَوَاظِنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

عَاجِزٌ وَخَاطِئٌ
مُحَمَّدُ عَبْدِ الْوَحِيدِ فَتْحُورِي

رمضان المبارک ۱۴۳۶ھ مطابق ستمبر ۱۹۹۶ء

مختصر تذکرہ

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

[اس تذکرہ کے مندرجات زیادہ تر مولانا مفتی عقیق الرحمن عثمانی صاحب کے ایک مقالہ سے ماخوذ ہیں]

ولادت مولانا کی ولادت ۲۷ محرم ۱۲۷۰ھ (مطابق ۱۸۵۵ء) کو ہوئی۔ ان دنوں ان کے والد ماجد مولانا فضل الرحمن "فضل اللہ" رکھا، لیکن دوسرا نام (غالباً عشرہ محرم میں پیدائش کی مناسبت سے) شبیر احمد رکھا گیا اور اسی سے مشہور ہوئے

ابتدائی تعلیم ۱۲۷۲ھ میں دارالعلوم دیوبند کے درجہ قرآن کے استاذ حافظ خد غظیم صاحب کے سامنے "بسم اللہ" کی تقریب ہوئی۔ اور قرآن مجید ہی کے ساتھ اردو کی کچھ کتابیں بھی پڑھیں۔ ۱۲۷۴ھ میں دارالعلوم ہی میں حساب کے مشہور استاد منشی منظور احمد صاحب سے حساب اور فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ اور فارسی کی ادھر کی کتب میں استاذ الکمل مولانا محمد حسین صاحب (والد ماجد مولانا مفتی محمد شفیع صاحب) سے پڑھیں۔

عربی تعلیم اور فراغت ۱۲۷۹ھ میں دارالعلوم میں عربی کی تعلیم شروع کی اور ۱۲۷۵ھ (مطابق ۱۸۶۰ء) میں دورہ حدیث سے فارغ ہوئے اور امتحان میں سب سے اعلیٰ نمبر کا امتیاز حاصل کیا۔

تدریس فراغت کے بعد چند مہینے دارالعلوم میں درس دیا۔ پھر مدرسہ عالیہ پنجپوری دہلی میں صدر مدرس ہو کر تشریف لے گئے۔ قریباً دو ہی سال بعد ربیع الثانی ۱۲۷۸ھ (اپریل ۱۸۶۱ء) میں دارالعلوم کا وہ تاریخی جلسہ دستار بندی ہوا جس سے دارالعلوم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا، اس جلسہ میں مولانا نے وہ پہلی تقریر فرمائی جس سے ان کے جوہر نمایاں ہوئے، اسی سال شوال میں مولانا کا استاذ کی حیثیت سے دارالعلوم میں باضابطہ تقرر ہوا اور شروع میں مختلف علوم و فنون کے اونچے درجے کے اسباق متعلق رہے۔ ۱۲۷۵ھ (مطابق ۱۸۶۰ء) میں جب حضرت شیخ المنہ نے اپنے مجاہدانہ منصوبہ کے مطابق حجاز مقدس کا سفر فرمایا تو اسکے بعد سے خصوصیت سے مسلم شریف مولانا کے زیرِ درس رہی۔ مطالعہ بھی وسیع تھا غیر معمولی ذہانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن بیان اور خطابت کا کمال بھی عطا فرمایا تھا اس لئے مولانا کا صحیح مسلم کا درس اپنی خصوصیات کے لحاظ سے بے مثال ہوتا تھا۔ ان کے درس صحیح مسلم کی نوعیت کا کچھ اندازہ ان کی کبھی ہوئی صحیح مسلم کی شرح "فتح الملیلہ" سے کیا جاسکتا ہے، جسکی تالیف کا کام اس زمانے میں شروع ہوا تھا۔ دارالعلوم میں

مولانا کا صحیح مسلم کا یہ درس تسلسل کے ساتھ ۱۳۴۴ھ تک جاری رہا۔

۱۳۴۴ھ کی مکہ مکرمہ کی ۱۳۴۴ھ کے حج کے موقع پر دینی مجدد و تاجار سلطان عبدالعزیز بن سعود نے (جن کا حجاز مقدس موقر عالم اسلامی میں شرکت پر قریباً ایک ہی سال پہلے تسلط و اقتدار قائم ہوا تھا) مکہ معظمہ میں عالم اسلامی کی ایک اہم و موقر بلاتی جس میں ہندوستان سے جمعیۃ علماء ہند کو بھی اپنا نمائندہ وفد بھیجنے کی دعوت دی گئی تھی۔ مولانا اس دور میں جمعیۃ کے ممتاز ترین ارکان میں سے تھے۔ جمعیۃ کی طرف سے جو وفد اس موقر میں شرکت کے لئے گیا، اس میں آپ بھی تھے۔ اگرچہ عربی میں تقریر و خطابت کی مولانا کو عادت نہ تھی لیکن اس موقر میں انھوں نے جو فاضلانہ تقریریں کیں اور جس طرح اپنا نقطہ نظر پیش کیا اس کی وجہ سے جمعیۃ کے وفد کو اس موقر میں خاص امتیاز حاصل رہا۔ یہ سفر ۱۳۴۴ھ کے اواخر میں ہوا تھا۔ واپسی پر کچھ عرصہ تک صحت خراب رہی اور غالباً اسی سال آنکھ کا آپریشن بھی ہوا۔

ان حالات کی وجہ سے اُس تعلیمی سال (۱۳۴۴-۴۵ھ) میں صحیح مسلم کا درس مولانا نہیں دے سکے۔ جبکہ دارالعلوم کے اس سال کے دورۂ حدیث کے طلبہ نے اپنا پڑا خوارہ محسوس کیا۔

دیوبند سے ڈابھیل اور اسکے اگلے سال اللہ تعالیٰ کی تکیوینی مشیت اور تقضار و قدر کے فیصلوں کے نتیجہ میں دارالعلوم میں وہ وہاں تدریس۔ حالات پیدا ہو گئے جن کی وجہ سے مولانا ممدوح اور اس وقت کے صدر المدین حضرت مولانا محمد انور صاحبؒ اور ان کے ساتھ متعدد دوسرے اساتذہ نے دارالعلوم سے قطع تعلق کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر ڈابھیل (گجرات) کے ”جامعہ اسلامیہ“ کو یہ شرف و امتیاز حاصل ہو گیا۔

غنی روز سیاہ پر کنکشاں راتما شاکن کہ نور دیدہ اشش روشن کند چشم زلیخارا
ڈابھیل کے جامعہ اسلامیہ میں مولانا نے چند سال تک ترمذی شریف کا درس دیا پھر ۱۳۵۲ھ میں حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحبؒ کی وفات کے بعد بنجاری شریف کا درس آپ ہی نے دیا۔ اسی سال (۱۳۵۲ھ میں) جامعہ اسلامیہ کی دورۂ حدیث کی جماعت میں مولانا محمد عبدالوحید صاحب پتھوری بھی شریک تھے۔ انھوں نے مولانا کی درس بنجاری کی تقریر قلمبند کرنے کا خاص اہتمام کیا تھا وہی تقریر اس کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا کو حسن بیان اور دلکش و دلنشین خطابت کے کمال سے بھرپور نوازا تھا۔ جنھوں نے مولانا کی تقریر نہیں سنی ان کو اب کسی طرح اس کا اندازہ نہیں کرایا جاسکتا۔
حسن بیان اور خطابت
کاش اُس زمانہ میں ریکاڈنگ کا وہ انتظام ہوتا جو آج میسر ہے۔

تصنیف و تالیف درس و خطابت کے علاوہ مولانا نے قلم کے ذریعہ بھی دین اور علم دین کی وہ خدمات انجام دیں جن سے امت اور خاص کر اسکے اہل علم انشاء اللہ صدیوں تک استفادہ کریں گے۔ ”الاسلام“، ”العقل والنقل“، ”الدار الآخذہ“

”عجّاز القرآن“، ”الشّہاب“، ”تحقیق خطبہ جمعہ“، ”سجود اشمس“، ”حجاب شرعی“، ”خوارقِ عادات“، ”الروح فی القرآن“ مولانا کے یہ وہ رسائل اور مقالات ہیں جن میں سے ہر ایک اُن کی غیر معمولی ذہانت، وقت نظر، جدید ذہن سے واقفیت اور مشکل مسائل کی تفہیم پر غیر معمولی قدرت کا آئینہ دار ہے۔

تفسیری فوائد قرآن مولانا کا سب سے عظیم تصنیفی کارنامہ حضرت شیخ الہندؒ کے ترجمہ قرآن پر بطور حاشیہ لکھے ہوئے تفسیری فوائد ہیں جو فی الحقیقت قرآن حکیم کی مکمل تفسیر ہیں۔ جو صاحبِ علم قدیم تفسیر کا ذخیرہ سامنے رکھ کر ان کا مطالعہ کرے گا اس کو محسوس ہوگا کہ کتب تفسیر کا عطر کھینچ کر شستہ اردو میں قلبندہ کر دیا گیا ہے۔ مختصر عبارتوں اور تملوں میں اہل زینغ و ضلال کی تادیلوں اور تحریفوں کی اطمینان بخش تردید بھی کر دی گئی ہے۔۔۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے مرض وفات میں مولانا جب عبادت اور زیارت کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے فرمایا: ”میں نے اپنا تمام تہجد وقف کر دیا ہے صرف دو چیزیں جو مجھے زیادہ محبوب ہیں اپنے پاس رکھ لی ہیں ایک آپ کے حاشی والی قرآن مجید اور دوسری کتاب ”جمع الفوائد۔“

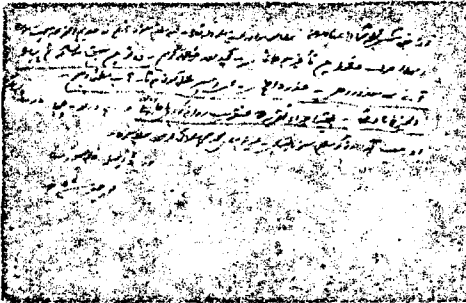
فتح الملہم جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے جس زمانہ میں مولانا دارالعلوم دیوبند میں مسلم شریعت کا درس دیتے تھے اسی زمانہ میں اس کی یہ شرح لکھنی شروع کی تھی۔ بعض موانع کی وجہ سے یہ کام تسلسل کے ساتھ جاری نہیں رہ سکا۔ طباعت کا مرحلہ بھی مشکل اور وسائل طلب تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اُس وقت کی ریاست حیدرآباد کو اس کا وسیلہ بنا دیا۔ یہ شرح صرف کتاب النکاح تک لکھی جاسکی ہے جو تین ضخیم جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ اس کی زبان عربی ہے یہ کتاب مولانا کے علمی امتیاز و کمال اور خاص کرفن حدیث اور تفہم فی الدین میں ان کے بلند مقام کا پورا آئینہ ہے۔ کاش یہ پوری ہو جاتی۔

سیاسی بصیرت و ملی خدمات سیاسی بصیرت کے لحاظ سے بھی اپنے طبقہ میں مولانا کا خاص مقام تھا۔ پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء) کے بعد تحریک خلافت کے آغاز میں جب حضرت شیخ الہندؒ اسارتِ مالٹا سے رہا ہو کر تشریف لائے تو ان کے آخری لمحوں تک مولانا عثمانی ہی ان کی زبان اور ان کا قلم رہے ”جامعۃ اسلامیہ“ کے نام سے اجلاسِ علیگڑھ اور ”جمعیت علماء ہند“ کے اجلاسِ دہلی وغیرہ میں حضرت شیخ الہندؒ کے جو خطبے اور پیغامات پڑھے گئے (حضرت شیخ الہندؒ کی شدید علالت اور غیر معمولی ضعف و نقاہت کی وجہ سے اُن کے حکم سے) وہ مولانا ہی کے قلم سے لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ اور مولانا ہی ان کے پڑھنے والے ہوتے تھے۔ اسکے بعد سے برابر جمعیت علماء ہند کے صنفِ اول کے ارکان بلکہ رہنماؤں میں رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ زمانہ دراز تک جمعیت کا لیٹ فارم ان کی تقریروں سے گرم اور پُر رونق رہا۔ لیکن ملک کی تقسیم سے چند سال قبل جمعیت کے طریق کار سے ان کو اختلاف پیدا ہو گیا تھا ان کی شدت اور مضبوطی کے ساتھ یہ رائے ہو گئی تھی کہ اب جبکہ ملک کی آزادی سامنے ہے ہمیں کانگریس کے واسطے سے اس ملک کی اکثریت سے باضابطہ معاہدہ کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے اس مرحلہ پر کانگریس

کی غیر مشروط حمایت کی پالیسی سے ان کو اختلاف تھا۔ اس موضوع پر تبادلہ خیالات اور مکالمات بھی ہوئے لیکن افسوس ہے کہ خیالات میں اختلاف و بعد رفتہ رفتہ بڑھتا ہی گیا اور ایک قابل فخر ہستی کو جمیۃ علماء ہند کے اُس کے نظام سے بے تعلق ہونا پڑا اور اس کا آخری انجام یہ ہوا کہ انھوں نے مسلم لیگ کے مطابق پاکستان کی حمایت کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ملک تقسیم ہوا اور مولانا نے پاکستان کو شرعی نصب العین کے مطابق "اسلامی مملکت" بنوانے کے لئے وہیں جانے کا فیصلہ کر لیا اور ہم اس خزانہ علم و دانش سے محروم ہو گئے۔

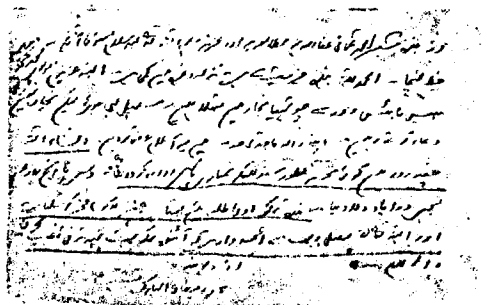
وفات

۸ دسمبر ۱۹۴۹ء کو بھادوپور کے وزیر اعظم کی درخواست پر "جامعہ اسلامیہ" کے افتتاح کے لئے تشریف لے گئے ۱۲ دسمبر کی شب میں بخار ہوا، صبح طبیعت بہتر ہو گئی، ۹ بجے پھر سینہ میں تکلیف محسوس ہوئی سانس میں رکاوٹ ہونے لگی۔ ۱۳ دسمبر ۱۹۴۹ء مطابق ۲۱ صفر ۱۳۶۹ء شنبہ کے روز ۱۱ بجکر ۴۰ منٹ پر یہ آفتاب علم و فضل غروب ہو گیا۔ بوقت وفات ۶۳ سال ایک ماہ ۱۲ یوم کی عمر تھی رحمہ اللہ تعالیٰ رحمت و واسعته۔

عکس تحریر

حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مختصر سوانح امام بخاری

(۱) [الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّمِ الْقَوِيُّ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْمُسْلِمُ سَيِّدَنَا وَالْإِسْلَامُ صَدْرُ الْجَمْعَيْنِ]

اما بعد :- چونکہ اساتذہ کی عادت ہے کہ پہلے مصنف کا کچھ ذکر کرتے ہیں، اس لئے تینا کچھ ان کا (امام بخاری) کا ذکر کیا جاتا ہے۔

ان کا نام محمد ہے، نسب یہ ہے محمد بن اسمیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ۔
سوانح امام بخاری
 بردزبہ کے متعلق یہ تصریح ہے کہ مسلمان نہیں ہوئے یہ جو سی تھے، امام بخاری کے اجداد میں سب سے پہلے مغیرہ نے اسلام قبول کیا، جو بیٹے میں بردزبہ کے، وہ میان جعفی کے ہاتھ پر جو والی بن راتھا مسلمان ہوئے، اسی سے جعفی کہلاتے ہیں، نسب کے اعتبار سے نہیں ولا کے اعتبار سے، مغیرہ کے بیٹے ابراہیم کا ذکر کتابوں میں نہیں ملتا،

اسمیل کا ذکر ابن جان نے (کتاب الثقات میں) کیا ہے، اچھے علماء میں سے تھے، ذہبی کی تاریخ الاسلام [بلکہ خود تاریخ بخاری] میں ہے کہ ان کو ابن مبارک کی صحبت رہی ہے، حاد بن زید وغیرہ سے روایت کرتے ہیں، انقیار میں سے تھے، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو بعض محدثین موجود تھے، ان کے سامنے فرمایا کہ اس مال میں جو میں نے چھوڑا ہے ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے جس میں حرام کا شبہ بھی ہو، کہنے کو یہ معمولی بات ہے مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے کہ کوئی درہم شبہ بھی نہ ہو حرام تو درکنار، اس مال سے پرورش ہوئی تھی امام بخاری کی، والدین کی نیت تقویٰ و اخلاص کا اثر ضرور اولاد پر ہوتا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ۱۹۷ھ میں ہوئی اور ۲۵۴ھ میں انتقال فرمایا، رحمہ اللہ رحمۃ واسعت مصغرسن (بچپن) میں بینائی جاتی رہی تھی، والدہ محترمہ بہت دور دروکر ان کے لئے دعائیں کرتی تھیں، خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ فرماتے ہیں ”اللہ تعالیٰ نے تیری کثرت دعا کی وجہ سے تیرے بچے کی آنکھیں واپس فرمادی ہیں“

(۱) دومربع خطوط کے درمیان جو عبارت جہاں بھی ہے، مرتب تقریر کی طرف سے اضافہ ہے ۱۷ مرتب

صحیح کو دیکھا تو انھیں درست تھیں، بینائی واپس آگئی تھی، یہاں تک مومنین کا بیان تھا، آگے خود ان کا بیان سنئے:-

ابو جعفر وفاق نے امام بخاری سے سوال کیا کیف کان بدء امرک، جواب میں فرمایا کہ جب میں مکتب جاتا تھا اسی وقت مجھے حفظ حدیث کا الہام کیا گیا اس وقت میری عمر دس سال یا کچھ کم تھی، مکتب سے نکلنے کے بعد میں داخل وغیرہ کے پاس جایا کرتا تھا، ایک بار انھوں نے فرمایا [سفیان] عن ابی الزبیر عن ابراہیم، میں ٹوٹا کہ ابوالزبیر ابراہیم سے روایت نہیں کرتے فانتھرونی تو انھوں نے مجھے جھڑک دیا، میں نے پھر عرض کیا کہ آپ اپنی یادداشت دیکھ لیں پھر فرمائیں، تو اٹھ کر گھر تشریف لے گئے، یادداشت دیکھی۔ واپس تشریف لائے تو فرمایا کیف ہو یا غلام! میں نے عرض کیا ہو الزبیر (بن عدی) [عن ابراہیم] یعنی ابوالزبیر کے بجائے زبیر بن عدی صحیح ہے یہ سن کر راستہ ان کے میرا ہی قلم لے کر اسے درست فرمایا، اس وقت میری عمر گیارہ سال کی تھی۔

سولہ سال کی عمر میں ابن مبارک، دکیع اور اصحاب الزائے کی کتابیں یاد کر لیں، اٹھارہ سال کی عمر میں کتاب قضایا الصحابة والتابعین لکھی، تاریخ کبیر بھی اسی عمر میں لکھی ہے، اس تاریخ کبیر کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ہزاروں کتابیں دیکھ لے تب بھی تاریخ کبیر سے استفادہ نہیں ہو سکتا، ایک ہزار اشیا اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، انہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو محدث نہ ہو، آگے خود کھولتے ہیں کہ جس کا یہ مذہب نہ ہو کہ الایمان قول و عمل یزید و ینقص، جن حضرات کا یہ مسلک نہیں میں نے ان سے علم نہیں لیا، چھ لاکھ احادیث و آثار محفوظ تھے، جن سے یہ جامع (بخاری) تیار کی ہے، چھ لاکھ کی تنقید کرتے کرتے مرفوعات ۹۰۸۳ باقی رہیں، مع مکرات (قطلانی) موقوفات و مکرات اس کے علاوہ ہیں، موقوف قول صحابی کو کہتے ہیں، اور مقطوع قول تابعی کو، منقطع وہ ہے جس میں واسطہ چھوٹ جائے، مکرر و معلق سب ملا کر ۹۰۸۳ ہیں، پھر یہی نہیں کہ صرف یاد ہوں، بلکہ تفقہ و معرفت رجال اور تنقید (متون کا) ملکہ بھی حاصل تھا، امتیاز بین السقم و الصحة ان کی خاص چیز ہے، حافظہ کا یہ حال تھا کہ خود کہتے ہیں کہ رفتار دوم جماعت دیکھتے کہ میں کچھ لکھتا نہیں، ایک مدت کے بعد ایک ساتھی نے کہا تم کچھ نہیں ہو یا دیکھے رکھو گے، میں نے کہا تھا ہمارے پاس کتنی حدیثیں ہیں، یادداشتیں لے کر بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے میں نے سب حدیثیں بالترتیب سنا دیں، تب وہ سمجھ کہ اللہ نے حفظ کا یہ کمال نصیب فرمایا ہے کہ ترتیب تک زندہ رہی اور سب کی سب سنا دیں، ہمارے اس دور میں رحمہ اللہ کا نمونہ حضرت ابوہریرہؓ کی مشیر رحمہ اللہ تھے۔

امام بخاری کے قوی احفاظہ ہونے کی خبر بہت عام ہو چکی تھی، جب وہ بغداد پہنچے تو وہاں کے محدثین نے ان کا امتحان کرنا چاہا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے مقدمہ میں اس واقعہ کو اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ محدثین

نے سو حدیثیں چھانیئیں اور انھیں الٹ پلٹ کر اس طرح کر دیا کہ ایک حدیث کا متن لیا اور دوسری حدیث کی سند اس کے ساتھ جوڑ دی، دوسری حدیث کی سند لی تیسری حدیث کے متن سے اسے جوڑ دیا، اس طرح ان سو حدیثوں میں روایت کر دیا کہ جب امام بخاری تشریف لائیں گے تو ان سے پوچھیں گے، انھوں نے دس آدمیوں کا انتخاب کیا اور ہر ایک کو دس دس حدیثیں دیں اور یہ سمجھا دیا کہ اسی روایت کے ساتھ امام بخاری کو ایک ایک کر کے سنانا اور ان سے جواب لینا وہ تیار ہو گئے اور اب امام سے مجلس [منقذ کرنے] کی درخواست کی گئی، امام نے اس کو قبول فرمایا، جب مجلس منعقد ہوئی تو عوام و خواص کا بڑا مجمع ہو گیا ان میں بہت سے اہل خراسان، اور بہت سے اہل بغداد و علماء و محدثین وغیرہ سب ہی تھے، جب مجلس جم گئی تو کبھی بدی بات کے مطابق ان دس میں سے ایک کھڑا ہوا اور ایک حدیث بدلی ہوئی حدیثوں میں سے پڑھی پڑھ کر جواب کا انتظار کیا، امام نے سن کر فرمایا لاعرفہ میں اسے نہیں جانتا، اس نے فوراً دوسری پڑھی، امام نے اسکو سن کر بھی لاعرفہ فرمایا، اس نے تیسری، چوتھی، دسویں تک ایک ایک حدیث پیش کر دی، امام نے ہر ایک کے جواب میں صرف لاعرفہ فرمایا، اور [اس سے زیادہ] کچھ نہ کہا، پھر دوسرے صاحب کھڑے ہوئے انھوں نے بھی ایک ایک کر کے دسوں حدیثیں سنا ڈالیں، امام نے بھی ہر ہر حدیث پر وہی جملہ لاعرفہ دہرایا، اور دہراتے رہے، پھر تیسرے، چوتھے سے دسویں صاحب تک اسی طرح دس دس حدیثیں پیش کرتے رہے اور ان سب کے جواب میں امام بخاری وہی جملہ دہراتے رہے، اہل علم تو شروع ہی میں سمجھ گئے کہ یہ شخص واقعی اپنے درجہ کا ہے، کسی کے دھوکے میں نہ آنے کا، مگر عوام سمجھے کہ یوں ہی شہرت تھی، ایک ڈھونگ تھا، حقیقت کچھ نہ تھی، جب وہ سب اپنے ترکش خالی کر چکے اور ان کی بنائی ہوئی ساری حدیثیں ختم ہو گئیں، تب امام نے سب پہلے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، تم نے پہلی حدیث یوں پڑھی، اور اُسی طرح پڑھ کر سنایا جس طرح اُس نے پڑھی تھی، پھر فرمایا یہ حدیث اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے، یہ کہہ کر اسے صحیح طرح پڑھ کر درست فرمایا، اور جو سند جس متن کے ساتھ تھی اس کو اسی کے ساتھ ذکر کیا، اسی طرح اس کی دسوں حدیثیں اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے اس نے سنائی تھی ایک ایک کر کے سناتے اور اس کی غلطی ہر ہر حدیث میں بتاتا کہ ساری حدیثیں صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ جوڑ کر سنا دیں، پھر دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہوئے اس کی بھی دس حدیثیں تھیں، امام نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کی حدیثیں سنائیں اور ہر ایک کی غلطی بتاتے ہوئے سب کی صحیح سندیں صحیح متون سے جوڑ کر سنا دیں، پھر تیسرے پھر چوتھے یہاں تک کہ دسویں صاحب تک سب کے ساتھ یہی کیا کہ پہلے اسی کی ترتیب سے سنائی ہوئی حدیث اسی شان سے پڑھتے جس شان سے اس نے پڑھی تھی، پھر اس کی غلطی بتاتے پھر اس کی تصحیح منسرد کر کے بتاتے کہ یہ سند اس متن حدیث کی ہے اور یہ متن حدیث اس سند کا ہے، سب علماء و محدثین اور مشائخ و بزرگ رہ گئے

اور سب امام کا فضل ماننے پر مجبور ہو گئے۔

حافظ نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ امام کا بڑا کارنامہ یہاں صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے بدلی ہوئی صحیح کر دیں، وہ حافظ حدیث تھے کر سکتے تھے، ان کا یہاں بڑا کارنامہ یہ ہے کہ صرف ایک بار سن کر ان کی بدلی ہوئی سندوں کو اسی ترتیب سے یاد رکھا جس ترتیب سے ان ولس آدمیوں نے سو حدیثیں بدل بدل کر سنائی تھیں، یہ امام کا کمال تھا کہ سو حدیثیں ایک ہی مجلس میں صرف ایک بار سن کر ایسی محفوظ کر لیں کہ نہ سندوں اور متنوں میں فرق آیا، نہ ترتیب میں، ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔

اور یہ امام کی وہ عمر تھی جب آپ کی داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، مگر بڑے بڑے پایہ کے لوگ زانوئے ادب نہ کرتے تھے، جب امام بصرہ پہنچے تو اعلان عام ہو گیا کہ حدیث کا املا ہو گا جس کا جی چاہے سنے، بڑا مجمع ہو گیا، جب ممبر پرچے تو فرمایا اَنَا رَجُلٌ شَابٌ (میں ایک جوان آدمی ہوں) اور آپ لوگ بزرگ ہیں آپ کے سامنے کیا کہوں، مگر آپ کا اصرار ہے تو میں صرف وہ احادیث سناؤں گا جو میں تو بصرہ ہی کی، مگر آپ کے پاس نہیں ہیں، پھر ایک حدیث سنائی اور فرمایا یہ حدیث تمہارے پاس اس سند سے ہے، اور وہ سند سنائی اور پھر فرمایا مجھے اس سند سے پہنچی ہے۔ پوری مجلس میں ساری حدیثیں اسی قسم کی سنائیں، لوگ حیران تھے کہ اللہ نے کیا نعمت عطا فرمائی ہے، یہ تو حافظ اور علم کا حال تھا، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور مع کے اپنے درجہ سے بھی نوازا تھا، ان کے درع کا ایک واقعہ سنو، امام کا حال یہ تھا کہ کچھ اپنے پاس رکھتے نہ تھے، جو کچھ آتا اسے فوراً علمدہ کر دیتے، اور وہ رقم کسی اچھے مصنف میں صرف فرما دیتے، تا جراتک میں رہتے کہ کچھ امام کے پاس پہنچے تو جلد پہنچ کر کم سے کم پر معاملہ کر لیں پھر نفع کمائیں، اتفاق سے ایک مرتبہ کہیں سے کچھ قیمتی سامان آیا، تا جردن کو بھٹک مل گئی، ایک تاجر بہت کم قیمت پر کچھ پہنچ گیا اور امام سے عرض کیا کہ یہ مال اس قیمت کا ہے، میں اس پر پانچ ہزار درم نفع ایک دوں گا، مجھے دیدیتے، جواب میں فرمایا، کل پھر آتا تب آخری بات ہوگی، اس کے جانے کے بعد دوسرا تاجر پہنچے، اور عرض کیا کہ میں ولس ہزار نفع دوں گا مجھے دیدیتے، امام نے فرمایا کہ پہلے صاحب نے جب بات کی تھی اور پانچ ہزار کی پیشکش کی تو میں نے زبان سے تو کہہ دیا تھا کہ کل آتا تب آخری بات ہوگی، مگر میں نے دل میں نیت کر لی تھی کہ انہیں کو یہ مال دیدینگا اب میں مزید نفع کی خاطر اپنی نیت نہ بدلوں گا، اور مال پہلے تاجر ہی کو دوں گا، غور کر دشرعاً وہ اس کے پابن نہ تھے، مگر میں نے جو کہا کہ اللہ نے ان کو درع و تقویٰ سے نوازا تھا، تو یہ دقاتق تقویٰ میں سے ہے کہ صرف نیت کی تھی تو اسے بھی نہیں بدلا، اور کم پر قناعت فرمائی، پھر عمل کا حال یہ تھا کہ رمضان مبارک میں دن کو روزانہ ایک ختم پڑھتے اور سحر کے وقت دس بارہ پارے پڑھتے تھے، اس طرح ہر تیسری رات کو ایک ختم کرتے تھے، اور تراویح کی ہر رکعت میں بیس آیتیں پڑھتے تھے، اپنی اس کتاب کے لکھنے میں ان کا یہ معمول تھا کہ ہر باب پر دو رکعت نماز پڑھتے تھے پھر لکھتے تھے، حقیقت

یہ ہے کہ اللہ نے جس مقام پر امام کو کھڑا کرنا چاہا تھا، اس کے اسباب بھی پیدا فرمادیئے تھے اور امام کو ان پر عمل کرنا آسان بنا دیا تھا، بخاری ہی میں کسی کا مقولہ ہے کہ ”تقویٰ اسہل شی (بڑی آسان چیز ہے) کیونکہ دعایہ میں الیٰ مالایہ میں ایک ہی جملہ تو ہے، تو ان پر کیا مشکل ہے، امام بخاری کے لئے اللہ نے واقعی اسے اسہل شی بنا دیا تھا، ابوداؤد (محدث مشہور) کے بارے میں آیا ہے۔

لان الحدیث وعلمہ بکمالہ لامام اہلیہ ابی داؤد
مثل الذی لان الحدید وسکیہ لنبی اہل زمانہ داؤد

[یعنی اسحاق صنعانی اور ابراہیم حربی کا قول ہے۔ جس کو کسی نے منظوم کر دیا ہے۔ مرتب]

یہ ابوداؤد کے بارے میں ہے، تو بخاری کا درجہ تو ابوداؤد سے بہت ارفع ہے، [اور ان دونوں میں] ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ صوفیہ کے ہاں ابوالحال اور ابن الحال کا فرق ہے، ابوالحال وہ ہے جس پر حال کا غلبہ نہ ہو بلکہ حال مغلوب ہو اور یہ اس پر غالب ہو، اور ابن الحال وہ ہے کہ جس پر حال غالب ہو اور یہ اس سے مغلوب ہو۔ فن کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری ابوالفضل ہیں، اور ابوداؤد بلکہ مسلم بھی ابن الفضل ہیں، ابوالفضل ہونے کی ایک مثال سنو، امام بخاری جو فن کے امام ہیں علل کے بھی امام ہیں، ایک مرتبہ امام مسلم نے ان کی پیشانی کا بوسہ دیکر اجازت چاہی کہ اے استاذ الاساتذہ، اے سید المحدثین، اے طیب الحدیث فی علل، مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کے دونوں پیروں کو بوسہ دوں پھر حدیث کفایت مجلس سنائی، ابن جریر حدیثی موسیٰ بن عقبہ عن سعید بن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: کفایت المجلس ان يقول اذا قام من مجلسه: سبحانک اللہ ربنا و بحمدک اور اسے سن کر ایک روایت کے مطابق پوچھا کہ اس سند کے ساتھ دنیا میں اور کوئی حدیث بھی ہے؟ تو امام بخاری نے امام مسلم کی اس طرح تصویب فرمائی کہ ہذا حدیث ملیم ولا اعلم بھذا الاسناد فی الدنيا حدیثا غیر ہذا الا انہ معلول، امام مسلم یہ سن کر کہ یہ حدیث معلول ہے کانپ گئے اور لا الہ الا اللہ کہا، کیونکہ اپنی سمجھ سے ایک نادر چیز پیش کی تھی اور وہ امام کے ہاں معلول قرار پائی تو امام حیران رہ گئے۔ اور عرض کیا کہ آپ وہ علت بیان فرمائیں، جواب میں فرمایا اس پر پردہ ہی پڑا رہے دو، یہ حدیث بڑی جلیل القدر ہے۔ اے بہت سے لوگوں نے حجاج بن محمد بن عہد بن ابن جریر سے واسطے سے بیان کیا ہے، مگر امام مسلم نہ مانے پیچھے لگ گئے۔ امام کے سر کا بوسہ دیا، اور قریب رونے کے ہو گئے تب امام نے فرمایا، اچھا بھی تو لکھو اگر ضروری سمجھتے ہو۔ لکھو حدیثنا موسیٰ بن اسمعیل حدیثنا وحبیب حدیثنا موسیٰ بن عقبہ عن عون بن عبد اللہ قولہ اور فرمایا کہ موسیٰ بن عقبہ کا سہیل سے کسی منکر روایت کرنا مذکور نہیں ہے لہ

امام مسلم بولے بس آپ تو صریح حاسدی بغض رکھے گا یہ واقعہ اس لئے سنایا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ بخاری ابوالفن ہیں، اور مسلم جیسا اونچے درجہ کا محدث ابن الفن، اور سنو، جب امام نیشاپور کی طرف چلے اور امام کے استاذ محمد بن یحییٰ ذہلی کو اس کا علم ہوا، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ بخاری آرہے ہیں ان کے استقبال کو چلو، [میں بھی ان کا استقبال کر دنگا]، چنانچہ انھوں نے اور اکثر علمائے نیشاپور نے دو یا تین منزل آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، لکھا ہے کہ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں اور بچے بھی نکل پڑے، جب شیخ ذہلی نے یہ شان دیکھی تو فرمایا لوگو! ان سے استفادہ کرو مگر کلامی مسئلہ نہ پھینکو، (اشارہ تھا خلق قرآن کی طرف، جس کا ان دنوں بہت چرچا تھا) ورنہ ممکن ہے آپس میں ناچاقی ہو جائے، مشہور مقولہ ہے الانسان خریص علی مامنع روئکے کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے نواخواہ سوال کر ہی دیا کہ ما قولک فی اللفظ بالقرآن، امام نے تین بار اعراض کیا، جب لوگ نہ مانے تو چوتھی بار یہ جملہ فرمایا [القرآن کلام اللہ غیر مخلوق] وانما العباد مخلوقۃ [والامتحان بدعت] قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے اور امت بندگان کے افعال مخلوق ہیں، [اور امتحان بدعت ہے] مترض نے یہ سن کر شور و شغب برپا کر دیا کہ بخاری نے لفظی بالقرآن مخلوق کہا ہے، حالانکہ بخاری نے صراحتاً اس کی تردید کی، سند صحیح کے ساتھ بخاری سے منقول ہے کہ بھڑا ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں نے لفظی بالقرآن مخلوق کہا ہے جب استاذ بخاری شیخ ذہلی کو یہ بات پہنچی کہ بخاری نے یہ جملہ کہا ہے تو انھوں نے اعلان کر دیا کہ بخاری کے پاس کوئی استفادہ کیلئے نہ ملے یہ اعلان سن کر سب لوگوں نے امام بخاری کے پاس جانا بند کر دیا، صرف امام مسلم اور احمد بن حنبلہ نے امام کے پاس جانا نہیں چھوڑا (چھرا امام ذہلی نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص مسئلہ لفظ کا تامل ہو اس کے لئے ہماری مجلسیں حاضر ہونا حلال نہیں ہے۔ میں کہ امام مسلم ذہلی کی مجلس سے برا ملا اٹھ کھڑے ہوئے اور ذہلی سے جتنی حدیثیں سنیں ان کو ایک حمال کی پشت پر رکھ کر ذہلی کے پاس بھیج دیا اور اپنی مشہور کتاب صحیح مسلم میں ان سے ایک روایت بھی نہیں لی، یہ تھا مسلم کا رویہ امام بخاری کے ساتھ، امام بخاری نے شیخ ذہلی کی حدیثیں لی ہیں، لیکن کہیں حدیث شامحمد اور کہیں محمد بن خالد کہا ہے، صراحت نہیں کی کچھ ابہام رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ذہلی امام بخاری پر جارح ہیں واضح طور پر ان کا نام لیکر روایت کرنے سے ان کی تبدیل ہوگی، اور بادی النظر میں اس تبدیل سے اُس جرح کی جو انھوں نے بخاری پر کی ہے توثیق ہوگی اس لئے انھوں نے ان کی حدیث تو لی مگر صاف نام نہیں لیا۔ یہ امام بخاری کا کمالِ فطانت ہے۔

یہ میں نے بہت مختصر سوانح حیات امام بخاری کے بتائے، تفصیلاً تم بعد میں معلوم کرنا، اب مختصر ہی تم ان کی وفات کا حال بھی سن لو۔ امام نے آخر عمر میں وطن میں رہتے کا فیصلہ فرمایا تھا، جب اہل وطن کو علم ہوا کہ امام آرہے ہیں تو کئی فرسخ آگے سے لوگوں نے ان کے استقبال کا اہتمام کیا، بخاری اسے تین میل آگے قیہ (خیسے) نصب کئے اور سامانِ استقبال کو نکل کھڑا ہوا۔

جب امام تشریف لائے تو لوگوں نے ان پر اشرافیاں بچا دیں۔

پھر امام نے وطن پہنچ کر درس دینا شروع کیا، نوے ہزار ان کے تلامذہ کی تعداد پہنچ گئی، قدرت کا عجیب نظام ہے کوئی سمجھ نہیں پاتا، امام کو ایک ابتلا پیش آیا، وہ ثابت قدم رہے، مگر وطن چھوڑنا پڑا، ہوا یہ کہ سلطنت عباسیہ کی طرف سے وہاں کا والی خالد بن احمد بٹہ تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ میرے بچوں کو قصر سلطانی میں آکر اپنی تاریخ اور جامع پڑھا دیا جائے، امام نے اس کو منظور نہیں کیا اور فرمایا کہ میں کسی جماعت کے ساتھ سماع کو مخصوص نہیں کر سکتا، دوسری روایت میں بچوں کے بجائے خود امیر کا ذکر ہے اور جواب میں یہ بھی ہے کہ امیر کو ضرورت ہو تو میری مسجد میں یا میرے گھر آجائیں اور اگر یہ پسند نہ ہو تو آپ حاکم ہیں، مجھ کو مجلس سے روک دیں تاکہ خدا کے پاس میرا عذر قائم ہو جائے اور یہ کہ میں نے خود کتمان علم نہیں کیا، یہ بات حاکم کو ناگوار ہوئی اور باہم منافرت و دشت پیدا ہو گئی، حاکم نے حرث بن ابی الورتاقر وغیرہ سے مدد لی، ان لوگوں نے امام کے مذہب کے بارے میں کلام کیا اور حاکم نے امام کو شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا، امام بخاری نے حاکم و حرث وغیرہ کے حق میں بڑی عاکی، نتیجہ یہ ہوا کہ امام کے ترک وطن پر ایک ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ حکومت کا عتاب والی پر ہوا، اور حکم ہوا کہ خالد کو گدھے پر سوار کر کے تشہیر کی جائے، اور شہر چھوڑ دیا جائے، یوں اللہ نے اس کو فوری سزا دے دی، اور دوسروں کو بھی وہ برے دن دیکھنے پڑے کہ اللہ کی سزا! (من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحبوب کا نمونہ سامنے آگیا) امام بخاری سے روانہ ہو کر خرننگ پہنچے وہاں ان کے کچھ عزیز واقربا تھے اس لئے وہیں رک گئے۔

اور دعا کی، اے اللہ! زمین باوجود کشادگی کے مجھ پر تنگ ہو گئی ہے اب مجھے اٹھالے، اس کے بعد مرتد سے ایک قاصد آیا کہ وہاں کے لوگ آپ کی تشریف آوری کے خواہشمند ہیں، آپ تیار ہو گئے، کپڑے پہنے، عمامہ باندھا اور چل دئے، چند قدم چلے گئے کہ فرمایا مجھ پر صفت طاری ہے مجھے چھوڑ دو، یہ کہہ کر لیٹ گئے تو پسینہ آنا شروع ہوا اور بکثرت آیا، مورخین نے لکھا ہے کہ بے انتہا پسینہ آیا اور اسی میں عالم جاودانی کی طرف رحلت فرمائی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، ابن کثیر نے تنبیہ موت پر بحث کی ہے، فلینظر ہنالہ،

ایک محدث نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام کے کھڑے ہیں انھوں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا انھوں نے عرض کیا حضرت! یہاں کیوں کھڑے ہیں، فرمایا محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر چند دنوں کے بعد ان کو خبر ملی کہ امام بخاری کا انتقال ہو گیا اور انتقال کا جو وقت بتایا گیا تھا غور کیا تو وہی وقت تھا جس وقت انھوں نے خواب دیکھا تھا (مقدمہ)

لکھا ہے کہ قبر سے کئی دنوں تک مشک کی خوشبو آتی رہی، اور کیوں نہ ہو وہ اس ذات قدسی صفات کی عایشوں کے

حامل تھے جسکے پسینے میں (مشک سے بڑھ کر) خوشبو آتی تھی، فوَحَمَہُ اللہ تعالیٰ رحمةً واسعة۔

یہ امام کا مختصر تذکرہ ہوا جو تین گویا گیا، اب کتاب کے متعلق بھی کچھ عرض کر دوں۔

ابتداء تدوین حدیث سے صحیح بخاری کی تصنیف تک

تدوین حدیث سلسلہ ۹۹ میں شروع ہوئی تاکہ علم سنیہ
چلا آ رہا تھا، سب سے پہلی کتاب جو امت کو ملی وہ ابن ہشام

زہری کی تھی، مگر یہ مطلق ابتداء کتابت حدیث کا ذکر نہیں ہے کیونکہ داغ بیل کتابت حدیث کی توجہ بخاری ہی میں پڑ چکی تھی، ہذا الامام
میں ابو شامہ کے لئے [حدیث] لکھ کر دینے کا ذکر [تو بخاری ہی میں] موجود ہے، فرمایا تھا اکتبوا [ابن ہشام] بخاری [تو بخاری ہی میں]
ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کسی کے پاس حدیثیں نہیں ہیں سوائے [عبد اللہ بن عمرو بن العاص] کے اس لئے کہ وہ
لکھتے تھے، اور میں لکھتا تھا، اس کا واقعہ طبقات ابن سعد میں یوں لکھا ہے کہ [عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ] جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو اقوال آپ سے سنوں انھیں لکھتا جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیدی
اور انھوں نے لکھنا شروع کر دیا، مگر بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور جو کچھ فرماتا ہے اسے لکھ لیا کرو اور جو غصہ کی حالت
میں فرماتا ہے اسے مت لکھا کرو، یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی تو اپنے لبوں کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کہ ان سے حق
کے خلاف کوئی بات [کسی حال میں] نہیں نکلتی، چنانچہ وہ ہر بات جو حضور سے سنئے تھے لکھ لیا کرتے تھے، اس طرح انھوں نے [تائیداً]
ذیہ و جمع کر لیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں [عبد اللہ بن عمرو بن العاص] کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہیں،
اور اس کی وجہ بھی خود ہی بتاتے ہیں [وفاً نہ کان یکتب دلاً لکتاب] وہ لکھتے جاتے تھے اور میں لکھتا تھا، اندازہ کر لیا جاسے
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پانچ ہزار سے زیادہ احادیث مروی ہیں [تو حسب بیان ابو ہریرہ] [عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ
عنہ کی احادیث پانچ ہزار سے بھی زیادہ ہوں گی، انھوں نے اس مجموعہ کا صداقت نام بھی رکھا تھا، گویا ایک نقل کتاب تھی جس کا
نام بھی تجویز ہوا تھا، حافظ ابن حجر (اس کتاب کی) وجہ تسمیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک صحیفہ اور بھی تھا جس کا نام یرموک
تھا جسے انھوں نے غزوہ یرموک میں از قبیل اسرائیلیات جمع کیا تھا، اس میں چونکہ ہر قسم کی سچی جھوٹی روایات تھیں، اور اس میں
اقوال رسول میرا سلام تھے اس لئے اس کا نام صداقت رکھا۔

(اقول) اس کی وجہ یہ تھی کہ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بالمشافہ سننا تھا اس میں کسی قسم کے کذب کا
احتمال مطلقاً نہ تھا، اس لئے صداقت نام رکھا گیا، غرض عمر و بن شعیب عن امیہ عن جبہ کے سلسلہ سے جو حدیثیں کتابوں
میں مروی ہیں وہ درحقیقت اسی صحیفہ کی ہوتی ہیں، اس سلسلہ اسناد میں بعض محدثین کو چونکہ انقطاع معلوم ہوتا ہے اس لئے اس پر

لے صحیح یہ ہے کہ اہل کتاب کے لکھے ہوئے مصنفان کو اس جنگ میں دستیاب ہوتے تھے، اور وہ دو گئے تھے جن کو مدین کہتے تھے (مرتب)

کلام کرتے ہیں، اور کل روایات کے قبول میں انھیں تردد ہوتا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ روایات لکھ کر محفوظ کی تھیں، غرض ابتدا تو پہلے ہو چکی تھی مگر اس وقت تک باقاعدہ تدوین و تبویب نہیں ہوئی تھی، اس کی طرف سب سے پہلے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ فرمائی، انھوں نے ۹۹ھ میں، اکناف و اطراف میں احکام بھیجے کہ جس کے پاس جو ذخیرہ حدیث کا موجود محفوظ ہو اسے کتاب کی صورت میں جمع کر لے اس حکم کی تعمیل شروع ہو گئی، اور لوگوں نے تدوین کتب شروع کر دی، سب سے پہلے قوم کے ہاتھ میں جو کتاب پہنچی وہ ابن شہاب زہری کی تھی، اس کے بعد امام مالک نے موطا لکھی، لیکن اس میں انھوں نے آثار صحابہ و اقوال تابعین بھی لے لئے، نیز مراسیل اور منقلا بھی اس میں آگئیں اس لئے لوگوں نے مانید لکھنا شروع کیا جن میں صرف احادیث نبویہ کو جو سند ہوں بیان کرنے کی کوشش کی گئی، سب سے بڑا مسند [جو عام طور پر دستیاب ہوتا ہے] امام احمد بن حنبل کا ہے، جس کے متعلق خود امام احمد کا قول ہے کہ جو حدیث مسند میں نہیں وہ حجت ہی نہیں، گو علماء نے یہ دعویٰ تسلیم نہیں کیا تاہم ذخیرہ احادیث کے وفور میں شک نہیں کیا جاسکتا [اس طرح بقدر امکان استیعاب کے ساتھ خالص مرفوع احادیث کی تدوین جس کی ضرورت موطا کے بعد بھی محسوس کی جا رہی تھی پوری ہو گئی، مگر ایک ضروری کام اب بھی باقی تھا یہ کہ ہر صنف کی حدیثوں کو مختلف کتب اور ابواب کے تحت سندوں کے ساتھ اکٹھا استیعاب کے ساتھ کیا جائے۔ اس ضرورت کا احساس امام احمد ہی کے عہد میں امام عبدالرزاق اور امام ابن ابی شیبہ نے کیا اور دونوں نے مصنف کے نام سے ایک ایک کتاب لکھی۔ اور اسی عہد میں سعید بن منصور نے سنن لکھی، لیکن ان حضرات نے بھی مرفوع و مسند حدیثوں پر اکتفا نہیں بلکہ آثار صحابہ و تابعین بھی ذکر کر دیئے اور ہل کی راہ اختیار کر کے ضعیف حدیثوں کو بھی اپنی کتابوں میں جگہ دے دی [ایسے وقت میں ضرورت تھی کہ کوئی خدا کا بندہ اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور کھری احادیث کو مصنفات و سنن کے بیچ پر جمع کرے، اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے امام ہمدانی کو منتخب کر رکھا تھا، چنانچہ وہ اٹھے اور بخاری شریف لکھی، اور ایسی لکھی کہ کتاب اللہ کے بعد صحت و استناد میں اسی کا مرتبہ علماء فحول نے تسلیم کیا، دنیائے اسلام کو بجا طور پر فخر ہے کہ اپنے نبی کی تعلیمات اور ان کے اخلاق و کردار کو اس درجہ احتیاط اور التزام صحت کے ساتھ محفوظ رکھنے کی خدمت جیسی مسلمانوں نے انجام دی ویسی دوسری کسی قوم نے انجام نہیں دی۔

تدوین حدیث کی تکمیل تک تین دور گذرے ہیں، دور اول بالکل ابتدائی تھا، اس دور میں متعدد حضرات نے اپنے اپنے طور پر حدیثیں لکھیں، جنھیں فنی حیثیت حاصل نہ تھی اس قسم کی کتابت حدیث ۹۹ھ سے شروع ہوئی جس میں باقاعدگی نہیں تھی، مگر ثان یہ دور

لے ان کا نام و نسب یوں ہے، محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن شہاب الزہری المدنی، (مقدمہ فتح الملہم ص ۹۲)

آثار صحابہ و اقوال تابعین سب ہی ان میں شامل تھے، جیسے موطا امام مالک و جامع سفیان ثوری، اس ضمن میں یہ بحث بھی سامنے آئی کہ مراسیل مقبول ہیں یا نہیں، ابن جریر وغیرہ نے مرسل کے قبول کرنے پر سلف کا اجماع نقل کیا ہے، مگر حافظ نے دعویٰ اجماع پر کلام کیا ہے اور ایک دو نام ایسے لوگوں کے پیش کئے ہیں جو کہتے تھے کہ مرسل حجت نہیں۔ بہر حال اجماع انہیں تو قریب باجماع ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ و مالک وغیرہما جو مقدم ہیں مرسل کو قبول کرتے ہیں، اور امام شافعی نے اس میں بہت کلام کیا ہے۔

دوسرا دور اس وقت شروع ہوا، جب سانیہ لکھی گئیں، ان میں آثار صحابہ و اقوال تابعین نہیں صرف احادیث نبوی ہیں، ان سانیہ میں صحت کا التزام نہیں کیا گیا، اس وقت ہمارے ہاتھ میں سب سے بڑا سند امام احمد بن حنبل کا ہے، لیکن انھوں نے بھی صحیح و قییم سب ہی لے لئے ہیں، صرف صحاح کو صحیح کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔

امت میں تشکیکی باقی رہی تو تیسرا دور آیا، دوسری صدی ہجری ختم ہو رہی تھی، اور یہ وقت وہ تھا جس کا نقصان تھا کہ کھری اور کچلی حدیثوں کے مجموعے سامنے آئیں، جن کی اسانید و متون بیدار ہوں، کوئی کتاب اس وقت تک اس شان کی موجود نہ تھی، اسلئے پوری امت کو انتظار تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو کھڑا کر دیا، اور انھوں نے ایسی کتاب لکھی کہ وہی اس شان کی اول اور وہی آخر کتاب ثابت ہوئی، اس میں اقوال صحابہ جہاں آئے ہیں وہ ترجمہ میں ہیں، البواب کے تحت آثار نہیں ہیں، اس کتاب کو ایسا اونچا مرتبہ ملا کہ امت نے تلقی بالقبول کر لیا، یہ دور تکمیل کا دور تھا، پہلی صدی کے آخر سے یہ کام شروع ہوا اور دوسری صدی کے ختم ہوتے ہوتے مکمل ہو گیا، بعد میں آنے والے انھیں کی اتباع کرتے رہے، مگر یہ درجہ کسی کو نہ مل سکا، امام سلم نے امام کا اتباع کیا ہے اور حسن وضع و ایراد احادیث بیشک امام سلم کا امام بخاری سے بڑھا ہوا ہے، لیکن صحت میں درجہ بخاری کا اونچا ہے، حافظ عبد الرحمن یمنی شافعی کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ جہور کی رائے ہے کہ بخاری کا درجہ سلم سے اعلیٰ و افضل ہے، اور وہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کا درجہ رکھتی ہے، مگر منارہ اور ابوطی نیشاپوری کی رائے میں سلم کا درجہ بلند ہے تو انھوں نے ایک حکم لکھا، اور وہ یہ ہے کہتے ہیں

تنازع قوم فی البخاری و مسلم لدیٰ فقالوا ٰی ذین یقدم

فقلت لقد فات البخاری صحۃً کما خاف فی حسن الصناۃ مسلم

حقیقت یہ ہے کہ امام مسلم نے ہر باب کی تمام احادیث کو اس خوش اسلوبی سے بیجا جمع کر دیا ہے کہ بیک نظر اس کے متعلیٰ تمام احادیث پر اطلاع ہو جاتی ہے، بخاری ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ایک دو حدیث کے لئے تمام کتاب چھاننی پڑتی جو اس کی وجہ یہی ہے کہ انھوں نے یہ التزام نہیں کیا ہے کہ ایک باب میں اس باب کی تمام احادیث بیان کر دیں، اس لئے حفاظ عبد الرحمن کا یہ فیصلہ بالکل صحیح اور درست ہے۔

مناسب کہ تمہیں باقی صحاح کا حال بھی مختصراً بتا دیا جائے، سنو، صحیحین کے بعد اکثر علماء کے نزدیک ابوداؤد کامرتبہ ہے،

مگر بہتر یہ ہے کہ ناسی کو ابوداؤد پر مقدم رکھا جائے، کیونکہ تقدیرِ جلال میں بعضوں کے نزدیک ناسی کا مرتبہ مسلم سے بھی بڑھ کر ہے، جی کہ بعضوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جو روایات ناسی میں ہیں ان کی تنقید کی ضرورت نہیں، خود ناسی کا قول ہے، کہ میں نے اجماعی (ناسی شریف کا نام) میں صحیح احادیث ہی لکھی ہیں، برخلاف اس کے ابوداؤد وہن کر جاتے ہیں [استماع سے کام لیتے ہیں] اور ضعیف بھی قبول کر لیتے ہیں، خود ان کا بیان ہے کہ وہن شدید کو میں ظاہر کر دوں گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہن خفیف کو بیان نہیں کریں گے، نیز وہ کہتے ہیں جہاں میں سکوت کر دوں گا وہ صالح ہوگی، اب نہیں معلوم کہ صالح کا کیا مطلب ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صالح لہذا احتیاج ہوگی، یہ بھی ممکن ہے کہ صالح للعمل یا صالح للامتنہ ماد ہوگی، اگر صالح للعمل یا للاستشہاد ہوگی تو اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں، کیونکہ علغ استشہاد کے لئے ضعیف بھی کافی ہو جاتا ہے، اور اگر احتجاج مراد ہو تو اس کے لئے کم از کم حسن ہونا چاہیئے، حالانکہ سکوت حسن پر نہیں ہوتا، بلکہ اس پر ہوتا ہے جو مسئلہ فیہ ہو، بہر حال ابوداؤد، ناسی کے مقابلہ میں مرجوح ہے، تو چوتھا درجہ ابوداؤد کا رہے گا، پانچواں درجہ ترمذی کا ہے، مگر ایک دوسری حیثیت سے ترمذی کا مرتبہ مقدم ہے اور وہ افضل ہے، وہ یہ کہ ترمذی اول تو ہر ہر حدیث پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے، دوسرے بیان مذاہب فقہاء کا التزام کرتے ہیں تیسرے راوی کے عادل یا مجروح ہونے پر بھی تنبیہ کرتے ہیں، یہی وجہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ کتاب مقبول عام ہو گئی، نیز درس میں اسکی طرف خاص توجہ بھی اسی وجہ سے ہے، رہا ابن ماجہ، سو متقدمین نے تو اس کو صحاح میں داخل ہی نہیں کیا بلکہ انھیں پانچوں کو اصول خمسہ کہتے تھے، سب سے پہلے ابوطاہر مقدسی نے اسے صحاح میں داخل کر کے صحاح ستہ نام رکھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے صحاح میں داخل نہ کرنا چاہیئے، ابن کثیر نے بھی اسے صحاح میں داخل نہیں کیا، بلکہ موطا امام مالک کو اس کے قائم مقام رکھا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض ناقدین نے ابن ماجہ کی بائیس احادیث پر وضع کا حکم لگایا ہے حافظ ابوالکاج مزی کہتے ہیں جس روایت میں ابن ماجہ منفرد ہے وہ صحیح نہیں ہے، حافظ ابن حجر نے گو اس کا یہ کہہ کر تسلیم نہیں کیا مگر اس سے اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ اس میں بہت سی احادیث غیر صحیح ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے تھے کہ ابن ماجہ کے بجائے صحاح میں موطا امام مالک یا سنن داری ہونا چاہیئے، کیونکہ موطا کے متعلق امام شافعی کا قول ہے کہ وہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے (لیکن امام شافعی کا یہ فرمانا بخاری کی تصنیف سے پہلے ہے) بہر حال ابن ماجہ صحاح میں داخل کرنے کے قابل نہیں ہے، اور نہ اسے صحاح میں شمار کرنا چاہیئے۔

(تنبیہ) کتب حدیث متعدد انواع کی ہیں، جوامع، مسانید، سنن، اجزاء، افراد، غرائب وغیرہ، جامع وہ ہے جس میں یہ آٹھ چیزیں موجود ہیں۔

سیر آداب و تفسیر و عفت اند فتن، احکام و اشراط و مناقب
مسند وہ ہے کہ جس میں (ایک ایک صحابی کی حدیثیں صحابہ کے مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے یکجا کی گئی ہوں، مثلاً پہلے

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، وھلکن؟۔ مگر مسند کے لئے یہ لازمی شرط نہیں ہے]

مسند وہ ہیں جن میں فقہی ابواب کی ترتیب پر احادیث احکام کو جمع کیا گیا ہو، مگر اکثر سنن میں دوسری انواع کی حدیثیں بھی ذکر کر دی جاتی ہیں، جیسے تفسیر، فتن اور ابواب القیامۃ وغیرہ کی حدیثیں]

اجزاء وہ ہیں جن میں کسی خاص مسئلہ کی احادیث ہوں، جیسے جزء القراءة للبغاری۔

افراد وہ ہیں جن کو روایت کرنے میں کوئی ایک شخص یا صرف کسی ایک شہر کے لوگ متفرد ہوں ۱۷
غرائب، جن میں اپنے شیخ کے متفرقات منقول ہوں، کوئی دوسرا اس کا راوی نہ ہو۔

معجم، کسی محدث نے اپنے تمام شیوخ کی ایک ایک دو حدیثیں ان کے ناموں کی ترتیب پر جمع کی ہوں۔ بخاری مسلم صحیحین میں، باقی سنن، نیز بخاری و ترمذی جامع بھی ہیں، مگر ترمذی کو تنقیحاً سنن میں شمار کر لیتے ہیں، مسلم کے جامع ہونے میں بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، کیونکہ اس میں تفسیر کم ہے، مگر یہ فیصلہ درست نہیں اس لئے کہ تفسیر اس میں موجود تو ہے کم سہی، پھر کیوں اسے جامع نہ کہا جائے۔ اب رہا تفسیر کا کم ہونا، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاً تو مسلم نے یہ التزام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند و مرفوع حدیثیں بیان کریں گے، آثار صحابہ و اقوال تابعین سے احتراز کریں گے، دوسریہ کہ مکررات سے بچیں گے، یہی وجہ ہے کہ مسلم میں مکررات صرف دو ہی چار پائے جاتے ہیں، اور تفسیر میں احادیث مرفوعہ مسندہ کم ملتی ہیں، اور جو ملتی بھی ہیں ان کو مسلم دوسرے ابواب میں پھیلانے لگے ہیں، اور عدم تخیار کا التزام ہے، پھر بخاری نے زیادہ کہاں سے لاتے، بخاری نے ان دونوں باتوں کا التزام نہیں کیا، وہ آثار صحابہ و اقوال تابعین اور ائمہ لغت کی تصریحات بھی نقل کر دیتے ہیں، اور ایک ایک حدیث کو کئی کئی باب میں بھی لے آتے ہیں، اسی لئے ان کی کتاب التفسیر بہت طویل ہے، اور مسلم کے سخت شرائط کی وجہ سے ان کی کتاب التفسیر بہت مختصر رہی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جامع نہ رہی اس کی تائیدیوں بھی ہوتی ہے کہ عبدالبر بن فیروز آبادی نے (جولنت میں حافظ ابن حجر کے استاذ تھے) جب مسلم ختم کی تو کہا ہے

ختمت بحمد اللہ جامع مسلم

اس سے بھی معلوم ہوا کہ مسلم جامع ہے، اور اُسے جامع سے خارج کرنا درست نہیں، تو اب صحاح ستہ میں تین جامع رہیں، اور تین سنن، البتہ ترمذی کو تنقیحاً سنن بھی کہہ دیتے ہیں۔

بخاری میں مکررات :- اس میں کلام ہوا ہے کہ بخاری میں مکررات ہیں یا نہیں، بعض نے اثبات کیا ہے، بعض نے انکار، جو مکررات مانتے ہیں، ان کی بات تو غاہر کے مطابق معلوم ہوتی ہے، مگر جو مکررات کے منکر ہیں وہ توجہ کرتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن جریر نے باب المغوان العظیم میں لکھا ہے، کہ عدم مکرر کے معنی یہ ہیں کہ ایک لفظ ایک سند ایک سیاق کے ساتھ

نہ لائیں گے، بلکہ یا تو سندیں متعدد ہوں گی، یا اگر سندیں متعدد نہ ہوں گی، تو متن میں اختصار کر دیں گے یا سندیں تعلیق کر دیں گے [اور غیر ذلک] خلاصہ یہ ہے کہ دوبارہ لائی ہوئی حدیث ہر لحاظ سے پہلی جیسی ہوگی، یہی وجہ ہے کہ طالب حدیث کو بخاری میں کسی حدیث کا تلاش کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اور سلم میں اس قسم کی دشواری نہیں ہوتی، اس لئے وہ سہل و آسان ہے۔

مشہور ہے فقہ البخاری فی ترجمہ یعنی اپنا مذہب فقہی ترجمہ میں ظاہر کرتے ہیں، مگر لطیف معنی یہ ہیں کہ ان کی شانِ فقہ ترجمہ سے ظاہر ہوتی ہے، اسی کو دیکھ کر بعضوں نے جہاں تک کہہ دیا کہ بخاری احمد بن حنبل سے افتحہ ہیں واللہ اعلم۔

استاذ رحمہ اللہ (حضرت شیخ الہند) فرماتے تھے کہ امام بخاری کبھی ترجمہ میں کوئی قید لگا دیتے ہیں، مگر اصل میں وہ جملہ (قید) نہیں ہوتا تو دراصل بخاری دم لیتے تھے، اور کسی پر کچھ خفگی ہوتی ہے تو ترجمہ میں اسے ظاہر کر دیتے ہیں، حدیث میں کچھ سامان نہیں ہوتا تو تراجم میں جو کہنا ہوتا ہے وہ سب کہہ لیتے ہیں، اسی لئے کہا گیا ہے فقہ البخاری فی الترجمة۔ خود بخاری نے کہا ہے کہ میرے پاس کوئی قول صحابہ یا تابعین کا ایسا نہیں ہے جسکی اصل قرآن یا سنت سے نہ ہو، پس اپنے اس علم کا اظہار وہ ترجمہ میں کرتے ہیں۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دو تین اصول بیان کر دئے جائیں، تاکہ طالب کو بصیرت حاصل ہو، ان کا بیان کو دنیا اس لئے بھی مناسب بلکہ ضروری ہے کہ علماء نے جو تحقیق فرمائی ہے اس سے کچھ شفا نہیں ہوئی، پہلی بات معنعن کے بارے میں کہنی ہے، اور دوسری بات جہور و بعض اصولیین کے اس اختلاف کے متعلق کہنی ہے کہ بخاری و مسلم کی روایات مفید یقین ہیں

یا نہیں۔
معنعن کے یہ تو معلوم ہی ہے کہ تمام ائمہ کی کچھ نہ کچھ شروط ہیں قبول حدیث میں، حازمی نے ایک رسالہ ائمہ خمسہ کی شروط میں لکھا ہے، بخاری و مسلم اتنی بات ہیں تو متفق ہیں کہ رواۃ ثقات ہوں، عادل و ضابط و متقن ہوں، متن، شد و ذو علت سے پاک ہو۔ مگر اس میں اختلاف ہے کہ بخاری ایسے اشخاص کی روایت لیتے ہیں جو کثیر المذائمہ ہوں، مسلم کے ہاں یہ شرط نہیں، وہ بعض عدل و ضبط وغیرہ کا لحاظ کرتے ہیں، بشرطیکہ کوئی جرح موثر نہ ہوئی ہو، اس میں اختلاف ہے کہ اگر عنفہ ہے تو کن حالات میں مقبول ہے، یہ تو مسلم ہے کہ مدلس کا عنفہ غیر مقبول ہے، لیکن غیر مدلس کا عنفہ بخاری کے نزدیک اس وقت مقبول ہوگا جب تمام عمر میں کم از کم ایک مرتبہ لقار ثابت ہو، اگر ایک بار بھی راوی و مروی عنہ کی باہم ملاقات ثابت نہ ہو تو راوی کا عنفہ عند البخاری صحیح نہیں، (یعنی اتصال پر محمول نہ ہوگا)

مسلم کہتے ہیں کہ اگر معاشرت ثابت ہے اور امکان لقار موجود ہے، تو غیر مدلس کے عنفہ کی صحت کیلئے اتنا ہی کافی

ہے، حسن ظن کی بنا پر اسے متصل ہی کہیں گے، کیونکہ جب امکان انکار موجود ہے تو بلا وجہ انقطاع پر کیوں حمل کریں، چاہل یہ کہ صرت معا صرت عند البخاری کافی نہیں ہے، اور سلم کے نزدیک کافی ہے، مسلم نے مقدمہ میں شد و مد سے پہلے مسلک کا رد کیا ہے اور تخریج کے ساتھ لکھا ہے کہ کسی اہل علم کا سلف میں سے یہ قول نہیں ہے جو بخاری کا ہے، نام بخاری کا نہیں لیا ہے، بلکہ بعض منتحلی الحدیث کا عنوان اختیار کیا ہے، مگر بغا ہ بخاری ہی مراد ہیں، کیونکہ قائلین میں صرف دو شخصوں کے نام لئے جاتے ہیں، ایک بخاری کا، دوسرے علی بن المدینی کا، مسلم کا کہنا ہے کہ قبول غرض کے لئے یہ شرط لگانا محدث و مخترع و بدعت ہے، اجماع سلف اس کے خلاف ہے اس قول کے ساتھ ہونے کی ایک دلیل تو اجماع کی ہوئی، دوسری دلیل انھوں نے یہ دی کہ اگر بخاری کے قول کو تسلیم کر لیا جائے، اور صحت کے لئے یہ شرط تسلیم کر لی جائے تو ایک بڑا ذخیرہ صحیح روایتوں کا معطل و بیکار ہو جائے گا، کیوں کہ بخاری کہتے ہیں کہ اگر انکار کا ثبوت نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ معاصر معاصر سے بطریق ارسال روایت کرتا ہو، اور ارسال سے وہن و ضعف پیدا ہو جائے گا [اور وہ ان لوگوں کے نزدیک قابل قبول نہ ہوگی جو سلم کو قبول نہیں کرتے] مسلم جواب میں کہتے ہیں کہ اگر ایک بار سماع ثابت بھی ہو گیا تو یہ کیا ضرور ہے کہ سب روایات سنی ہوئی ہوں، لہذا باقی روایات میں پورا احتمال ارسال موجود ہو گیا تو بیکار نہ ہوگا، ہر حدیث میں شاذ و متضاد نہ ہوگا اور شبہہ ارسال کی وجہ وہن و ضعف پایا جائے گا، مثلاً امام مالک کوئی روایت نہ رہی سے عن سے کریں، تو باوجود انکار کے اس خاص حدیث میں صراحت سماع ہوئی چاہیئے، ورنہ احتمال ارسال ہوگا، تو اس شرط کی بنا پر بہت بڑا ذخیرہ حدیث کا صحیح قرار نہ پائے گا، کیونکہ ہر حدیث میں امکان ارسال ہے جب تک تخریج کی صراحت نہ ہو، امام مسلم نے اسی دلیل پر بہت زور دیا ہے، تیسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ بہت سی حدیثیں معنعن ہیں اور راوی کا مروی عنہ سے ان خاص احادیث میں سماع ثابت نہیں، حالانکہ بخاری بھی ان کو صحیح مانتے ہیں اور بخاری میں درج بھی ہیں، یہ الزامی جواب ہے کہ خود بخاری نے اپنی اس شرط کے خلاف کیا ہے تو پھر کس طرح دوسرے کو پابند بنانا چاہتے ہیں، شارحین مسلم اور شارحین بخاری نے بھی بخاری ہی کی بات کو صحیح کہا ہے اور سلم کی بات کو اگر لیا ہے کوئی مسلم کے قول کو ترجیح نہیں دیتا لیکن ان شرار نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو کوئی خاص ذوق پیدا کرے،

سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ تمام احادیث کا ذخیرہ ہاتھ سے جاتا رہے گا، اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ثبوت انکار کے بعد غرض میں انقطاع کا شبہ جس احتمال کی بنا پر کیا جائیگا وہ تدلیس کا احتمال ہوگا نہ کہ ارسال کا، اور کلام مدرس کے بارے میں نہیں ہے تو جس کا سماع و انکار ثابت اور وہ عن سے روایت کرے اس کو متصل ماننا چاہیئے تدلیس کا احتمال پیدا کر کے اس کو منقطع نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ راوی مدرس نہیں ہے، ابن جریر، نووی وغیرہ سب نے یہی لکھا ہے، مدلول غور کیا کہ کوئی قول بخاری کے خلاف ہے، مگر نہیں ملا، اپنی سمجھ میں جو آیا وہ بیان کرتا ہوں، مگر پہلے ارسال اور تدلیس کا فرق سمجھ لو، نیز یہ سمجھ لو کہ ارسال ایک علی ہے، ایک خفی، یہ تین چیزیں ہوتیں، یوں سمجھو کہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان تین صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ان میں معا صرت نہیں ہے اس صورت میں اگر راوی مینہ وہ لہذا سماع سے روایت کرے تو یہ ارسال

جی ہے اجماعاً، اگر مصراحت سماع کرتا ہے اور فی الواقع سماع نہیں ہے تو کذب صریح ہے، اور وہ کذا اب تک، صیغہ موصیہ ہونا چاہیے تاکہ ارسال کہا جاسکے اور کذب صریح نہ کہا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں میں معاصرت بھی ہے اور سماع و تقار بھی ثابت ہے اس کے بعد راوی ایک روایت کہتا ہے اور یہ خاص حدیث سنی ہوتی نہیں ہے، اور صیغہ موصیہ جیسے عن وغیرہ، تو یہ بالاتفاق تہذیب ہے اسے تہذیب اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں تہذیب ہے اور تہذیب مذموم ہے اور ارسال عیب نہیں، گو واسطہ دونوں جگہ حذف ہوتا ہے مگر دونوں میں فرق ہے، اور وہ یہ کہ جس نے زمانہ نہیں پایا، مثلاً میں کہوں کہ غزالی فرماتے تھے تو کسی کو دم بھی نہیں ہو سکتا کہ میں نے خود سنا ہو گا شخص جاتا ہے کہ ملاقات ممکن نہیں ہے، تو چونکہ ارسال میں تقار ممکن نہیں اور محدثین کو معلوم ہے کہ اسے تقار نہیں تو محدثین کو دھوکا نہیں لگتا گو صیغہ موصیہ ہی کیوں نہ ہو، اور مدس کے قول سے دھوکا ہوتا ہے، مثلاً ہم اپنے استاذ سے روایت کریں اور ایک ایسی چیز نقل کر جائیں جو سنی نہیں ہے اور بصیغہ موصیہ بیان کریں، تو اب دم ہو گا، گویا عدم سماع پر مدس پردہ ڈال رہا ہے، اس لئے یہ چیز مذموم ہے اور اس میں ثابہ کذب پایا جاتا ہے، تیسری صورت اور ہے جس میں اختلاف بین المحدثین ہوا ہے، وہ یہ کہ معاصرت تو ثابت ہو لیکن تقار و سماع ثابت نہ ہو، اگر ایسا راوی ایسے مروی عنہ سے بصیغہ موصیہ روایت کرے، تو آیا یہ تہذیب ہے یا ارسال؟ ایک حیثیت سے تو یہ صورت تہذیب کہلانے کی مستحق ہے، کیونکہ معاصرت پائی باقی ہے، اور دوسری حیثیت سے ارسال کہلانے کی مستحق ہے کیونکہ سماع ثابت نہیں، مگر ارسال جلی نہیں، کیونکہ معاصرت ثابت ہے اور تہذیب بھی نہیں کیونکہ سماع و تقار ثابت نہیں، بھری ہو کہ بعض نے تہذیب کہا اور بعض نے ارسال، حافظ ابن حجر نے اس کا نام ارسال خفی رکھا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا تہذیب میں داخل کرو، اور تھوڑا سا ارسال میں، اگر صرف معاصرت ہے سماع و تقار ثابت نہ ہو۔ بلکہ عدم کا ثبوت ہو جائے تو اب یہ مرسل ہے کیونکہ دھوکا نہیں، اور اگر معاصرت ثابت ہو اور سماع ثابت نہ ہو اور سماع کی نفی بھی ثابت نہ ہو تو معاملہ بالکل مبہم ہے اس کو تہذیب کی قسم میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ اب دھوکا لگتا ہے، اور یہی فرق ہے، تہذیب و ارسال میں، صورت معاصرت میں دو صورتیں نکل آئیں، ایک عدم ثبوت سماع، جس میں امکان سماع ہے، دوسری ثبوت عدم سماع، جس میں سماع کا امکان نہیں تو ابہام تک تہذیب ہے اور بعد رخ ابہام ارسال (کذا فی الکفایۃ فی اصول الحدیث، للعلیہ البغدادی) ستاد نے اسکو فتح المغیث میں ————— نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اصلی فرق یہی کہ جہاں ابہام ہو تو تہذیب اور جہاں ابہام نہ ہو تو ارسال ہے، (ثبوت عدم اور عدم ثبوت دو چیزیں الگ الگ ہیں، مادل میں عدم کے ثبوت کا دعویٰ ہے اور دوسرے میں امکان ہے ثبوت کا جو ثبوت ہوا نہ ہو) مثلاً میں کہوں کہ لندن کا فلاں آدمی یوں کہتا ہے اور معلوم ہے کہ نہیں وہاں گیا نہ وہ یہاں آیا تو چونکہ اس صورت میں ابہام نہیں، لہذا یہ صورت ارسال کی ہے،

جب یہ ثابت ہو گیا تو اب میں کہتا ہوں کہ مسلم کا اعتراض درست ہے کیونکہ بخاری کہتے ہیں کہ بلا سماع و تقار احتمال ارسال

فتح المغیث طبع ہند ص ۴۷ کی طرہ رجوع کیا جائے ۱۲ مرتب

ہے اور مسلم نے کہا کہ ایک بار لقاہ و سماع کے بعد بھی یہی احتمال ہے، اور اس کا جواب کہ اب جو احتمال ہے تیس کا ہے نہ اس سال کا، ایسا ہے کہ بعینہ یہی جواب مسلم دے سکتے ہیں، کہ ثبوت معاصرت کے بعد عدم ثبوت لقاہ کی صورت میں عن کہنے سے جس باعث کا احتمال پیدا ہوتا ہے وہ بھی تیس ہی کا ہے نہ کہ ارسال کا اس لئے کہ یہ بھی ابہام ہی کی صورت میں غنہ ہے، خواہ تم اس کا نام ارسال بھی رکھو یا اور کچھ، کیوں کہ ارسال میں ابہام بالکل نہیں تاہذا بخاری کا دعویٰ کہ اس صورت میں احتمال ارسال کا ہوگا صحیح نہیں، بلکہ اس صورت میں بھی احتمال تیس ہی کا ہوگا، والمسائل متفرقة حثت فی غیر الملائس لہذا اب ایک بار لقاہ اور امکان لقاہ دونوں مساوی ہیں، اور جب دونوں مساوی ہیں تو جس طرح ایک بار لقاہ کے بعد کی صورت محمول علی الاتصال ہے اسی طرح امکان لقاہ کی صورت بھی خارج از بحث ہونی چاہیئے، بلکہ ابن عبد البر نے کہا کہ یہ صورت اشخ ہے، کیونکہ احتمال لقاہ و سماع دونوں کا ہے۔ اس لئے ابہام زائد ہوگا، اور لقاہ کے بعد ابہام صرف سماع میں ہے لہذا یہاں ابہام کم ہوگا۔

اب رہا دعویٰ اجماع کا تو اس کے ٹوٹنے کے مخالفین نے در سے اجماع کا دعویٰ کر دیا اور کہہ دیا کہ بخاری کے قول پر اجماع ہے، مگر مسلم کے قول کے مقابل میں متاخرین کا قول کون سن سکتا ہے، ہاں اگر مسلم سے قبل کا اجماع یا خلاف نقل کیا جاوے تو بیشک قابل توجہ ہو سکتا ہے، مگر اس کا وجود نہیں، اگر کوئی اس کا مدعی ہو تو اسے پیش کرنا چاہیئے، رہیں روایات مخضرمین کی، کہ وہ بالاتفاق مرسل ہیں، کما قالہ الحافظ، حالانکہ قاعدہ سے مدرس کہنا چاہیئے کیونکہ یہاں معاصرت ثابت ہے اور لقاہ ممکن ہے اور جب امکان لقاہ ہے تو ابہام موجود ہے مگر کوئی ان کو مدرس نہیں کہتا تو اس کا جواب ملا علی قاری نے شرح منجہ کی شرح میں یہ دیا ہے کہ تمہارے نزدیک مخضرم وہ ہے کہ زمانہ پایا ہو اور معاصرت ثابت ہونے کے ساتھ عدم لقاہ متحقق و متیقن ہو لہذا اتفق عدم لقاہ کی وجہ سے ان کو بالاتفاق مرسل ہی کہا جائے گا۔ پس حافظ کا اعتراض صحیح نہیں، استاذ رحمہ اللہ کا خیال تھا کہ یہ شرط بخاری کے نزدیک بھی نفس صحبت حدیث کے لئے نہیں تھی، بلکہ صحیح بخاری کے لئے شرط لگائی ہے، یعنی انہوں نے اپنی صحیح میں التزام کیا ہے کہ انہیں ایوں کا غنہ قبول کریں گے، جن کا سماع مروی غنہ سے کم از کم ایک بار ثابت ہو، اس کی نظیر مسلم میں بھی موجود ہے، کہ جب شاگرد نے کہا کہ زیادہ سیماں تہی فاذا قرأنا فاصتوا کیسی ہے؟ تو کہا اتريد احفظ مرسلین، وہ سوال کرتا ہے کہ ابو ہریرہ کی روایت (جو ابو داؤد میں ہے) کیسی ہے؟ تو کہا صحیح ہے، سوال کیا لکن لم تضعہ ہاھنا، جواب دیا انما وضعت ہاھنا ما اجمعوا علیہ، اجماع سے مراد ان چار اشخاص کا اجماع ہے جو شیوخ مسلم میں ہیں، یعنی یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل، ابو زرعہ رازی اور ابو حاتم رازی۔

لے فتح الغیث ۴۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، فتح الملہم ۴۴، ۵۳، جامع تقریر نے اخیر کے دو ناموں کے بجائے عثمان بن ابی شیبہ اور سعید بن مسعود کا نام لکھا ہے۔

مگر یہ سہو ہے، فتح الملہم میں استاذ الاستاذ مرحوم نے وہی نام لکھے ہیں جو ہم نے درج کیے ہیں ۱۲ رشید احمد اعظمی

اس سے معلوم ہوا کہ صحیح مسلم میں ہر مہر صحیح کا اندراج ضروری نہیں، نہ انھوں نے اس کا التزام کیا ہے۔ کیونکہ کتاب کیلئے کچھ مخصوص شرائط ہیں تو اگر بخاری نے بھی اپنی کتاب کے لئے یہ شرط لگائی ہو تو کوئی مانع نہیں، اور جہور کے خلاف بھی نہیں استناد نے اس بات کو درس ترمذی میں کہا تھا لیکن اس کی نقل کہیں نہیں ملی تھی، اب تدریب الراوی للسیوطی میں دیکھی، قیل کر کے نقل کیا ہے، مقدمہ مسلم میں میں نے مبسوط بحث کی ہے۔ فانظر هناك۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا صحیحین کی حدیثیں مفید قطع ہیں یا نہیں، یہ مرکزہ الآثار مسئلہ ہے، مہر جن کے علم بردار، عزالدین بن عبدالسلام و امام نووی ہیں، فرماتے ہیں کہ مفید قطع نہیں بلکہ مفید ظن ہیں الا یہ کہ متواتر ہوں، نووی نے اسی کو محققین کا قول بتایا ہے۔ اور ابن الصلاح بھی پہلے اسی کے قائل تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے اسی طرف مائل تھا اور اسی کو تو می سمجھتا تھا پھر مجھ پر ظاہر ہوا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ اخبار مفید قطع ہیں^۱ حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ نووی نے اکثر علماء کی طرف اس قول کی جو نسبت کی ہے وہ تو مسلم ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ محققین صرف اس کے قائل ہیں، یہ مسلم نہیں ہے۔ بلکہ دوسرے قول یعنی مفید قطع ہونے کے قائل اور ابن الصلاح کے موید بھی محققین ہیں۔

تدریب الراوی میں ابن الصلاح کے موید محققین کے جوامع دیئے ہیں ان میں شمس الامہ شری کا احاطہ میں اور ان میں ابویلی و ابن الزاغوانی و ابوالخطائے نام خالہ میں، اور قاضی عبدالواب کا مالکیہ میں، اور شرواف میں بہت سے محققین کے نام مذکور ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان دونوں کتابوں کی امت نے تلقی بالقبول کر لی ہے، اور اہل علم و ائمہ کا اجماع ہو گیا ہے کہ کتب حدیث میں، یہ سب صحیح ہیں، تو جب یہ اجماع ہو گیا اور امت محمدیہ نے ان کی تلقی بالقبول کر لی، تو اب وہ یقیناً ظنیت سے نکل کر قطعیت تک پہنچ گئیں، خبر واحد جب موقوف بالقرآن ہو تو وہ قطعی ہو جاتی ہے، مثلاً کوئی کہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو وہ کو خبر واحد ہے مگر جب اس کی صحت کے قرآن موجود ہوں تو یہ قطعی ہو جاتی ہے اور ظنیت سے خارج ہو جاتی ہے، (امول فقہ و حدیث میں یوں ہی لکھتے ہیں) نظیر اس کی حدیث تحویل تبدل ہے کہ صرف ایک شخص کی خبر پر تحویل قبلہ کر لی گئی، حالانکہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا یقینی [اور قطعی تھا]، اور [تحویل کی] خبر واحد تھی، مگر چونکہ [عفو بالقرآن] اتھی اسلئے اس پر یقین ہو گیا [اور وہ مفید قطع ہو گیا] [حافظ ابن حجر نے فریقین میں] مصالحت کی کوشش کی ہے چنانچہ منتخب میں بھی ہے اور سخادی نے بھی فتح النیث میں حافظ کے قول کو نقل کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ جو مفید قطع کہتا ہے وہ علم کو نظری کے ساتھ تمقید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اخبار جس علم قطعی کو مفید ہیں وہ استدلال و نظر سے حاصل ہوتا ہے، اور جو مفید ظن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قطعیت کی مفید نہیں ہیں جو بداتہ سے حاصل ہوتی ہے، مثلاً بندہ کے وجود کا علم قطعی یہی ہے، لیکن احام حادث (عالم حادث ہے) کا علم کو قطعی ہے، مگر نظری اور استدلال سے حاصل ہے، پس جو شخص صحیحین کے مراتب کو جانتا ہو بشرطیکہ وہ مذاق میں سے ہے اور اجماع کا بھی اسے علم ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ امت نے تلقی بالقبول کر لی ہے،

تو ان نظریات سے وہ یقین کر لے گا کہ یہ قطعی ہے، مگر یہ علم نظری ہوگا، جیسے العالم حادث کا، مگر ایسا قطع و یقین نہیں ہوگا جیسا متواتر کا قطع ہوتا ہے، میں نے مقدمہ مسلم میں لکھا کہ ان اخبار کو مفید یقین کہنا ایک دقیق خطا ہے۔ اور دلائل کا سبک جواب دینا ہے مثلاً اصحیت پر اجماع کی بنا پر مفید یقین کہا گیا ہے تو، میں کہتا ہوں کہ مطلق خبر واحد مع قطع النظر عن الصمیمین، جن میں شروہ صحت جمع ہوں، وہ باتفاق و اجماع مقبول ہے، تو کیا یہ بھی قطعی ہو جائے گی اگر ایسا اجماع مفید یقین ہے تو ہر صحیح خبر واحد مفید یقین ہوگی، لیکن جب اجماع مطلق خبر واحد پر دلیل قطع نہیں تو پھر معین اخبار پر اجماع کیونکر مفید قطع ہو جائے گا، ہر خبر واحد پر بعینہ ہی اجماع ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ مطلق پر اجماع ہے اور یہ مفید پر اجماع ہے، دوسرے یہ کہ اجماع اصح ہونے پر جو ہے وہ جملہ کا جملہ سے اصح ہونے پر ہے، یعنی مجموعی حیثیت سے بخاری اصح و افضل ہے، اس کی بحث وہاں ہے جہاں بخاری کے مقابلہ میں مسلم کو مرجح کہا گیا ہے، وہاں یہ تصریح موجود ہے، اور شیخ بدر الدین زکریا نے تصریح کی ہے کہ ہر حدیث بخاری کی ہر حدیث مسلم سے اصح نہیں ہے، بلکہ مجموعی حیثیت سے بخاری اصح ہے مسلم سے، اور یہی مراد ہے وہاں بھی کہا گیا ہے کہ صحیحین اصح ہیں بقیہ کتب سے کسی خاص حدیث کو لے کر اجماع کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، ہر حدیث میں یہ احتمال ہے کہ اس جملہ میں سے یہ نہ ہو تو پھر تمام احادیث صحیحین کی مفید قطع کس طرح ہو جائیں گی، فلیتدبر!

یہ دونوں بحثیں طالب حدیث کے لئے بڑی اہم تھیں، اس لئے اصل کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ان کا ذکر کیا گیا،

ابتداء میں صرف بسمہ پر اکتفا کرنے کی توجیہ

امام بخاری نے بعد بسمہ کتاب شروع کر دی، حمد لہ نہیں لکھی، ایسا ہی ترمذی نے کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کل اموی بال لم یبدئہ بسم اللہ فہوا بتوا، نیز قرآن میں ہے اقرا باسم ربک ان دونوں جملوں سے معلوم ہوا کہ ابتداء بسم اللہ سے ہونی چاہیے، اب رہا حمد لہ کا ذکر نہ کرنا، تو اس کے مختلف جوابات دئے گئے ہیں، حافظ ابن حجر نے تو سکر سے حدیث ہی کو ضعیف قرار دے دیا، اور جب ضعیف ہے تو پھر اگر عمل نہ کیا گیا تو کیا مضائقہ؟ اس حدیث کے متعلق تاج الدین سبکی نے طبقات شافعیہ میں بسوط بحث کی ہے، اور آخر میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ حدیث مرتبہ حسن میں ہے، ومن شاء فلیجمع الیہا مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جواب کچھ بھینٹا نہیں، کیونکہ بخاری جیسا کتاب کی قبولیت کا متمنی حدیث برکت پر عمل نہ کرے، بعید از تیاں ہے، اس کی تو حالت یہ تھی کہ بخاری لکھنے کی مدت مدید میں ہر حدیث پر غسل و وضو کرتا اور برابر روزه رکھتا تھا اور یہ امور تو کسی ضعیف کیا کسی موضوع حدیث سے بھی ثابت نہیں

مگر صرف اس بنا پر یہ سب کرتے تھے کہ ممکن ہے اسی سے درجہ قبولیت حاصل ہو جائے ابتداء پر اباحمد کی حدیث ضعیف بھی یہی بہر حال حدیث تو ہے اور فضائل اعمال میں ضعیف معتبر بھی ہوتی ہے پھر بخاری نے اس کو کیونکر ترک کر دیا، بہر حال بخاری کے حملہ چھوڑنے کی یہ توجیہ رکیک اور بیکار ہے، ہاں دوسرا جواب ابن حجر کا بیشک قابل قبول ہے اور وہ یہ ہے کہ حملہ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو لکھا ہی جائے، ممکن ہے ابتداء کتاب کے وقت دل میں پڑھ لی گئی ہو، اور محدثین کا یہی معمول رہا ہو، اس کی تائید یوں ہوتی ہے کہ امام احمد بن حنبل نقل حدیث کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کہتے تھے لکھتے نہ تھے، کیونکہ اسرار مقصود ہوتا تھا یہ تو حافظ ابن حجر کا جواب تھا،

امام نووی کہتے ہیں کہ بسم اللہ سے مراد مطلق ذکر ہے مسند احمد کی روایت (بذکر اللہ) اس کی نوید ہے، جب ذکر مطلق مراد ہے تو پھر بسم اللہ واحمد اللہ دونوں اس کے فرد ہونے ایک کے کہنے سے حدیث پر عمل ہو گیا، اگر ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا لفظ جو شعر ذکر رب ہو کہہ دیا جاوے تو بھی عمل باحدیث ہو جائے گا، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب مطلق ذکر مراد ہے تو پھر ہمیشہ ابتداء پر بسم اللہ کیوں ہوتی ہے کہیں تو پہلے حملہ ہوتا اور صرف حملہ پر اکتفا کیا گیا ہوتا، مگر واقعہ اس کے خلاف ہے، لہذا یہ جوابات دل کو لگتے نہیں نہ چسپاں ہوتے ہیں، ہاں ایک جواب علامہ زرقانی نے شرح موطا میں ذکر کیا ہے، وہ دل کو لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزیں منقول ہیں (یعنی عادت ستمہ آپ کی بطور استقرا یوں رہتی تھی) کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو خطبہ دتے ہیں، وہ منقول ہیں، دوسرے حضور نے خطوط لکھوائے ہیں وہ بھی منقول ہیں، ان دونوں میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھنا چاہیے، جو طرز عمل آپ کا ثابت ہو وہی سنت ہوگا، جب ہم اس طرح مسئلہ پر غور کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے ہمیشہ کتب (خطوط) میں بسم اللہ پر اکتفا فرمائی ہے، یہی آپ کی عادت ستمہ ملتی ہے، مثلاً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللّٰهِ (صلی اللہ علیہ وسلم) الی ہذا قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، اور مثلاً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَیْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ، وغیرہا، اور جب خطبہ فرمایا تو وہاں عادت ستمہ یہ رہی کہ حملہ پر اکتفا فرمایا، مثلاً الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ كَالْحَمْدِ وَغَيْرُهُ، ان دونوں طریقوں سے معلوم ہوا کہ کتب میں بسم اللہ، اور خطبہ میں الحمد للہ ہونا چاہیے، اسی سنت نبوی پر نظر رکھتے ہوئے محدثین نے کتب میں بسم اللہ پر اکتفا فرمائی اور حملہ نہیں لکھی، اب رہا امام مسلم کا حملہ کو ذکر کرنا، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے پہلے مقدمہ لکھا ہے اور یہ بمنزلہ خطبہ کے ہے اس لئے حملہ لکھی، اور یہی مناسب بھی تھا، اور اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ دستور یعنی بسم اللہ کا مخصوص بالکتب ہونا قدیم سے چلا آتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، مثلاً خود قرآن میں ہے کہ جب بلقیس ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تو یوں لکھا (اِنَّكَ مِنْ سُلَيْمَانَ وَ اِنَّكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلَا تَتْلُوْنَ اَعْلٰی وَ اَمْثَلُ مِنْ سُلَيْمٰنَ) اس سے تائید ہوتی ہے محدثین اور مکتفین بالمسئلہ کی، الحمد للہ، اس طرح یہ مسئلہ صاف

ہو گیا، اور کوئی کھٹک باقی نہیں رہی، نہ اس کی ضرورت باقی رہی کہ اس مقام پر ابتداً تحقیقی و اضافی کا جھگڑا چھیڑا جائے، کیونکہ ابتداً تحقیقی ایک آئی چیز ہے جس میں امتداد نہیں اور یہاں بسم اللہ میں بہر حال امتداد ہے، اور جب امتداد ہے تو یہ بسم اللہ وہی ہوگی جسے عرفی ابتداً کہا جاتا ہے اس لئے حدیث میں اس کی تحقیق بیکار ہے۔

(فائدہ ۱) دنیا میں ایسا مختصر اور پر مضمین مکتوب کسی کو نہیں لکھا گیا جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ خط جو قرآن میں مذکور ہے، نہایت ہی مختصر اور نہایت ہی بلخ اور پر مضمین ہے، ہاں ایک اور خط امت محمدیہ کے ایک فرد و خلیفہ ہارون رشید کا ضرور مکتوب جو اسی طرح مختصر اور جامع ہے، واقعہ یہ پیش آیا کہ روم کے ایک حصہ پر ایک عورت کھان تھی اور وہ سالانہ جزیہ مسکلت اسلامی کو ادا کیا کرتی تھی — کیونکہ حکومت اسلامی کے زیر نگین تھی، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا اس کے قائم مقام ہوا جب یہ تخت پر بیٹھا تو اس کو جزیہ دینا ناگوار ہوا اس نے بند کر دیا اور خلیفہ کو خط لکھا کہ میری ماں ایک عورت تھی وہ جزیہ دیا کرتی تھی اب میں تخت نشین ہوں اور مرد ہوں میں ہرگز جزیہ نہ دوں گا، بلکہ جو رقوم ادا کی گئی ہیں وہ واپس لوں گا، جب یہ خط ہارون رشید کو ملا تو اس کے بدن میں آگ لگ گئی اور فوراً جواب لکھ کر روانہ کر دیا اور ساتھ ہی لشکر روانہ کر دیا، لشکر نے اسے شکست دی اور اس نے خراج دینا منظور کر کے صلح کر لی، اس وقت تاریخ بیان کرنی مقصود نہیں صرف اس خط کا ذکر کرنا تھا، واقعہ منشا آگیا، خلیفہ کا خط یہ ہے - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ من ہارون امیر المومنین الی نقفور کلب الروم قد قرأت کتابک یا امین الکافرة والجواب ماتوا لاماتہم اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر مختصر اور پر مضمین خط لکھا گیا ہے اور مطالب کو کس وضاحت کے ساتھ اس مختصر خط میں بھر دیا گیا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا خط ہمارے علم میں روئے زمین پر آیا نہیں دیکھا گیا جو انتہائی اختصار کے باوجود ایسا جامع اور پراز معانی و مطالب ہو۔

فائدہ ۲ حافظ حدیث اس کو کہتے ہیں جو تحقیق و تدقیق میں اپنے شیوخ اور شیوخ الشیوخ سے بڑھ جائے اور اس کے فنی معلومات اس کے جہولات سے زیادہ ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ ایک لاکھ حدیث مع الاسناد کی تعداد نقل کی ہے اور اگر تین لاکھ احادیث مع الاسناد محفوظ ہوں تو ایسے کو جو کہیں گے، اور اگر تمام احادیث تہامہا و کماہا مع الاسناد و مع مالاہل محفوظ ہوں تو ایسے کو ماہم کہیں گے، جو شخص مشول فی الحدیث روایت و درایت ہو اسے محدث کہتے ہیں، محدث کا مرتبہ حافظ سے کم ہے، ابن ہمام محدث ہیں، حافظ نہیں، شیخ بدر الدین مینی کو بشکل حافظ کہا گیا ہے۔

فائدہ ۳ جب کوئی خبر کسی کو دیکھائے اور اس کا تعلق کسی تیسرے سے ہو تو ضروری ہوگا کہ جن واسطوں سے

وہ خبر پہنچی ہے ان کو ذکر کیا جائے، وہاں تک جہاں سے خبر چلی ہے، لہذا جب ہم یہ کہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی ہے تو ہم پر یہ بھی ضروری ہو کہ ہم بتلائیں کہ یہ فرمان نبوی ہم تک کیونکر پہنچا، کیونکہ ہم نے بالمشافہہ تو سنا نہیں دوسرے اشخاص کے ذریعہ سے سنا ہے لہذا ہمیں ان وسائل کا ذکر کرنا ضروری ہے، اسی کا نام سند یا اسناد ہے، گواہ تدوین کتب کے بعد اس درجہ میں اس کی ضرورت نہ ہو، تاہم یہ اسلام کا ایک خاص امتیاز ہے جس سے دنیا کے تمام مذاہب محروم ہیں اس لئے اس کا باقی رکھنا بہت ضروری ہے، اسی لئے تبرکاً اس کا ذکر ضروری ہے، جب اسناد کا ضروری ہونا معلوم ہو گیا تو یہ بتانا ضروری ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا یہ سلسلہ سند کس طرح پہنچا ہے، یوں تو سلسلہ ایک ہی ہے مگر سمجھانے کے لئے اسے تین حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا جاتا ہے، ایک حصہ ہم سے حضرت شاہ ولی اللہ تک، دوسرا شاہ ولی اللہ سے صاحب کتاب تک تیسرا صاحب کتاب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ بطور مقدمہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قبل حدیث کے خبر طریقہ ہوتے ہیں، اور ان کو ظاہر کرنے کے لئے مخصوص الفاظ ہیں، اگر ہم نے پڑھا، اور شیخ نے سنا، تو اسے قراءۃ علی الشیخ کہیں گے، اور عرض علی الحدیث بھی، اور اگر شیخ نے پڑھا اور ہم نے سنا تو اسے سماع عن الشیخ، اگر نہ ہم نے پڑھا نہ شیخ نے، بلکہ ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے شیخ کے سامنے پڑھا اور ہم نے سنا، تو قری علی الشیخ وانا اسمع کہیں گے، اب سنو کہ ہم نے تینوں طریقوں سے شیخ الہند سے حدیثیں حاصل کی ہیں، اور انھوں نے ہم کو اجازت دی ہے، اور انھوں نے مولانا محمد قاسم نانوتوی سے پڑھا اور اجازت لی، انھوں نے شاہ عبدالغنی مجددی دہلوی ثم مدنی کے پاس پڑھا اور اجازت لی، شاہ عبدالغنی کو شاہ محمد اسحق دہلوی سے اجازت تھی اور ان کو شاہ عبدالعزیز دہلوی سے اور ان کو اپنے پدر بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سے اجازت حاصل تھی۔ دوسرا حصہ شاہ ولی اللہ صاحب سے صاحب کتاب تک اسکو صحاح ستہ کے ادائل یا یا مقدمات میں محشیوں نے لکھ دیے ہیں، اور صاحب کتاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ہر حدیث کا سلسلہ لکھ دیا ہے، اس طرح احمد لکھنوی سنائی جوتی ہر ہر حدیث کا سلسلہ سند کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، اور ہمیں اجازت ہے تمہیں اجازت دینے کی، اس لئے ہم بھی تم کو اجازت دیتے ہیں،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الوحي

بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتداء کیوں کر ہوئی۔

بَابُ بَالْتَوْنِیْنِ بھی ہے اُیْ هَلْءَ اَبَابٌ، اور بالاضافہ بھی، یہ شبہ ہوتا ہے کہ اضافت جملہ کی طرف صحیح نہیں
بجز آٹھ الفاظ کے، اور یہ ان میں سے نہیں، جواب یہ ہے کہ اگر لفظ مراد ہوں تو جائز ہے در نہ نہیں، اور تقدیر یہ ہے جاب
جواب کیف کان الخ یعنی اگر کوئی سوال کرے کیف کان الخ تو ہم یہ جواب دیں گے تو مراد اس جملہ سے لفظ میں نہ معنی، اور الفاظ
میں جائز ہے، اور معنی میں ناجائز، اس کے بعد سنو کہ باب کے بعد حد ثنا سے پہلے جو عبارت ہے اسے ترجمہ الباب
کہتے ہیں، بخاری کے تراجم ایک مستقل فن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بخاری کے تفقہ کا کمال ان کے تراجم سے ظاہر ہوتا ہے، بخاری
بہت بڑے فقیہ اور مستقل مجتہد ہیں کسی کے مقلد نہیں، وہ بجائے اس کے کہ کوئی کتاب فقہ میں لکھتے انھوں نے تراجم میں اپنی فقہ
بیان کر دی ہے، جہاں اشراج نہیں ہوتا وہاں ایسے لفظ لائے ہیں جن سے رجحان کا پتہ نہیں چلتا، مثلاً استغفام وغیرہ کا عنوان
اختیار کرتے ہیں، خلاصہ یہ کہ تراجم بخاری کے بہت اہم ہیں، استاذ فرماتے تھے اور بہت تواضع سے فرماتے تھے کہ میں ڈرتے
ڈرتے کہتا ہوں کہ ابن خلدون (یہ تخیف اللام، اور ابن خلدون تشدید اللام و کسر اللام) نے اپنے مقدمہ میں جہاں بخاری کا
ذکر کیا ہے، لکھا ہے کہ بخاری کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں ہیں، لیکن ابھی تک امت پر اس کا دین باقی ہے حق ادا نہیں ہوا،
شمس الدین سخاوی نے جو حافظ ابن حجر عسقلانی کے خاص تلامذہ میں سے ہیں، اور فانی الشیخ کا مرتبہ رکھتے ہیں، کتاب الغنۃ للام
فی اعیان القرآن التاسع لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ابن خلدون نے ایسا لکھا ہے مگر میرے استاذ نے یہ دین اتار دیا، انھوں نے
فتح الباری لکھ امت کی طرف سے بخاری کا حق ادا کر دیا،

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ

سنا دی نے ٹھیک ہی کہا، کیونکہ اب تک یہ کوئی ایسی شرح لکھی گئی نہ آئندہ کوئی توقع ہے، عینی نے گو مبسوط شرح لکھی مگر انصاف یہ ہے کہ کوئی شرح خواہ کسی کی ہوتی الباری کے مقابلہ کی نہیں [حتیٰ کہ بعض زاویوں سے وہ عینی کی شرح سے بھی فائق ہے اور اسکو تقدم کا شرف بھی حاصل ہے] جہاں تک شرح کا تعلق ہے سنا دی ٹھیک کہتے ہیں، مگر تھوڑا دین اب بھی ذمہ میں ہے، یعنی حدیث کا دین تو اُنر گیا، لیکن تراجم کا دین ابھی باقی ہے، یہ دین کسی سے نہیں اترتا، حضرت شاہ ولی اللہ نے تراجم بخاری پر ایک رسالہ لکھا ہے (جو دائرۃ المعارف حیدرآباد میں چھپ بھی گیا ہے) شاہ صاحب اپنے زمانہ کے امام علم ہیں، لیکن استاذ فرماتے تھے کہ دین اب بھی باقی ہے۔ مالک کے زمانہ قیام میں استاذ [شیخ الحدیث] نے ایک خدمت ترجمہ قرآن کی کی، دوسری خدمت شرح تراجم بخاری کی تھی جس کو شروع کیا، مگر تمام نہ کر سکے۔ (حضرت استاذ نے پینتیس بار بخاری پڑھائی تھی) یہ اس لئے ذکر کر دیا کہ تراجم میں جگہ جگہ کلام کرنا پڑے گا۔

محدثین نے اصول قائم کئے ہیں کہ بخاری نے کن کن چیزوں کا التزام کیا ہے، اس ترجمہ پر بحث سے قبل یہ سمجھ کر عادت حدیث کی یہ رہی ہے کہ کوئی کتاب الایمان سے شروع کرنا ہے اور کوئی کتاب الطہارۃ سے اور کوئی اعتقام السنۃ سے، مگر بخاری نے جو صورت اختیار کی ہے وہ سب سے علمدہ ہے، اصل تو ایمان ہے اور اس کی اصل توحید ہے، ان سب کو چھوڑ کر بدرالوحی کو مقدم رکھا، اس میں کیا حکمت اور کیا غرض ہے؟ استاذ فرماتے تھے، کہ یہی ایک چیز ہے اگر بخاری کی یہ غرض معلوم ہو جائے تو بہت سی مشکلات سہل ہو جائیں،

یہاں بدرالوحی کو مقدم کرنے کی غرض یہ ہے کہ جو چیز بھی منقول خواہ صلوة کی ہے یا نکاح و طلاق کی، یا ایمان و توحید کی وہ اس وقت تک معتبر و مستند نہیں جب تک منسوب الی الوحی نہ ہو اور وحی الہی سے ثابت نہ ہو، رائے، قیاس، اجتہاد، کشف وغیرہ جس کا استناد وحی کی طرف نہ ہو، ہرگز مستند نہیں، اگر مستند ہے تو صرف وحی الہی ہے اور کوئی چیز مستند نہیں، جب سب کا مدار وحی پر ہو تو پہلے وحی کی عظمت اور اس کی عصمت اور صداقت و بزرگی کو تسلیم کرنا ہے، جب اس کو تسلیم کر لیں گے تو پھر وہ سب چیزیں جو وحی کی طرف منسوب ہوں گی ان سب کو ماننا پڑے گا، گویا یہ ساری کتاب کا مقدمہ ہے، تو اصل کتاب تو کتاب الایمان سے ہے، مگر بطور مقدمہ اسے پہلے بیان کر دیا، کہ میری کتاب مستند الی الوحی ہے خواہ متلو ہو یا غیر متلو، پھر وحی کے احوال و مبادی بیان کئے کہ احوال و مبادی کے بیان سے وحی کی عظمت و عصمت کا سکہ بیٹھ جائے گا تو ساری کتاب قابل تسلیم ہوگی،

ترجمۃ الباب کا مفہوم اور اس کا مقصد، پھر جو آیت ترجمہ میں لائے ہیں اس کو انتخاب کرنے اور اس کو لانے کی غرض اور تھہ حدیثیں جو باب کے تحت مذکور ہیں ترجمۃ الباب سے ان کی مناسبت یہ سب سخت مشکل مباحث ہیں ان پر غور کرنا ضروری ہے، بخاری کی غرض معلوم ہونے کے بعد انشاء اللہ سب آسان ہو جائیں گے، بظاہر چند احادیث کی مناسبت باب سے یہیں معلوم ہوتی مگر تشریح کے بعد انشاء اللہ سب کی مناسبت معلوم ہو جائے گی،

اشکال یہ ہے کہ ترجمہ کا ظاہر تو یہ ہے کہ بدرالوحی کی کیفیت بیان کریں گے، کہ ابتدا وحی کی کس طرح سے ہوئی، لیکن احادیث ایسی ہیں کہ بعض میں تو وحی کا ذکر بھی نہیں، اور بعض میں ذکر ہے تو ابتدا کی کیفیت نہیں، ایک آدھ حدیث مثلاً حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا اول ما بدئی بہ تو بدایت کو بتلاتی ہے، بقیہ میں خاص ابتداء کا قصہ ہی نہیں معلوم ہوتا اور پہلی حدیث إنما الاعمال بالنیات ہے اس میں وحی کا ذکر ہی نہیں، دوسری میں وحی کا ذکر ہے تو ابتدا کا ذکر نہیں، حالانکہ حدیث کو باب کے مناسب ہونا چاہیے، یہ ہوا اشکال۔

جواب سننے سے پہلے چند اصطلاحیں سمجھ لو، ایک اصطلاح تو یہ ہے کہ لفظ باب کے بعد اور حدیث سے پہلے تک ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے، اور اسی کو مترجم بہ بھی کہتے ہیں، اور حدیث کے بعد جو چیز ہے اس کو مترجم لہ کہتے ہیں، تو دو لفظ ہوتے ایک مترجم بہ دوسرے مترجم لہ، یعنی جس بات کے لئے ترجمہ رکھا گیا، لہذا دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے، اور یہاں مناسبت نہیں، اور یہ اشکال بخاری کے اکثر ابواب میں پیش آئے گا، ہر قتل والی حدیث میں بھی بدرالوحی کا ذکر نہیں، بلکہ آپ کے اخلاق و اوصاف بیان کئے گئے ہیں، یہی چیز قابل تو مہ ہے، شراح نے جو ابواب بہت سے دیے ہیں، مگر اکثر غیر شافی ہیں، اس لئے ان کے نقل کی ضرورت نہیں، استاذ رحمہ اللہ نے بڑی عمدہ تقریر کی ہے، مگر شاہ ولی اللہ صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے پہلے اسے بیان کرتا ہوں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں وحی سے عام مراد ہے متلو ہو یا غیر متلو، خاص قرآن مراد نہیں گو متبادر قرآن کی وحی ہے لیکن مراد عموم ہے اور وجہ عموم یہ ہے کہ مقصد بخاری اس باب سے یہ ہے کہ جو کچھ میں درج کروں گا وہ مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ ہے۔ لہذا ان پر عمل اور ان سے تمسک کرنا وغیرہ وغیرہ سب اس پر موقوف ہیں کہ وہ وحی ہو، چونکہ اصل تمام تعلیمات کی وحی ہے، اس لئے جو چیز اس کی طرف مستند نہ ہو وہ حجت نہیں، حتیٰ کہ نبی کی ذاتی رائے کا یہی حکم ہے جب تک وحی سے اس کی تقریر نہ ہو، چنانچہ تاہر بن خل کی حدیث اس کی شاہد عدل ہے، اسیں اپنے فرمایا کہ میں بشر ہوں جو وحی سے کہوں وہ لے لو اور جو اپنی رائے سے کہوں فانتم اعلم بامور دنیا کھ معلوم ہوا کہ سند و حجت صرف وحی ہے دوسری کوئی چیز حجت نہیں، مثلاً طب کے متعلق جو اقوال وارد ہوئے ہیں انکے باریں

علمائے لکھا ہے کہ وہ تجربات کی بنا پر فرمائے گئے ہیں، وہ حجت شرعیہ نہیں، تو بخاری نے بتلایا کہ کوئی خلق، کوئی عمل، اور کوئی چیز مستند نہیں جب تک اس کا انتساب نہ ہو وحی الہی کی طرف، جب یہ مقصود ہے تو پھر وحی کو خاص کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ عام ہے خواہ متلو ہو خواہ غیر متلو، اور جب وحی ہونا ثابت ہو گیا تو وہ صدق و حق ہے اس میں شائبہ کذب نہیں اسلئے وہ اب حجت شرعیہ ہے خواہ متلو ہو یا غیر متلو، یہ حاصل ہے شاہ ولی اللہ کے کلام کا، اور بالکل درست ہے بلکہ کچھ عجیب نہیں کہ زائد تر مقصود بخاری کا وحی غیر متلو ہو، کیونکہ توثیق یہاں احادیث نبویہ کی مقصود ہے، تفسیر تو نہیں کر رہے،

حضرت استاذ [شیخ الہندیا] فرماتے ہیں کہ مثل لفظ وحی کے لفظ بدر بھی عام ہے، بدر کئی طرح کا ہے، کبھی بدر زمانی پر اطلاق ہوتا ہے مثلاً کوئی یوں کہے کہ فلاں چیز کی ابتداء کب ہوئی، تو جواب دیا جائے گا کہ فلاں سال یا مہینہ میں یا اتنے زمانہ پہلے، اور کبھی مبداء مکان کے اعتبار سے کبھی اسباب کے اعتبار سے کبھی احوال کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے، بدر کے معنی شروع ہونے کے ہیں، تو کبھی زمانہ کے اعتبار سے، مثلاً کوئی کہے کہ وحی کی ابتداء چالیس سال کی عمر میں ہوئی، اور اگر یہ کہے کہ غار حرا سے شروع ہوئی، تو یہ مکان کے اعتبار سے ہوگی، اور اگر یہ کہے کہ ابتداء خدیجہ والوبکر سے ہوئی، (رضی اللہ عنہا) اس وقت کوئی دوسرا ماننے والا نہ تھا تو یہ بھی ابتداء وحی ہے مگر باعتبار قبول کے، اور اگر میں کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غار میں جا کر عبادت کرتے تھے، اور آپ میں ایسے اخلاق، ایسی عادتیں، ایسی بے رعبی دنیا سے، اور ایسا زہد تھا، اس وقت وحی آئی تو یہ بھی ابتداء ہی ہے، لیکن احوال بتا کر کہ ترتیب وحی ابتداء ان چیزوں پر ہوا، اور لغت میں بھی اس کا اطلاق یوں ہی ہوتا ہے، چنانچہ کہتے ہیں کہ خشب مبداء ہے سریر کا، یہاں متکون ہونے کی وجہ سے مبداء کہتے ہیں یہاں مادہ کو مبداء کہہ دیا، تخم کو مبداء شجرہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ نہ زمانہ ہے نہ مکان، نہ صفت ہے نہ حال، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وجود شجرہ کا اس سے ہوا، تو بیج مثلاً وجود ہوا، پس زمان، مکان، سبب، علت و معدات سبب مبداء کہلاتی ہیں، امام بخاری کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وحی کے مبادی خواہ وہ کسی اعتبار سے ہوں اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں مبداء زمانا ہو یا مکانا وغیرہا، اب بہت وسعت ہو گئی، اصل مقصود صرف زمانہ یا مکان بیان کرنا نہیں بلکہ مقصود اصلی ان حالات و اسباب کا بیان کرنا ہے جس کا تعلق ابتداء وحی سے ہے، غور کرو کہ وحی کے چند اطراف ہیں، ایک موحی - ایک موحی الیہ - ایک واسطہ ایجاو - وحی لانے والے کو بھی موحی کہتے ہیں، اور وحی بھیجنے والے کو بھی موحی کہتے ہیں، موحی کا بتلانا اور اس کا ذکر بھی بدر سے متعلق ہے، کیوں کہ سرچشمہ بیان ہے، لانے والے کا ذکر بھی بدر الوحی کا ذکر ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قسم کے احوال طاری ہوتے تھے ان کا بیان بھی بدر الوحی ہے، موحی الیہ کے عادات و اخلاق و اسباب وغیرہا کا بیان بھی بدر الوحی ہے، یہ سب مبادی وحی ہی تو ہیں؟

اس تقریر سے ممکن ہے کہ کوئی نبوت کو کسی سمجھنے لگے، جیسا کہ معتزلہ کو یہ دھوکا لگ چکا ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ جس طرح ولایت کسی ہے، ایسے ہی نبوت کسی ہے، مگر صیح یہ ہے کہ نبوت موهبت ہے، کسی چیز نہیں ہے خواہ عبادت کتنی ہی کی جائے، سمجھانے کے لئے میں اس کی تعبیر یوں کرتا ہوں کہ نبوت و رسالت ڈگری نہیں ہے بلکہ عہدہ ہے امتحان کے پاس کرنے پر ڈگری تو مل جاتی ہے مگر کوئی امتحان کے بعد کلکٹر نہیں بن جاتا، بلکہ جب یہ عہدہ ملتا ہے تب کلکٹر بنتا ہے۔ ولایت حقیقۃً ڈگری ہے اور نبوت عہدہ، اور یہ کام یعنی اعطاء نبوت اور عہدہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مبادی وحی میں اخلاق حسنہ و عادات کریمہ کا ہونا بیشک ضروری ہے، مگر نبوت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، البتہ اس کے ظہور کیلئے چند اشیاء کی ضرورت ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ اس لائق ہیں کہ یہ جلیل الشان عہدہ انھیں سپرد کر دیا جائے، تو ان کے اندر کمالات ہونے چاہئیں، یہاں دو چیزیں ہیں دونوں کو خوب سمجھ لو، ایک یہ کہ نبوت موهوب ہے اسکی دلیل اللہ اَعْلَمُ حَقِیْقَتُہٗ یَجْعَلُ رِسَالَتَہٗ یعنی اللہ جانتا ہے کہ کسے اپنا رسول بنائے، انتخاب اللہ فرمائے گا، کوئی شخص چاہے کہ عبادت سے نبوت حاصل کر لے تو حاصل نہیں کر سکتا، دوسرے مقام پر فرمایا اللہ یُخْطِیْ مِنَ الْمَلَاِئِکَةِ رِسَالًا وَمَنْ لَّیْسَ بِالنَّبِیِّیْنَ مِنْ بَعْدِہٖ [الہی قولہ تعالیٰ] لٰکِنْ اللّٰہُ یَشْہَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَیْکَ اَنْزَلْنٰہُ بِعِلْمِہٖ (سورہ نازعات) بعلمہ کی تفسیر بعض نے یہ کی کہ جو چیز نازل کی گئی وہ اللہ کے علم پر مشتمل ہے، یعنی اللہ نے ایک مخصوص علم اس میں رکھا ہے، بعض نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علم سے اور جان کر اتارا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس میں استعداد ہے اس کے اٹھانے کی اور کس میں نہیں، تو یہ دوسری تفسیر اللہ اَعْلَمُ حَقِیْقَتُہٗ یَجْعَلُ رِسَالَتَہٗ کے موافق ہوئی۔

دوسری چیز یہ ہے کہ موهوب ہونے باوجود کچھ اسباب ظہور کے لئے ہوتے ہیں، اس کے لئے آیۃ و کلمات بَلَاغَ اَشْدُّ وَاَسْوٰی اَدْبٰیئُہٗ حُکْمًا وَّعِلْمًا وَاَنْزَلَ اِلَیْکَ خَبْرًا الْمُحْسِنِیْنَ (۱) پر غور کر دینا آیت الگ الگ [تھوڑے سے فرق سے] موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں کے لئے آئی ہے حُکْمًا وَّعِلْمًا سے نبوت مراد ہے، اسدوسی سے معلوم ہوا کہ پہلے ہوا رکھا جاتا ہے، آگے فرمایا وَاَنْزَلَ اِلَیْکَ خَبْرًا الْمُحْسِنِیْنَ، یعنی ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، معلوم ہوا کہ عطا رب بھی انھیں کو ہوتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں، اشارہ فرمایا کہ ملتی ہے نبوت ہمارے دینے سے، مگر ترتیب ان اوصاف و

استعدادات پر ہوتا ہے جو ان میں ہوتے ہیں، دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں اول وہب، دوم مبادی [یعنی صلاحیت و استعداد] کا ہونا، بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مبادی کیلئے جن پر ترتیب و جوہیت نبوت کا ہوا، بس ان اسباب کا بیان کرنا مقصود ہے اب موسیٰ اور موسیٰ الیکہ کا ذکر بھی بدر میں داخل ہے، مقصود اصلی بخاری کا وحی کی عظمت و عصمت کا سکہ بٹھانا ہے اور یہی نسبت ہے، نبض نسخوں میں بدو (بالوادی) لکھا ہے، حافظ نے کہا کہ ہمارے نسخوں میں بدر (بالہمزہ) ہے، اس کی تائید یعنی بالہمزہ کی تائید اس نسخے سے ہوتی ہے جس میں لفظ "ابتداء" ہے۔

قولہ کیف، کیف سے جو سوال ہوتا ہے اس سے کبھی مقصود اس کی تاریخ کا معلوم کرنا ہوتا ہے اور کبھی اسکی تعظیم مقصود ہوتی ہے، جیسے :- الم تریک فعل دیکھنا صاحب الفیل، اور حق تعالیٰ کا قول ونبین لکم کیف فعلنا دہم کہ یہاں ان آیات میں سوال مقصود نہیں، بلکہ مقصود تعظیم و تعظیم ہے، کوئی شاہ صاحب کی نسبت سوال کرے کہ ان کی ابتلائی حالت کیا تھی؟ اور یہ سوال ایک مورخ کا ہو تو ایک صورت سوال کی یہ ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ کہا جائے، کہ سمجھتے ہو ان کی عظمت کیسی تھی، تو اب اس وقت تاریخ مقصود نہیں بلکہ تعظیم مقصود ہے، بالکل اسی طرح یہاں بھی ہے کہ تعظیم و تعظیم کا بیان مقصود ہے اور احوال و صور کو ذکر کرنے کا ارادہ ہے، اور موسیٰ کا تذکرہ اور اس کی عظمت کو بتلانا ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ ایک فقرہ مترجم یہ کہ مدلول مطابق ہوتا ہے اور ایک التزامی، تو اب اوقات بخاری ایک عبارت کہتے ہیں مگر غرض مدلول مطابق نہیں ہوتا بلکہ التزامی مدلول مراد ہوتا ہے، جیسے یہاں مدلول التزامی یہ ہے کہ اس کی عظمت و عصمت کا بتلانا مقصود ہے، تو یہاں مدلول مطابق سے مناسبت مت دیکھو بلکہ مقصود اصلی کے اعتبار سے مناسبت دیکھو، یہاں مقصود مدلول التزامی ہے نہ کہ مدلول مطابق، اور غرض بیان تعظیم ہے جو مدلول التزامی ہے، اب تمام مراحل صاف ہوئے، یہ خاص مولانا کی بات ہے اور کہیں نہیں ملے گی۔

اس کے بعد وحی کے معنی سمجھو، وحی کے معنی لغت میں اعلام فی خفی یا اعلام فی خفیۃ ہیں۔ عام لغو میں یہی معنی لکھتے ہیں، راغب مفردات میں لکھتے ہیں وحی کے معنی الامتداد السریۃ فی خفیۃ، بجائے اعلام کے انھوں نے یہ الفاظ استعمال کئے ہیں، یعنی جھپک کے ساتھ اشارہ کا نام وحی ہے، اس تعبیر نے لغت کو ایک فلسفہ بنا دیا کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ وحی میں لفظ تین باتیں ہونی چاہیے، ایک اشارہ یعنی ایک لمبی چیز کو مختصر طور پر ادا کر دینا، گویا راغب کہتے ہیں کہ جیسے رموز

۱۷ مفردات راغب میں فی خفیۃ نہیں ہے ۱۷ مرتب

ہوتے ہیں مثلاً ھب بہتقی فی شب الایمان کے لئے، یا عب مصنف عبدالرزاق کے لئے، اور مرز میں لمبی عبارت کو مختصر عبارت میں بیان کرتے ہیں [اسی طرح وحی میں ہوتا ہے] پھر اشارہ کبھی زبان سے ہوتا ہے، مثلاً کسی کی امداد کرنی ہے تو امیر یوں نہیں کہے گا کہ اسے دے دو، بلکہ صرف ”ہونہہ“ کہہ دیتا ہے، مزاج شناس صرف اسی سے سمجھ لیتا ہے، کبھی صرف انگلی کا اشارہ کافی ہوتا ہے، میں حیدر آباد میں تقریر کر رہا تھا، نظام بھی تھے، مغرب کا وقت قریب تھا انھوں نے اشارہ کیا انگلی سے، میں سمجھا کہ مجھے روکنا چاہتے ہیں، مگر مجھے فوراً معلوم ہو گیا کہ اشارہ تینوں کے جلانے کا تھا، جسے مزاج شناس نے فوراً سمجھ لیا، یہ اشارہ ہوا، تو کبھی صوت اور کبھی کوئی حرکت اور کبھی مزے اشارہ ہوتا ہے، گویا وحی اشارہ کو کہتے ہیں، اور گودہ مختصر ہوتی ہے لیکن اس میں بظہر ہوتا ہے، اور پیغمبروں کے دماغ اس قدر اعلیٰ ہوتے ہیں کہ فوراً اس کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں، ایک واقعہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے یک بیک ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے زمین پر ایک لکیر کھینچ دی، اس وقت سفرار بھی موجود تھے، بظاہر یہ ایک ہل اشارہ تھا، سفرار یہی سمجھتے کہ یہ کیا بچوں کی سسی حرکت کرتا ہے، مگر مزاج شناس وزیر نے فوراً کہہا جہاں پناہ ایسا ہی ہوگا، تب سفرار نے سمجھا ہل بات نہیں تھی، پھر یہ بڑی سڑک بنوادی، یہ تھا اشارہ جسے وزیر نے سمجھ لیا۔ اسی طرح اللہ کے مقررین اشارات کو سمجھ لیتے ہیں، راغب کی تعریف کا یہ پہلا جزو تھا،

دوسرا جزو ہے السریعۃ، یعنی بہت جلدی سے اس کا نزول ہونا چاہیے، اور یہ جھپک سب مضامین پر پرنشئل ہوتی ہے، بلکہ شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ جس وقت وحی آتی ہے اسی وقت سمجھ بھی لیتے ہیں، افہام و تفہیم تمام مضامین کا بیک وقت ہوتا ہے اس سے لغت عرب کی دست کا اندازہ ہوگا، کسی زبان میں وحی کے مرادف لفظ مل نہیں سکتا،

تیسری چیز ہے فی خفیۃ، یعنی اشارہ بالکل مخفی ہو، کسی کو بھی خبر نہ ہو، یہ تینوں چیزیں لفظ وحی میں موجود ہیں، اسے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی دنیا میں صرف ایک ہی زبان اس قابل کچھ قرآن اس میں نازل ہو، مگر یہ کام راغب ہی کا ہے کہ وہ ترک پہونچ کر موتی نکال لاتا ہے، تھوڑے سے تصرف سے کیا کیا مضامین اس کے اندر پیدا ہو گئے، یہ تحقیق لغوی تھی لفظ وحی کی۔ شیخ اکبر کہتے ہیں کہ نبوت وہ مقام ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی اسے نہیں سمجھ سکتا، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس پر گذرتی ہے، ہماری بات انہیں کہ کچھ بیان کریں، مگر شیخ اکبر کے کچھ اقوال جو قرآن و سنت کے موافق ہیں، بیان کرتے ہیں، کیونکہ

عہہ بکل کی چمک سے زیادہ سرعت ہوتی ہے نزول وحی میں،

ہمارے لئے یہی اقوال قابل استناد ہیں اور جو ہمارے خیال میں قرآن و سنت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، ان کا بیان ہمیں زیب نہیں دیتا، اس لئے ہم وہ بیان نہیں کریں گے۔

امام حجت الاسلام غزالی نے المضمون بہ علی اھلہ یا علی غیر اھلہ وغیرہ میں فرمایا ہے کہ الہام بھی ایک قسم کی وحی ہے، وہ بھی ایک اشارہ خفیف ہوتا ہے، یہ وحی اولیاء ہے، اور جہاں وحی نبوت و ولایت کا فرق بیان کیا ہے، وہاں لکھا ہے کہ نبی کی وحی میں واسطہ ملک ہوتا ہے اور ولی کی وحی میں واسطہ نہیں ہوتا، مگر شیخ اکبر نے فتوحات میں رد کیا ہے، اور کہلے کہ غزالی کے تصور نظر پر یہ کلام دال ہے، وہ یہاں تک نہیں پہنچے اور ہم اس کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ مُلُہم کو بھی بواسطہ ملک الہام ہوتا ہے، ہاں تجربہ سے معلوم ہوا کہ جب ملک الہام کے ساتھ آتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا، ولی سمجھتا ہے کہ فرشتہ دل میں ڈال رہا ہے، مگر رویت نہیں ہوتی، دیے دوسرے اوقات میں ملک کو دیکھ سکتا ہے، جیسے عمران بن حصین رضی اللہ عنہ صحابی رسول کو ملک سلام کرتے تھے، مگر ولی بوقت الہام ملک کو نہیں دیکھتا، بوقت القار شہود رویت ولی کے لئے ناممکن ہے، یہ صرف نبی کا خاصہ ہے، مثلاً کسی کی آواز سے کوئی واقف ہو تو وہ سمجھ لیتا ہے، کہ یہ فلاں کی آواز ہے، مگر سامنے آکر اگر کوئی بولے تو اس میں زیادہ یقین ہوتا ہے اور پس پردہ کی آواز میں التباس ممکن ہے، یہ مشاہدہ ہے کہ آدمی جانور کی آواز نکالتا ہے اور وہ بالکل غیر ممتاز ہوتی ہے، میں نے خود سنا ہے ایک شخص بکری کی آواز سے بولتا تھا اور بالکل امتیاز نہ ہوتا تھا کہ انسان بول رہا ہے یا جانور، تو جب جانوروں کی صوتیں اور آدمیوں کی صوت میں انسان امتیاز نہیں کر سکتا تو ملک کی صوت اور انسان کی صوت میں کیونکر امتیاز ہوگا، تو شیخ اکبر کا قول (اگر ان پر گزری ہے جیسا کہ انھوں نے فرمایا ہے) فارق ہو گیا نبی اور ولی کی وحی میں، نبی کی وحی میں کسی قسم کا التباس نہیں ہوتا بخلاف وحی ولی کے کہ وہاں التباس باقی رہتا ہے، (اسی لئے نبی کی وحی حجت ہے تمام امت پر اور ولی کی وحی کسی پر حجت نہیں، سہ) تو شیخ اکبر نے کہا کہ غزالی اپنے مرتبہ کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ورنہ تحقیق وہی ہے جو ہم نے بیان کی، اور یہ ہمارا اور تمام اولیاء کا بالاتفاق تجربہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب مصطفیٰ اور مقبول ہیں، مگر بظاہر شیخ اکبر کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نبی کو بلا واسطہ بھی القار ہوتا اور ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ کا کلام بلا واسطہ ملک حجاب سے سننے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے من دواء حجاب کلام سنا، کلام مع رویت الہی نبی کے لئے بھی نہیں فرداً فرداً

علہ اگر ولی کو ملک نظر آئے تو یہ ولایت نہیں بلکہ نبوت ہے (منہ) یعنی ملک اسی ولی کو نظر آدے گا جو نبی بھی ہے (جایح)

دونوں (یعنی کلام بھی اور رویت الہی) جائز ہیں، یہ سب کلام درودیت آخرت میں ہوگا اس دنیا میں نہیں، وحی کی تقسیم قرآن کی اس آیت میں ہے، مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، اِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ، یعنی کسی بشر میں یہ قابلیت نہیں کہ وہ اپنے قویٰ معجز میں رہ کر اللہ سے کلام کرے الا وحیاً وہی اشارہ، اومن وراء حجاب جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ المعراج میں، اودیرسل الخ یعنی اللہ قاصد بھیجتا ہے اور وہ اللہ کے اذن سے وہ چیز پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام تین طریقوں سے ہوتا ہے، تکلم حق انھیں تین میں منحصر ہے، اندہ علی حکیم، علی ہونے کی وجہ سے کوئی بشر طاقت نہیں رکھتا کہ غایت علو کی وجہ سے اس سے کلام کر سکے، اور چونکہ حکیم ہے اس لئے یہ تین صورتیں مقرر کر دیں اب اَنَا اَدْحِيْنَا آتَاہے، بخاری کہیں لقول اللہ کہتے ہیں، اور کبھی وقولہ تعالیٰ عطف کے ساتھ کہتے ہیں لقول اللہ صریح دلیل ہوتی ہے اور یہاں استفہام تھا، اور استفہام کے لئے دلیل نہیں ہوتی تو لقول اللہ نہیں کہہ سکتے تھے، اس لئے وقول اللہ کہا یعنی بدء الوحی، اور قول اللہ، اَنَا اَدْحِيْنَا کے متعلق بیان کریں گے، بخاری نے تمام قرآن میں سے صرف ایک آیت چھانی اور نہایت بہترین انتخاب کیا، یہ ان کے کمال علم و ذکاوت پر دال ہے، اساذ فرماتے تھے کہ اتنا مبسوط اور مشرح بیان قرآن کی کسی آیت میں نہیں، پورا رکوع بلکہ پہلا رکوع بھی انبیاء علیہم السلام کے ذکر میں ہے اور درحقیقت اہل کتاب کے سوال کا جواب ہے، پہلے رکوع میں سوال تھا اور دوسرے میں جواب دیا، یَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ سَے بتلادیا کہ ان کی حالت ایسی ہے، پھر توفیق فرمائی، پھر جواب دیا، اَنَا اَدْحِيْنَا یعنی یہ ہماری ایک سنت ہے اور وہ وحی تشریفی آج سے نہیں نوح (علیہ السلام) کے وقت سے ہوتی چلی آرہی ہے، اور پھر ہم نے وحی بھیجی ہے، اب کسی کا حق نہیں کہ کہے ایک بار کتاب کیوں نہ اتار دی یہ نہ سمجھنا کہ صرف ایک جملہ سے استشہاد کر رہے ہیں، بلکہ پورے رکوع سے استشہاد کر رہے ہیں، بعلمہ کی تفسیر کوئی سی بھی لے لو، ہر تفسیر بذالوحی کے مناسب ہے، چونکہ اتنا مبسوط و مشرح بیان تھا اس لئے اتنی وضاحت کرنا پڑی، اتنا اور اضافہ کر لو کہ یہاں وحی کا ذکر ہے۔ اور بدر کا حال بیان کر رہے ہیں تو اس کی اصلی ابتداء بتلاتے ہیں کہ یہ سلسلہ ماضی سے چلا آ رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اس آیت نے بتلادیا کہ اس ابتداء سے پہلے وحی کی ابتداء کیونکر ہوئی، بدر کہ بھی مناسب آیت ہے اس لئے اس کو انتخاب کیا، اور اس لئے بھی کہ ایسا بیان قرآن میں اور کہیں نہیں ہے، آخری آیت بھی مؤید ہے،

لَا اَنَا اَدْحِيْنَا کے بعد چوتھی آیت میں ہے لکن اللہ یشہد بما انزلہ بعلمہ (نہار)

یہاں یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے کیوں شروع کیا، ان کی تخصیص کیوں کی، آدم، شیث، ادریس علیہم السلام کے پاس بھی تو وحی آئی تھی، تو آدم علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لیا، مفسرین و محدثین نے اس کے جوابات دیئے ہیں مگر پہلے رسول و نبی کا فرق معلوم کرنے کی ضرورت ہے، پھر یہ کہ نوح علیہ السلام اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء علیہم السلام کی وحی میں کچھ فرق تھا یا یکسانیت تھی؟ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وحی اشبہ بوحی النوح تھی یا نہیں؟ اصل یہ ہے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مدرسہ بنائے تو پہلا کام معمولی طور پر ہوتا ہے، کھانے پینے کا بھی انتظام معمولی طور پر ہوتا ہے، کچھ ٹھنڈا تھوڑا تعلیم کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، جوں جوں ترقی ہوتی جاتی ہے اسی قدر سارے انتظامات ہوتے جلتے ہیں اور انتظام تعلیم بھی عمدہ ہوتا جاتا ہے، یا مثلاً بچہ کو ماں باپ تعلیم دیتے ہیں، لباس و غسل کا طریقہ بتلاتے ہیں، مگر یہ تعلیم باپ کی تربیت کا جزو ہے، اسے کوئی نہیں بتاتا کہ تعلیم شروع ہوگئی، عرفاً تعلیم شروع اس وقت ہوتی ہے جب بچہ مدرسہ جا کر استاد کے سامنے کتاب رکھ دے، اسی طرح جب آدم علیہ السلام تشریف لائے اور اولاد ہوئی تو تھوڑے سے آدمی تھے، ابھی کھانے پینے کا پورا انتظام بھی نہ ہوا تھا، جنت میں بے فکر تھے، سرکاری مکان، سرکاری راشن، سرکاری لباس، سب کچھ وہیں سے تھا، خود کچھ کرنا نہیں تھا، اس لئے کسی قسم کی فکر نہ تھی، اب یہاں سب کچھ خود کرنا تھا، اس لئے معاشرت کی تعلیم دی، اکثر حصہ اسی کا تھا، لباس، غذا کے متعلق تعلیم دی، زندگی گزارنے کے پسندیدہ طریقے بتائے، ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزیں جن کی اہمیت اور ضرورت تھی، روحانیت کی بھی تعلیم دی گئیں، جیسے بچہ کو اسی طرح معاشرتی و دینی تربیت دی جاتی ہے بس آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کا زمانہ عند الحقیقین عالم کی طفولیت کا زمانہ تھا، جو وحی آنے کے پاس آئی چھ زیادہ تر ان کے بود و باش اور طرز معاشرت کے متعلق تھی، ساتھ ہی کچھ روحانیت کی بنیادی باتیں بھی تھیں، نوح علیہ السلام سے اب باقاعدہ انتظام شروع ہوا، نوح علیہ السلام کے زمانہ میں سزا کا نفاذ ہوا، انھیں کے زمانہ میں احکام کا نزول ہوا، نیز تزکیہ نفس کی تعلیم دی گئی، اب دیکھو کہ وحی نبوی وحی آدم سے اشبہ ہے یا وحی نوح سے؟ تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نوح علیہ السلام کی وحی سے اشبہ ہے، تو نوح علیہ السلام کے دور سے مدرسہ چلا اور بتدریج ترقی ہوتی رہی، مدرسہ سے کالج، کالج سے یونیورسٹی بن گیا، حتیٰ کہ تکمیل جناب خاتم النبیین کے دور میں ہوئی (الیوم اکملت لکم دینکم) حاصل یہ ہوا کہ آپ کی طرف جو وحی آئی وہ اس نوعیت کی تھی، جو نوح علیہ السلام کے پاس آئی تھی، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں

عمہ یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابتدا غار سے ہوئی، اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ اس ابتدا کی بھی اور ایک اور ابتداء ہے جیسا کہ فرمایا، قل ھا کنّت جبداً عا
من المرسل، تو ابتدا یہاں بلاشبہ غار سے ہوئی لیکن یہ ابتداء شخصی تھی، ابتداء نوعی نوح علیہ السلام سے ہوئی۔

جو کفار کی تبلیغ کے لئے بھیجے گئے، اس نے بخاری نے ان کا ذکر کیا، اس آیت کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کو علمدہ بیان کیا اور مفعول مطلق لائے، (وکلّمہ اللہ موسیٰ تکلیما) جس سے معلوم ہوا کہ ان کے لئے کوئی متنازعہ شیء تھی، اور وہ یہ تھی کہ انھوں نے اس کا کلام میں درء حجاب سنا، اس لئے درخواست کی اذنی انظر الیہ (جواب ملا) کہ یہ نہیں ہو سکتا، فقال لن توافی، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کلام سنا تو ایک بات عرض کی کہ اے میرے پروردگار جو کلام میں سنتا ہوں یہ تیری آواز ہے اور تیرا کلام ہے [درمیان میں] کوئی واسطہ ہے، ارشاد ہوا بلا واسطہ ہم کلام کر رہے ہیں، اور علامت یہ بتلائی کہ چونکہ ہم مقید نہیں ہیں اس لئے اے موسیٰ تم ہر جہت سے سنو گے، مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہر طرف سے ادب بال سے اللہ کا کلام سنتے تھے، یہ مفسرین کا بیان ہے، واللہ اعلم،

عزیز احکیم! تک دیگر انبیاء کی وحی کا ذکر کیا، بعد میں فرمایا لکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ یعنی اپنے علم سے یہ وحی آپ پر اتاری ہے،

چونکہ نحریت و دہریت کا شہد ہے اس لئے وحی کے متعلق چند جملے کہنا چاہتا ہوں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ معصوم عن الخطأ دنیا کا کوئی کلام اگر ہو سکتا ہے تو وہ وحی اور صرف وحی ہے، نہ کوئی دوسرا کلام، دنیا میں کلام و ادراک کے اسباب و ذرائع میں سے ایک تو حواس ہیں دوسری چیز عقل ہے لیکن حواس و عقل سب کے ادراکات میں ختم غلطی کا ہے اس کی سبب بہتر مثال یہ ہے کہ زمین متحرک ہے مگر حواس اسے محسوس نہیں کر پاتے، اور بادل میں چاند بھاگتا معلوم ہوتا ہے، احوالہ بادل بھاگ رہا ہے ثابت ہوا آنکھ غلات واقعہ دیکھتی ہے [اسی طرح] کشتی میں بیٹھ کر ساحل کے درخت چلتے نظر آتے ہیں، اور یہ جب ہے کہ آنکھ سالم ہو اور اس میں کوئی ردگ نہ ہو، پھر اگر آنکھ ہی خراب ہو تو اس وقت کیا حال ہوگا، ہم رنگوں کے وہاں ایک پھل دریاں ہوتا ہے، کمرہ میں لاکر رکھا گیا، پھر جلد ہی اٹھایا گیا، مگر کمرہ میں ایسی بدبو پھیل گئی کہ اس مکان میں داخل ہونے کو جی نہیں چاہتا تھا، ہمارا تو یہ حال تھا، لیکن وہاں کے لوگ اس کو شوق سے کھاتے تھے، معلوم ہوا کہ حواس میں بھی فرق ہوتا ہے، اسی طرح عقل بھی غلطی کرتی ہے۔ ورنہ عقلا میں اختلاف کیوں ہوتا، کشف میں غلطی ہوتی ہے، غزالی کی ترویج اشخ اگر کرتے ہیں اور شیخ البرکی مجدد الف ثانی، حتی کہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہے، وہ بھی ایک دوسرے کا غلطہ کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ سب میں احتمال غلطی کا ہے، صرف ایک وحی ایسی چیز ہے جس میں غلطی کا مطلق احتمال نہیں، یہی وجہ ہے کہ کوئی نبی کسی نبی کی غلطی نہیں بیان کرتے، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، اور تصدیق کرتے چلے آتے ہیں، ربا احکام

اللہ اعلم بالصواب

کا اختلاف تو ہم اس میں کسی حکم کو غلط نہیں کہتے، بلکہ ہم اسے اس وقت کے لئے بالکل صحیح و درست کہتے ہیں، جب وہ نازل ہوئے تھے ہیں اس کا یقین ہے کہ اس وقت وہی صحیح تھے، اگر کوئی یوں کہے معاذ اللہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو احکام لائے تھے۔ وہ یا ان میں سے کچھ غلط تھے، تو ہم اسے کا فرکتے ہیں، تو دنیا کی کسی بات میں بھی اتفاق نہیں ہو سکتا، اگر اتفاق ہو سکتا ہے تو صرف وحی الہی میں، اب سنو کہ بخاری نے ایک حجت قائم کی آیت پیش کر کے، کہ ایک نبی نے جو کہا وہی دوسرے نے کہا، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے آئے کبھی کسی نے کسی کی تغلیط نہیں کی تو بس یہی (وحی) قابل قبول چیز ہوئی، (قرآن کی ایک سے زیادہ آیات اس کی تائید کرتی ہیں، مثلاً تیسرے پارے کا آخری رکوع پڑھئے، واذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیکم من کتاب وحکمۃ ثم جاعلہم رسولاً مصداق لما معکم لتؤمنن بہ ولتصلنہ فہ الخ۔

[ہمارے اس بیان سے عجیب یہ ثابت ہو گیا کہ مقصود صرف عظمت و جلی کا بیان کرنا ہے تو اب اتنا اور سمجھ لو کہ بخاری ایک اور ترجمہ لائیں گے اس کے الفاظ یہ ہیں باب کیف نزل الوحی واول ما نزل، یہ دونوں ترجمے الفاظ کے اعتبار سے متقارب ہیں، وہاں بھی ادبیت ہے نزول کا ذکر بھی ہے وحی کا ذکر بھی، اور یہاں بھی، فرق یہ ہے کہ یہاں بدر کا لفظ ہے اور وہاں بجائے بدر کے اول ما نزل ہے، ان دونوں میں فرق پتہ ہے، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک مترجم یہ ہے کہ اور ایک مقصود بالترجمہ، یہاں مقصود تعظیم و تفضیم ہے، اور آگے فضائل القرآن میں صرف قرآن کے فضائل بیان کرنا مقصود ہے، وہاں (فضائل قرآن میں) وحی عام نہیں ہے اور یہاں عام ہے بلکہ دائرہ مقصود وحی غیر متلو ہے، یہاں موسیٰ الیہ کے احوال کا بیان کرنا بھی مقصود ہے وہاں نہیں، اسی لئے وہاں الی رسول اللہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں یہ مقصود نہیں، بلکہ وہاں تاریخ نزول و کیفیات و ادبیت زمانہ مراد ہے اور یہاں عموم ہے، احوال و اسباب و مبادی وغیرہ سب کو شامل ہے، ابن حجر وغیرہ کا ذہن بھی اس نکتہ کی طرف نہیں گیا، اور بہت کم شارح نے دونوں ترجموں میں فرق بیان کیلئے، بعض احادیث مشترک ہیں تو اس میں وجہ یہ ہے کہ من وجہ اس کا تعلق یہاں سے بھی ہے اور من وجہ وہاں سے بھی، مگر پھر بھی دونوں میں فرق ہے کہ وہاں موسیٰ الیہ سے تعریض نہیں اور یہاں تعریض کیا ہے، وہاں خاص قرآن مراد ہے اور یہاں عام، بس یہ یاد رکھو، شیخ الہند کا جملہ کہ ایک مقصود بالترجمہ ہے، ایک مترجم بہ، اور یہ دونوں ایک نہیں ہیں،

قولہ الحمیدی، ایک حمیدی متاخر ہیں جنہوں نے کتاب ”الجمع بین الصحیحین“ لکھی ہے [ان کا نام محمد بن ابی نصر بن عبد اللہ بن حمید ہے وہ ابن جزم اور غطیب بغدادی وغیرہ کے شاگرد ہیں ان کی وفات ۳۸۵ھ میں ہوئی ہے] وہ یہاں مراد نہیں اور یہ حمیدی [جو بخاری کے شیخ ہیں مقدم ہیں ان کا نام عبداللہ بن الزبیر الاسدی الکلی ہے جن کی مستلاح حمیدی ہے یہ سفیان کے پاس] امام شافعی [کے گویا ہم سبق] اور طلب علم [و تحصیل سماع] میں ان کے رفیق تھے۔

سفیان [سے] ابن عیینہ مراد ہیں نہ ثوری، کیونکہ یحییٰ، ابن عیینہ کے اسناد ہیں، نہ ثوری کے، بعض نے اس حدیث کے تواتر کا دعویٰ کیا ہے، مگر یہ صحیح نہیں، اس میں چار طبقوں میں تفرد ہے پھر تواتر کیسے ہو سکتا ہے، علقمہ متفرد ہیں عمر بن الخطاب سے، محمد بن ابراہیم متفرد ہیں علقمہ سے، یحییٰ بن سعید متفرد ہیں محمد [بن ابراہیم] سے، نیز عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت کرنے میں متفرد ہیں کیونکہ اس مضمون کی کوئی حدیث اس سیاق کے ساتھ بسند صحیح کسی دوسرے صحابی سے مروی نہیں ہے، ہاں یحییٰ سے متواتر ہے، یحییٰ سے روایت کرنے والے بکثرت ہیں، حتیٰ کہ بعضوں نے دوسوا دہ بعضوں نے سات سو تک گنا ہے، ابن حجبہ لکھتے ہیں کہ طالب علمی سے اب تک میں برابر جو چیزیں رہا مگر مجھے تو راوی نہ مل سکے، بہر حال یحییٰ سے راوی ہیں بہت، مگر عجیب بات ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث ممبر پر بیان کی، تو وہاں [حسامین] کم از کم سیکڑوں کی تعداد میں [ہوں گے، لیکن] باسناد صحیح علقمہ کے سوا کوئی دوسرا روایت کرنے والا نظر نہیں آتا، بہر حال چونکہ یہ روایت صحیحین میں ہے اس لئے اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، بخاری میں یہ حدیث تقریباً سات جگہ باختلاف یسیر آئی ہے، آخری دفعہ اس کو ترک حیل میں لانے ہیں وہاں الفاظ یہ ہیں، فرمایا یا ایہا الناس انما الاحتمال الخ یہ خطاب مشعر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے بھی خطبہ ہی میں یہ فرمایا تھا کیونکہ یہ انداز خطاب عموماً خطبہ ہی میں ہوتا تھا، اس کو تصریح تو نہیں کہہ سکتے بلکہ اشار ضرور ہے، ایسا ہے تو مخاطب بھی بکثرت ہوں گے، مگر تعب ہے کہ حضرت عمر کی روایت کے سوا کوئی دوسری روایت کسی اور صحابی نے نہیں ملتی، اصولیین (اصول فقہ) کے نزدیک اسے مشہور کہیں گے۔

کیونکہ اگر طبقہ اول میں رادی ایک ہو، اور بعد کے طبقات میں کثرت ہو جائے خواہ تابعین کے طبقہ میں یا تبع تابعین کے، تو اصول فقہ دالے اسے مشہور کہتے ہیں، اصول حدیث کے اعتبار سے مشہور بھی نہں، کیونکہ ان کے ہاں ہر طبقہ میں کم از کم دو رادی پہنچ جائیں

يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ
وہ کہتے تھے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے جتنے (ثواب کے) کام ہیں وہ سے ٹھیک ہوتے ہیں اور ہر آدمی کو

یہ تو اترو عدم تواتر کے متعلق بات تھی، نفس حدیث کے بارے میں غور کرو کہ یہاں تین جملے فرمائے، (۱) انما الاعمال بالنية،
(۲) انما لامرئ الخ (۳) فمن كانت هجرته الخ مراد حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس حدیث کو
ترجمۃ الباب سے کیا مناسبت ہے، بعضوں نے لکھا ہے کہ اس کو ترجمۃ الباب سے کوئی مناسبت نہیں ہے، امام بخاری اس حدیث
کو ابتدائے کتاب میں تصحیح نیت کے لئے لائے ہیں، تاکہ لکھنے والا اور پڑھنے والا اپنی نیت صحیح و درست کر لے، کہ سو! ابتداء وجہ اللہ
کے اور کوئی نیت نہ ہو، مگر اس پر شبہ یہ ہے کہ اگر غرض یہ ہوتی تو باب سے قبل لاتے تاکہ ساری کتاب سے پہلے نیت درست کرنے
کا ذریعہ قرار پاتی جیسا کہ مشکوٰۃ میں کیا گیا ہے، اس کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ ترجمہ خود ان کی اپنی عبارت ہے اور عبادت آگے
حدیث کے ذکر سے شروع ہوتی ہے لہذا اب بھی حدیث سے قبل رہی، بعض نے کہا کہ امام بخاری نے کیفیت کان بدء الوحی
میں اس آیت کا ذکر کر کے گویا ابتدائے نوعی بیان کر دی، پھر اس کے مناسب یہ حدیث لائے کہ سارے انبیاء کے پاس یہ وحی
آئی ہے اور سب کو نیت سکھائی گئی ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَمَا أَوْفُوا إِلَّا بَعْدَ وَأَلَّفَهُمُ الْقَوْلَ لَدُنَّ الدِّينِ، تو چونکہ
یہ چیز تمام کو دی گئی ہے، اور سب کو اخلاص نیت کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اس مناسبت سے بیان کر دیا گیا، مگر اس کی حاجت نہیں،
استاذ فرماتے ہیں کہ حدیث اس لئے لائے ہیں کہ نبی میں جہاں اور اخلاق فاضلہ اور عادات صالحہ ہونی چاہئیں وہاں پہلی چیز ہے
کہ صدق و عزیمت و اخلاص نیت ہو، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس وجہ پر اس کا اخلاص اور کس مرتبہ پر اس کی نیت ہے، اللہ
جانتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے اور وہ کس طور پر ہمارے احکام لوگوں کو پہنچائے گا، گویا بخاری نے متنبہ کیا کہ سب سے پہلے موعی الیہ
کی نیت دیکھی جاتی ہے، نیت کا حال اس کے احوال سے معلوم ہوتا ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ تم تک بالتوحید کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں
تھا، شرک و بت پرستی رائج تھی، جہل و ظلم عام تھا، ایک بندہ اللہ کا اٹھتا ہے اور کفر و شرک، نیز جہل و ظلم کی فوج کو تہ و بالا کو دیتا
تو کیا یہ اس کی نیت کا ثمرہ نہیں، لڑکے کی عمدہ تربیت کو والدین کے حسن نیت پر محمول کرتے ہیں، حضور کا تعلیم کے ذریعہ دنیا کی
کایا پلٹ دینا عزم و نیت سے ہو سکتا تھا، خود بیان فرمادیا، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی ثمرات ملیں گے، تو نیت کا اخلاص سب سے
بڑا مبدع ہے، قرآن میں ہے كَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَمْ يَسْمَعْ اللَّهُ تَعَالَى أَن كَايَ
بعض کو بعض کے ذریعہ آزمائش میں ڈالا تو کہتے ہیں کیا یہی ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان میں) اللہ تعالیٰ ان کا یہ
اعتراض نقل کرنے کے بعد جواب دیتا ہے، ایسے اللہ با علم بالمشاکون، اعتراض تھا اللہ نے انھیں کیوں مخصوص فرمایا

مَا نَوَىٰ، فَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَبْتَغِيهَا فَمَجَىٰ تَهُ إِلَىٰ مَا هَا جَدَّ إِلَيْهِ
وہی ملے گا جو نیت کرے، پھر جس نے دنیا لگانے یا عورت بیاہنے کے لئے ہجرت کی (دیں چھوڑا) اس کی ہجرت اس کام کیلئے ہوگی

جواب دیا، الیس اللہ الخ، یعنی کیا اللہ سب زیادہ جانتے والا نہیں ہے شکر گزاروں کو، یعنی یہ دولت اسی کو ملتی ہے جس کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ یہ شکر کرے گا، اور ہر طرح ہمارا مطیع رہے گا، یہ مضمون اور اللہ اعلم حیث یجعل دسائلہ اور لکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اور موسیٰ ویوسف علیہما السلام کے لئے وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ سبک ایک ہی مضمون ہے، اور احسان انتہائی اخلاص کا نام ہے کہ گویا بندہ خدا کو دیکھ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ نیت غلط کامل کو ملتی ہے، تو مبادی دہی میں سب بڑی چیز یہی ہے [اسی کو بیان کرنے کے لئے یہ حدیث لائے] ہاں ممکن ہے ثانوی مقصد یہ بھی ہو کہ پڑھنے والوں کو متنبہ کریں کہ نیت درست کر لو۔ اور اپنی نسبت بھی اشارہ کر جائیں کہ اس کام کو شروع کرتے وقت یہ حدیث ہمارے پیش نظر ہے، مگر مقصود اول وہی ہے، اور کلام میں گو مقصود ایک ہی ہوتا ہے مگر اشارہ دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے، تو الحمد للہ اب کچھ فرخندہ نہیں رہا، ————— اب کچھ منصب نبوت کے بارے میں بھی سن لو:-

منصب نبوت | بلا تشبیہ فرض کرو، اگر حکومت کسی کو وائسرائے بلکہ ادنیٰ درجہ کا ملازم بھی مقرر کرے، تو اس میں دو باتیں دیکھی گی، ایک وفاداری، دوم لیاقت، پہلے یہ اندازہ کرے گی کہ کس قسم کا خاندان ہے، کس قسم کے جذبات ہیں، کتنا وفادار ہے، دوم لیاقت، یعنی علم و فہم، سیاست و تدبیر وغیرہ میں کیسا ہے، مگر مقدم وفاداری ہے، دنیا کی کوئی حکومت کسی باغی کو وائسرائے بنائے گی؟ ہرگز نہیں، یہی دو چیزیں منصب نبوت عطا کئے جانے میں بھی دیکھی جاتی ہیں، پہلی چیز زیادہ مطلوب ہے کہ جس کو نبی بنانا ہے وہ مرضیات الہی میں فنا ہو، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ بندوں سے اللہ کی پرستش کرائیں، نہ یہ کہ وہ جا کر اپنی بندگی کرانے لگیں، اسی کو فرمایا ہے مَا كَانَ لِلْبَشَرِ اَنْ يُوقِيَهُ اللّٰهُ الْكُتُبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُفُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُفُوْا دِيَانِيْنَ، یہ ناممکن ہے کہ اللہ کی جانب سے کسی باغی کو بھیجا جائے، یہی وجہ ہے کہ ہر نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا وفادار اللہ کا ہوتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ دنیاوی حکومت کو مَا كَانَ دِيَانًا كُفُوًا كَقَطْعِيٍّ عِلْمٍ نہیں ہوتا۔ اس لئے امکان رہتا ہے کہ منتخب شخص باغی بن جائے، لیکن انبیاء علیہم السلام کے باب میں یہ صورت ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کا علم مَا كَانَ دِيَانًا كُفُوًا كَقَطْعِيٍّ عِلْمٍ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ خلاف حکم کر رہی نہیں سکتے، اور اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا، لہذا نبی معصوم ہی ہوگا، وہ دغا بازی سے، دھوکہ دہی سے، اور عصیان سے، معصوم ہوگا، زلت اور چرینہ سے، وہ عصمت کے خلاف نہیں، اس لئے کہ لغزش جس سے سرزد ہوتی ہے وہ یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ یہ بات مرضی الہی کے خلاف نہیں، رب کی نافرمانی

سمجھتے ہوئے ہرگز نہیں کر سکتا،

دوسری چیز فہم و لیاقت ہے کہ اس کے ملکات علیہ ارفع و اعلیٰ ہوں، اخلاق بہترین ہوں، کردار بہت بلند ہو، یہ دو باتیں نبی میں نمایاں ہوتی ہیں، اور پہلے ان دونوں باتوں کے شواہد کا ظہور ہوتا ہے، تاکہ پیغام الہی کی پوری وقعت دلوں میں اتر جائے اور نبی کی عظمت و عصمت کا یقین ہو جائے، تو قبول کرنا آسان ہوگا،

امام بخاری نے بہترین صورت اختیار کی اور بتلایا کہ نبی کے سب سے بڑی چیز اخلاص ہے، اور نیت کا صحیح ہونا اور اس کا حسن ہونا ضروری ہے، رہا اس اخلاص اور نیت کا ظہور، وہ احوال سے ہوتا ہے، نبی کے کارنامے اور بلند اخلاق بتلاتے ہیں کہ نیت میں بھرپور اخلاص کا فرما ہے، نفع الباری میں ہے کہ آپ ابتدا ہی سے اوثان کو مبغوض رکھتے تھے، اور ارادہ رکھتے تھے کہ ان کا استعمال کیا جائے، متفرق طور پر شرح نے بھی ان باتوں کو بیان کیا ہے، مگر یہ استاد کی جامع تقریر ہے جو بہت کا منصب واضح کر دیتی ہے،

انشاء الاعمال میں بہت کلام کیا گیا ہے، اور تعین مراد میں بہت گفتگو کی گئی ہے، اور مسائل خلاف یہ بھی بیان کئے گئے ہیں، عینی نے سورہ صفحے لکھے ہیں، کسی نے کہا کہ صحتہ مقدر ہے، کسی نے کہا کہ ثواب، کسی نے کہا کہ مقدر مانا، کسی نے اعتبار وغیرہ مگر ہر ایک نے اپنے مقصود کو پیش نظر رکھا، کیونکہ ہر ایک کو اپنے اپنے اصول کا لحاظ ہوتا ہے، اسی کے موافق توجیہ کرتے ہیں، اخاف و ضو میں نیت کو شرط نہیں کہتے، اور شوائع شرط مانتے ہیں، دلیل میں اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اور صحتہ کو مقدر مانتے ہیں، اور اعمال کو عام قرار دیتے ہیں، خواہ مقاصد ہوں یا دسائل، اس کے برخلاف حنفیہ کمال کو مقدر مانتے ہیں، مگر مذہب کی رعایت سے قطع نظر کرتے ہوئے، انصاف کی بات یہ ہے کہ قائل کی غرض اور ماسبق لہ الکلام کو دیکھا جاتا اور اسی کے مناسب محذوف کی تقدیر مانی جائے، سلطان العلماء شیخ عز الدین بن عبد السلام اور حافظ عماد الدین ابن کثیر کی تحقیق میں کلام کی تقدیر یہ ہے، انشاء الاعمال تعین بالنیات، یعنی اعمال نیت سے متبرہ ہوتے ہیں، جیسی نیت ہوگی ویسا ٹہی ثمرہ ہوگا، میرے نزدیک انشاء اللہ یہی حق اور اقرب الی مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

عمل کا محمود و مذموم ہونا یا شرمز بركات ہونا یا محبط سیئات ہونا نیت کے اعتبار سے ہے، نیت اچھی ہے تو عمل محمود ہے، نیت خراب ہے تو اللہ کے نزدیک مذموم ہے، گو اعمال بظاہر کیسے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، ان دونوں کی مثال حدیث ہی سے پیش کرتا ہوں، قرآن و حدیث میں مسجد ضرار کا ذکر ہے، اور مسجد بنانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-
مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا أَحْبَبَ إِلَهُ لَمْ يَبْنِ فِي الْحِجَّةِ، اس حدیث کی رو سے مسجد کا بنانا بڑا اچھا کام تھا، مگر مسجد ضرار بنانے کی

نیت وغرض کی تھی اسے قرآن نے بیان فرمایا، واللّٰذین اتخذوا مسجداً اضراداً وکفراً وتفریقاً بین المؤمنین واصحابا لمن کادّب اللہ ذرّ سؤلہ، الاّیّۃ، یعنی مقصود ضرر پہونچانا اور تفرقہ بین المؤمنین اور اصحاب یعنی جو محارب تھا اسکو گھات میں بٹھانا تھا،

واقعہ یہ ہے کہ ابو عامر فاسق کی پہلے مدینہ میں بڑی عزت تھی اور راہب کہلاتا تھا، جب سرکار مدینہ تشریف لائے تو اس کو اپنا وقار گرتا نظر آیا، اس نے اس نے پہلے تو انصار مدینہ کو مسلمان ہونے سے روکنا چاہا مگر وہ ایسے عاشق ہو چکے تھے کہ اس کی کچھ نہ چلی تو یہ دشمن ہو گیا اور جب مدینہ میں دال نہ لگی تو شام چلا گیا، اور روم وغیرہ کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتا رہا، منافقین مدینہ کو اس کے پیغامات پہونچتے رہتے تھے، جب وہ واپس آیا تو منافقین نے یہ مسجد اس لئے بنائی کہ یہاں بیٹھ کر شورے کریں گے، گویا ایک بڑا آڈھ بنایا گیا۔ مدینہ سے ہٹ کر قبائیں تاکہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے اچانک چھاپہ باری سے محفوظ رہیں، یہاں نماز کا اور اصل مقصد تفریق بین المسلمین، یہ کہ کچھ لوگ یہاں بھی اگر نماز پڑھیں گے تو ہم انھیں توڑیں گے تو یہ ظاہر میں تو بڑی اچھی بات تھی مگر اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا واللہ یشہد انھم لکذّبون، انھوں نے قسم کھا کر اپنا مدعا ظاہر کیا، ویحلفن ان اذ ذنبا الا الحسنی اللہ نے اس کی تردید واللہ یشہد فرما کر کی، پھر حکم ہوا لا تقم فیہ ابداً جس کام کے کرنے پر جنت میں مکان بتاتا نہایت کی خرابی کی وجہ سے ساتویں آسمان کے اوپر سے حکم آتا ہے لا تقم فیہ ابداً، کیونکہ انکی حالت اور انکی نیت درست نہیں تھی۔ اسکے مقابلہ میں مسجد قبا کا ذکر کیا المسجد اسس علی التقوی من اول یوم۔۔۔۔۔۔ المظہرین، یعنی انکی نیت بہتر تھی۔ تو وہ باعث رفع مراتب بن گئی، اور ان کی خرابی نیت ان کے لئے ذوال بن گئی۔ جیسے کہ فرمایا رسول علیہ السلام نے والقرآن حجة لک اوعلیک، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسی اثر ہوگا۔

دوسری تلخیص وہ واقعہ ہے جس میں بظاہر عمل خراب ہے لیکن حق نیت کی وجہ سے ایک درجہ میں رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے اس کا لحاظ فرمایا ہے، یہ واقعہ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی کا تھا، جہاں عمل بہت خراب تھا مگر ان کی نیت کے حسن نے انھیں غتاب سے بچالیا، حضرت حاطب رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ فرمایا تو تیاری کا حکم دے دیا، لیکن انتہائی راز میں لکھا تاکہ خونریزی نہ ہو اور مکہ فتح ہو جائے، حضرت حاطب نے ایک عورت کو ایک پرچہ لکھ کر دے دیا جو سردار قریش کے نام سے تھا جس میں لکھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جہاد کی تیاری فرما رہے ہیں، میرا گمان ہے کہ مکہ کا رخ ہوگا، تم اپنے بچاؤ کی

فکر کرو، عورت خط لیکر روانہ ہو گئی، وحی نے حضور علیہ السلام کو واقعہ بتا دیا، آپ نے دو آدمی جن میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ کہہ کر بھیج دیا کہ فلاں مقام پر اس طرح کی ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے لے آؤ، یہ حضرت روانہ ہوئے اور ٹھیک اسی مقام پر جہاں کی نشان دہی بنی علیہ السلام نے فرمائی تھی، اس عورت کو پایا، اور اس سے خط مانگا اس نے انکار کیا، تو اس کے سامان کی تلاشی لی، مگر نہ ملا، سیدنا علی مرتضیٰ نے تلوار سونت کر کہا کہ خط دے ورنہ تلوار سے گردن اڑا دوں گا، ان کو یقین تھا کہ خط اس نے کہیں چھپا دیا ہے، اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، جب جان کا خطرہ دیکھا تو عورت نے سر کے چڑے سے چھپا ہوا خط نکال کر دے دیا، وہ خط لے کر دربار میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خط حاطب کا ہے، معاملہ نہایت سنگین تھا، اور خط لکھنے والا سخت سزا کا مستحق تھا، صحابہ میں عام بے جتنی پھیل گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور اس منافق کی گردن مار دی جائے مگر حضور نے جلدی نہیں کی، بلکہ پہلے انھیں بلا کر ان سے دریافت فرمایا، انھوں نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ جو مہاجرین یہاں ہیں ان کے مکہ میں کتنے قبیلے کے لوگ ہیں جو ان کی حمایت و حفاظت کریں گے، انھیں اہل مکہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن میرا کوئی قبیلہ نہیں جو میرا حامی ہو، میں مکہ میں اجنبی ہوں میرے پس ماندگان کے لئے پورا خطرہ ہے اسلئے کہ کسی سے حمایت کی توقع نہیں، اسی خیال سے میں نے حضور اساتعلق ان سردارانِ مکہ سے پیدا کرنا چاہا تاکہ میرے اہل و عیال کو نہ ستائیں، اور خدا کی قسم نہ میں اسلام سے پھر اور نہ کفر کو دوست رکھا اور مجھے یقین تھا کہ آپ کی فتح ہو کر ریگی چاہے میں کچھ کروں، میں نے اپنی بات عرض کر دی اب آپ میرے بارے میں جو چاہیں حکم دیں، حضرت عمر کو پھر غصہ آیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم (فداہ ابی دہامی) نے فرمایا لا تقولوا الا خیراً، کیونکہ اللہ نے اہل بدر کے بارے میں فرمادیا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، پھر آپ نے انھیں کوئی سزا نہیں دی، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ نیت کا بھی ایک درجہ میں اعتبار ہے، کتنا سخت واقعہ تھا، قرآن میں آیا ہے یا ایہا الذین آمنوا لاتنقضوا عہد دی وعد وکموا لیباع تلتفون الیہم بالموعدۃ الآیہ پورے رکوع میں تنبیہ فرمائی گئی مگر ان کی نیت کا اعتبار کرتے ہوئے انھیں معاف کر دیا گیا، معاملہ چونکہ سنگین تھا اس لئے تنبیہ کی گئی اور پوری تنبیہ کی گئی مگر نیت کی اچھائی کا یہ فائدہ بھی ضرور ہوا کہ سزا سے بچ گئے، ان دونوں مثالوں سے معلوم ہو گیا کہ روح عمل نیت ہے، نیت صحیح ہے تو عمل محمود ہے، اور نیت فاسد ہے تو عمل مذموم، ہاں بعض عمل جو خراب ہیں انھیں خراب ہی کہیں گے، ہاں نیت سے فی الجملہ اس کا ضرر باقی نہیں رہتا بلکہ کچھ جن آج تھے،

قرآن میں تیسرے پارے سورۃ البقرہ کے رکوع ۳۶ میں فرمایا گیا ہے کَالَّذِي يَنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ فَاصْبَاةٍ وَّابِلٍ فَمَتَرُكَ حَصْلًا ۚ اِلَّا لِقَلِيلٍ مِّنْ عَمَلٍ شَعٍ مِّمَّا كَسَبُوا، یعنی جو ریاہ اور دکھاوے کے لئے مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی سبھو کہ چکنے پتھر پڑتی ہو، جو ہی ایک تیرانی کا چھینٹا پڑا وہ ٹٹی صاف ہوگئی، اور پتھر ہی رہ گیا، اسی طرح ریاکار کا خرچ کرنا بیکار جاتا ہے کچھ فائدہ نہیں پہونچاتا، آگے فرمایا، وَمَثَلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَنْثِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَاِبِلٌ فَاَتَتْ اَكْلَهَا ضَعْفَيْنِ، فان لم يصبها وابل فظلل، یعنی جو دل میں جماد سے اللہ کی مرضیات کے لئے خرچ کرتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو ربوہ میں (ربوہ ایسی زمین جہاں نموبہت جلدی ہوتا ہے) کہ اگر بارش ہوئی تو خوب پھل دونا چوگن آیا، اور اگر زیادہ بارش نہ ہوئی تو تھوڑی ہی سہی (طل کے سنی تھوڑی بارش، جسے چھوار کہا جاتا ہے) وہ بھی کافی ہو جاتی ہے یعنی نیت کا پھل ہے کہ تھوڑی سی چیز بڑی ہو جاتی ہے،

دوسری آیت میں فرمایا گیا، اٰمَنَ اَسْمٰسُ بَنِيٰاَدَ عَلٰى تَقْوٰى مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمَّنْ اَسْمٰسُ بَنِيٰاَدَ عَلٰى شِفَا جَوْفِ هَادٍ فَانْهَارِبْهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ، یعنی جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے کیا وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے بنیاد ڈالی، کھائی کے کنارے پر جو قائم نہیں رہ سکتی، فانْهَارِبْهُ یعنی ایک دھکے میں جہنم میں جا رہی، یعنی نیت کی خرابی نے جہنم میں پہنچا دیا،

۶۵ تیسری آیت مسجد مزار کی ہے، چوتھی آیت اہل قبا کی مسجد کے بارے میں ہے مسجد اُسس علی التقویٰ
پانچویں آیت ومن ینخرج من بیتہ ما ہاجر الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ،
ابھی نکلا نہیں شہر ہے، رہے شہر ہی میں، مگر نیت اس کی اچھی تھی اس لئے موت سے اس کا اجر ثابت ہو گیا، پچھلی آیت
من کان یوید الحیوۃ الدنیا وذرینھا ذل الیہما اعمالہم فیہا وہم فیہا لا ینفستو جو دنیا کی زندگی کا اور اسی
کی نیت کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اسی دنیا میں پوری پوری جزا دیں گے اور یہیں جگتان کر دیں گے، اور اس میں کچھ کمی
نہ کیجائے گی، مگر آخرت میں کیا ہے، فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا

دَبَّاطِل مَآكَافِ يَعْمَلُونَ (یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں صرف آگ ہے اور ان کے سارے کازمے برباد، اور ان کے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے) یعنی وہاں کچھ نہ ملے گا، جیسی نیت ویسا ہی ثمرہ،

سَاتَوِیْ آیَتْ، مَنْ كَانَ بِمِرْدِ الْعِلْجَلَةِ عَجَلًا لَمْ يَفْهَمْ مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَنْ مَوْمَلًا حَوْذًا، جو آدمی عاجلہ (دنیا) کا طالب ہوگا، تو ہم جتنا چاہیں گے اور جسکو چاہیں گے جلدی اسی دنیا میں دے دیں گے، مگر آخرت میں انتہائی ذلت کے ساتھ وہ جہنم میں بھونک دے جائیں گے، یعنی طالب دنیا کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کو بالکل اسی کے مرضی کے مطابق مل ہی جائے، اور جسکو ملے بھی، تو جتنی وہ چاہے اتنی ہی مل جائے، بلکہ ان طالبین دنیا میں سے دنیا میں بھی جسکو ہم چاہیں گے، دیں گے، اور جسکو نہ چاہیں گے نہ دیں گے، کسی کا زور نہیں ہے کہ زبردستی لے ہی لے، پھر جسکو دیں گے بھی تو جتنا ہم چاہیں گے اتنا ہی ملے گا، کسی کا دم نہیں کہ وہ ہماری چاہت سے زیادہ لے لے، یہ تو ہم معاملہ دنیا کا، اب رہی آخرت، تو وہاں کچھ نہ ملے گا، بس وہاں تو صرف جہنم ہی ہے جس میں وہ ذلت و خواری کے ساتھ ڈھکیل دیا جائے گا، پھر دنیا کا مال و متاع وہاں کچھ کام نہ آئے گا، اس کے بالمقابل آخرت کی نیت رکھنے والوں کا آگے ذکر فرمایا، وَمَنْ أَدَّ الْأَخْرَاقَ وَسَعَى لَهَا سَعِيهَا وَهُوَ مَوْمَنٌ، فَاُولَئِكَ كَانَ سَعِيهِمْ مَشْكُورًا، یعنی جس کے دل میں ایمان و یقین موجود ہو اور وہ نیک نیتی سے خدا کی خوشنودی اور ثواب اخروی کی خاطر پیغمبر علیہ السلام کے بتلائے ہوئے راستہ پر عملی دُر و صوب کرے، تو اس کی کوشش ہرگز ضائع ہونے والی نہیں، یقیناً بارگاہِ احادیث میں حسن قبول و سرفراز ہوگی، آگے فرمایا، كَلَّا نَمْدُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، یعنی حق تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے موافق بعض طالبین دنیا کو اور تمام طالبین آخرت کو آخرت عطا فرماتا ہے، اس کی عطائیں کوئی مانع اور مزاحم نہیں ہو سکتا، معلوم ہوا کہ دار و مدار نیت دارادہ پر ہے (سورۃ نبی اسرائیل رکوع ۲۷)

اَتُحْیِیْ آیَتْ مَنْ كَانَ بِمِرْدِ حَرْثِ الْآخِرَةِ نَزَدَ لَهُ فِي حَرْثِهِ، وَمَنْ كَانَ بِمِرْدِ حَرْثِ الدُّنْيَا فَوْتُهُ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی زیادہ کریں ہم اس کے لئے اس کی کھیتی، یعنی ایک لگاؤ دس لگاؤ سات سو لگاؤ اور اس سے زیادہ، اور دنیا میں ایمان و عمل صالح کی برکت سے جو فراخی و برکت ہوتی ہے وہ الگ رہی، اور جو کوئی چاہتا ہو دنیا کی کھیتی اس کو دیں ہم کچھ اس میں سے، یعنی جو دنیا کے لئے محنت کرے موافق قسمت کے ملے، مگر آخرت میں اس کی محنت کا کچھ فائدہ نہیں، (سورۃ شوریٰ رکوع ۳) معلوم ہوا کہ مدار نیت پر ہے،

نویں آیت میں فرمایا، حتی اذا فشتلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اداکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرة، یہاں تک کہ جب تم خود ہی رائے میں کمزور پڑ گئے (اس طرح کہ جو تجویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ مورچہ پر ایک افسر اور پچاس آدمی برابر بیٹھے رہیں، بعضوں نے غلط فہمی سے یہ رائے دی کہ اب ہم کو بھی کفار کا تعاقب کرنا چاہیے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دلخواہ بات آنکھوں سے دکھلا دی تھی، یعنی مسلمانوں کا غلبہ دکھلا دیا تھا اور تمہاری اس وقت یہ حالت تھی کہ تم میں سے بعض تو وہ شخص تھے جو دنیا لینا چاہتے تھے، یعنی کفار کا تعاقب کر کے مال غنیمت جمع کرنا چاہتے تھے، اور بعض تم میں وہ تھے، جو صرف آخرت کے طلب گار تھے، دونوں جماعتیں الگ الگ نیت رکھتی تھیں، تو نیتوں کے فرق سے نتیجہ میں فرق ہو گیا، (سورہ آل عمران رکوع ۱۶)

دسویں آیت، ان یریدوا اصلاحا یوفق اللہ بیدھما، یعنی اگر نیت اصلاح ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق فرمادے گا (سورہ نساء آیت ۲۵)

گیارہویں آیت، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا یریدون علوا فی الادنى ولا فسادا (سورہ قصص رکوع ۹) یعنی یہ عالم آخرت تو ہم انھیں لوگوں کے لئے خاص کر دیتے ہیں جو زمین میں نہ بڑا بننے کا ارادہ و نیت رکھتے ہیں نہ فساد کرنے کی، معلوم ہوا جو بڑا بننے اور فساد کی نیت رکھتے ہیں ان کے لئے دار آخرت میں کچھ نہیں، ہاں جن کی نیت اچھی ہے اور وہ تنجیر اور فساد کی نیت نہیں رکھتے، دار آخرت انھیں کے لئے ہے، بارہویں آیت، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم الخ (سورہ مد رکوع ۲) یعنی نیت مرضی الہی اور اللہ کی خوشنودی کی ہے،

تیرہویں آیت، وما امروا الا لیعبدا للہ مخلصین له الدین، (سورہ لم یکن رکوع) یعنی انھیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا، کہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں،

چودھویں آیت، وما لاحد عنده من نعمۃ تجزئ، الا ابتغاء وجه ربہ الاعلى ولسوف یرضی (سورہ الدلیل رکوع ۱) یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان پر کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیں لیکن صرف اللہ کی رضا جوئی کی نیت سے وہ مال صرف کرتے ہیں، اس پر تفریع کی ولسوف یرضی اور عقرب وہ

راضی ہو جائے گا یعنی اللہ کی طرف سے اس نیک نیتی پر اسے راضی کیا جائے گا، ان آیات معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سے اخذ فرمایا اور ہر اعتقیدہ کبھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اس کا ماخذ قرآن ہے، ہاں الفاظ کا اتحاد ضروری نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ حضور جو فرماتے ہیں اس کا ماخذ قرآن ہے، گو ہم نہ سمجھ پائیں امام شافعی نے موافقات میں کہا ہے کہ عموم کبھی صیغہ سے ثابت ہوتا ہے اور کبھی جزئیات ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر ایک عام ضابطہ نکل آتا ہے، ان جزئیات میں ایک قدر مشترک ہوتی ہے اس سے ضابطہ بن جاتا ہے، اللہ رحم فرمائے شافعی پر کہ انھوں نے بہت بڑی چیز کی طرف متنبہ فرمایا، ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ نیت پر معاملہ ہوتا ہے اور انھیں نصوص سے ایک صنف اہل علم کی تعبیر انما الاعمال بالنیات سے فرائی گئی اسکی مثال یوں سمجھو کہ ایک تواتر معنوی ہے ایک لفظی (اسی طرح سمجھو کہ ایک عموم لفظی ہوتا ہے ایک معنوی) معنوی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کوئی ایسا نہیں جس سے ضابطہ بن سکے، مگر جزئیات کثیرہ سے ایک قدر مشترک نکل آئے جس سے ضابطہ بن جائے، اسی طرح حاتم کی سخاوت متواتر ہے مگر اس کے جوہر سخا کا کوئی خاص واقعہ متواتر نہیں ہے مگر جب کسی کا حال یہ ہو کہ جب اس کے پاس کوئی پیہو بچے تو اس کو کچھ دے دے، پھر دوسرا پیہو بچے تو اس کو بھی دے، پھر جو پیہو بچے کچھ ضرور دے، اور ان میں سے ہر ایک یوں نقل کرے کہ اس نے ہمیں یہ دیا، دوسرا کہے کہ میں یہ دیا اور سب یوں ہی کہیں تو ان سب کا قدر مشترک متواتر ہوا اور وہ اس کی سخاوت ہے بہر حال یہ ایک قدر مشترک کی بنا پر کہنا ہوگا، اسے تواتر معنوی کہیں گے، تو ضابطہ کے لئے عام لفظ کی ضرورت نہیں بلکہ بہت سی جزئیات کو دیکھ کر ضابطہ بن جاتا ہے بس یہاں انما الاعمال بالنیات کا ضابطہ ان جزئیات (آیات) کی بنا پر بن گیا، جن کا ذکر اوپر کیا گیا،

نیت کے معنی میں سخت اختلاط ہو گیا ہے، لغت عرب میں لفظ نیت بمعنی قصد آتا ہے، مگر تصدیق صرف ارادہ ہوتا ہے اور نیت میں ارادہ کسی غایت پر پہنچنے کا ہوتا ہے، نیت نیت میں تمیز مقصود ہوتی ہے، مگر کہیں تمیز ایک عمل کی دوسرے عمل سے ہوتی ہے، مثلاً کہیں کدھر کی نیت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نہیں، نفل کی نہیں، تو یہ عمل کی تمیز ہوتی دوسرے عمل سے، کبھی تمیز عبادت کی عادت سے ہوتی ہے، مثلاً روزہ رکھا مگر نیت نہیں کی تو عبادت نہیں ہوتی، یا ہفتہ میں ایک دن نہ کھانے کی عادت کر لی، اور نہ کھایا تو یہ عبادت نہ ہوئی، ہاں نیت کر لی روزہ کی، یعنی نیت کی کہ اللہ کے حکم سے ایسا کرتا ہوں، تو اب یہی نہ کھانا عبادت بن گیا، تو نیت سے عبادت اور عادت میں تمیز ہو جاتی ہے، تو اب ایک عبادت کو دوسری عبادت سے اور عبادت کو عادت سے تمیز دینے کا نام نیت ہوگا، اور فقہاء میں اسی معنی کے

اعتبار سے اختلاف ہے

کبھی دوسرے معنی بھی نیت کے آتے ہیں، وہاں معمول کہ کی دوسرے معمول لہ سے تمیز مقصود ہوتی ہے اور معبود کی معبود سے تمیز مقصود ہوتی ہے، یعنی جس کے لئے عمل کیا گیا ہے، وہ اس سے ممتاز ہو جائے جس کے لئے عمل نہیں کیا گیا، مثال کے لئے مسجد ضرار کا واقعہ لے لو، یہ مسجد اللہ کی عبادت کی نیت سے نہیں بنائی گئی تھی، تو اس کا حکم مسجد کا نہ رہ گیا اگر کہا جائے نیت ٹھیک کر دو، یعنی یہ کہ اللہ کے لئے کرتے ہو یا کسی اور کے لئے، تو یہاں معمول لہ کو غیر معمول لہ سے تمیز مقصود ہوگی، اس کی نظیر مشکوٰۃ کی وہ حدیث ہے جہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوئی مال وجاہ کے لئے کوئی ریا اور دکھاوے کے لئے کوئی حایت کے لئے لڑتا ہے تو ان میں سے مجاہد کون ہے، فرمایا مجاہد صرف وہ ہے جو صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے لڑے، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، تو یہاں معمول لہ کا اعتبار ہے کہ عمل کس کے لئے ہو رہا ہے، قرآن کریم کی تمام آیات میں یہی ثانی معنی مراد ہیں، اور یہی معنی حدیث کے بھی ہیں، یعنی جس چیز کے لئے نیت ہوگی وہی ملے گی، چنانچہ ضمن کانت ہجرتہ الی اللہ الخ سے تفصیل فرمادی، فاء تفریغیہ قرینہ ہے کہ حدیث کے معنی ثانی معتبر ہیں نہ اول، کیونکہ بتلادیا کہ اگر اللہ کے لئے کام ہے تو اس کا ثمرہ مرتب ہوگا اور وہ عمل مقبول عند اللہ ہو جائے گا، لیکن اگر معمول لہ کوئی دوسرا ہے تو اس کا ثمرہ دوسرا مرتب ہوگا، اللہ کے یہاں اس کو درجہ قبول نہ ملے گا، پس حدیث میں یہی معنی معتبر ہوں گے کہ جس کے لئے کام کر دو گے وہی ملے گا، وہی حاصل ہوگا، اور یہ معنی متفق علیہ ہیں، اختلاف معنی اول میں ہے تو اب حدیث سے اس مسئلہ مختلف فیہا کا کوئی تعلق نہیں رہا، بلکہ وہ الگ چیز ہے، اور اگر اسی سے بحث ہے تو میں کہتا ہوں کہ مقصود بالذات امور میں نیت بالاتفاق ضروری ہے،

وسائل میں اختلاف ہے، چنانچہ ہمارے ہاں وضو میں شرط نہیں، مگر باس معنی کہ مفتاح صلوٰۃ ہو، اگر اسے عبادت بنانا ہے تو بلاشبہ بغیر نیت کے عبادت نہیں بنے گا، اس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ اگر عمل کی صحت کیلئے نیت ضروری قرار دیا جائیگی تو یہ کلیہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ تب تطہیر بزن و ثیاب میں بھی نیت کو شرط ماننا پڑے گا، حالانکہ ہم بھی اس کے قائل نہیں، لیکن عموم مانتے ہو تو یہاں بھی ماننا پڑے گا، اور اگر فارق نکالو گے تو ہم بھی کوئی فارق نکالیں گے، کپڑے میں ازالہ نجاست کا ہے اور یہاں ازالہ حدث کا ہے، پانی بالطبع مطہر ہے اس لئے بلانیت طہارت ہو جائے گی۔ ازالہ نجاست و ازالہ حدث میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاں تیمم میں نیت ضروری ہوگی، کیونکہ زمین بالطبع مطہر نہیں، اور

اسی وجہ سے جہاں ظہوریت ناقصہ ہے وہاں بھی نیت ضروری ہے جیسے وضو بالنیذ یا مار مشکوک، اور پانی چونکہ بالبطح مطہر ہے جیسا کہ قرآن میں ہے۔۔ وانزلنا من السماء ماء طهورا، اور فرمایا وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به، اس نے نیت شرط نہیں، تو جب کسی شخص کرتے ہو تو ہم بھی اگر تخصیص کریں تو کیا حرج ہے؟

قولہ (احمری) مانوی، اس میں اور پہلے جملہ میں بظاہر فرق نہیں معلوم ہوتا، مگر دونوں میں فرق ہے اور وہ یہ کہ ایک تو عمل کا محمود مذموم ہونا، اس کے لئے پہلا جملہ ہے، اور ایک عاملین کے لئے ثمرہ کا حصول ہے، اسے بتلایا جملہ ثانیہ سے، یعنی ایک تو فی نفسہ عمل کا جن و قبیح ہونا ہے وہ بھی نیت سے ہے، اور ایک عامل کو ثمرہ کا ملنا ہے، یہ بھی نیت ہی سے ہے اس میں آخرت کی تخصیص نہیں، دنیا میں بھی اس کا ثمرہ ملتا ہے، اسے ملے یا اس کی اہلاد کو، فرمایا، من کان یرید حوث الدنیا فوثقہ منها وصالہ فی الآخرۃ من نصیب، جو دنیا کی نیت کرتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، تو کفار کی نیت بھی ضائع نہیں جاتی، رہے ایمان والے سوان کو ثمرہ ملتا ہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا، تو ان دونوں جملوں کا الگ الگ فائدہ ہے۔

قولہ فمن کانت ہجرۃ الی دنیا یصیبھا والی امرأة ینکحھا الخ

یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ حدیث یہاں پوری مذکور نہیں ہے، پوری حدیث یوں ہے، فمن کانت ہجرۃ الی اللہ ورسولہ فھجرۃ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرۃ الی دنیا الخ پہلا فقرہ بخاری نے حذف کر دیا، حالانکہ اس کا تعلق نیت حسنہ کے ساتھ ہے، اس سوال کا یہ جواب کہ بخاری کو یوں ہی پہنچنی ہوگی صحیح نہیں ہے، کیونکہ دیگر مواقع میں بخاری ہی میں وہ فقرہ بھی موجود ہے، بعضوں نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ حمید کی روایت میں یہ جملہ نہ ہوگا، مگر یہ وجہ صحیح نہیں، اس لئے کہ حمید نے اپنی مسند میں پوری حدیث درج کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عدا اختصار کیا گیا ہے، کیوں کہ حذف و اختصار کے بعد بھی غرض پوری ہو جاتی ہے، تقابلی مفہوم مخالف خود بخود سمجھ میں آگیا، اس لئے ضرورت نہیں سمجھی، مگر یہ ریکٹ توجیہ ہے کیونکہ پھر دیگر مواقع پر کیوں لائے، اور پھر دوسری احادیث میں بھی یہی کرتے، حالانکہ ایسا نہیں کیا، آخر میں شرح نے لکھا ہے کہ بخاری نے تواضعاً ایسا کیا، یعنی اگر یہ جملہ ذکر کرتے تو اس میں اشعار ہوتا کہ ہم نے صحیح نیت اور محض ابتغار وجہ اللہ کے لئے یہ کام کیا ہے اور اس میں ایک قسم کا دعویٰ اور شیخی پائی جاتی، اس لئے اس جملہ ہی کو حذف کر دیا، اور تواضعاً صرف دوسرا فقرہ

ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ ہم حسن نیت و اخلاص کا دعویٰ کیا کر سکتے ہیں، مگر اس سے بھی تشفی نہ ہوئی کیونکہ بخاری تو حدیث نقل کر رہے ہیں اس میں تزکیہ کیا تھا، بہر حال کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، ہاں ایک یہ خیال ہوتا ہے کہ حذف سے ممکن ہے یہ غرض ہو کہ جس قدر ضرورت نیت کے صالح بنانے کی ہے، اس سے زائد ضرورت نیت فاسدہ سے بچنے کی ہے، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو بری نیت سے نہیں کئے جاتے اور نہ اس میں ابتداء وجہ اللہ ہوتا ہے مگر ان سے بھی قربت حاصل ہوتی ہے لیکن جس عمل میں بد نیتی ہو وہ مطلقاً مفید نہیں بلکہ مضر ہیں تو یہ شرط ہر عمل میں ضروری ہے کہ بد نیتی نہ ہو، مثلاً تلاوت قرآن پاک میں ریا ہے تو وہ مفید نہیں، اور اگر نیت کچھ بھی نہیں تو بھی ثواب حاصل ہوگا، پس نیت فاسدہ سے بچنے کی ہر وقت ضرورت ہے تو ممکن ہے کہ حذف سے اس کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو کہ حصول نفع کیلئے نیت حسن کا اشتراط تو کبھی ساقط بھی ہو جاتا مگر نیت فاسدہ سے اجتناب احتراز ہر حال میں اور ہر وقت ضروری ہے، اجتناب کی اس شرط کا سقوط کبھی نہیں ہوتا، چنانچہ حموی نے شیخ الاسلام زکریا التصاری سے نقل کیا ہے کہ یہاں تین چیزیں ہیں۔ ایک طاعات، ایک قربات، ایک عبادات طاعات میں نہ معرفت مطاع کی شرط ہے نہ نیت مشروط، جیسے کوئی دلائل میں غور و فکر کرے تاکہ موصل الی الایمان ہو، یہ لیکر نیت ہے جس میں نہ نیت شرط ہے، کیونکہ کافر کی نیت غیر معتبر ہے اور نہ معرفت شرط ہے، کیونکہ اسی کی معرفت کے لئے تو نظر کر رہا ہے، تو طاعات میں نہ معرفت شرط ہے نہ نیت مشروط۔

دوسرے قربات ہیں، اس میں معرفت مطاع شرط ہے، گو نیت غیر مشروط ہو، جیسے تلاوت قرآن، کہ یہ معرفت معبود سے ہے لہذا ثواب ملے گا، عقیق، ذکر، مراقبہ، صدقات، سب قربات ہیں۔

تیسرے عبادات ہیں، یہاں معرفت معبود بھی مشروط ہے، اور نیت عبادت بھی ضروری ہے، حدیث کا پڑھنا قربات میں آ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ نیت فاسد نہ ہو، ہم کو یہ تو جیہ بہتر معلوم ہوتی ہے، گویا بخاری نے پہلے فقرہ کو حذف کر کے بتلا دیا کہ اس وقت ہمارے پیش نظر زیادہ تر وہی فقرہ ہے جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں، جس میں بری نیت کا مذموم و مضر ہونا مذکور ہے اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی نیت سے اجتناب لازم ہے، ہمارے نزدیک یہ جواب اور جوابوں سے بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔

قوله (والی امرأة الخ)

یہاں اس حدیث میں عورت کا ذکر تمیم کے بعد کسی چیز کا بالتخصیص ذکر خاص طور پر اس لئے کیا گیا کہ اتقان عورت

کے ساتھ زیادہ ہے، جس طرح اہتمام شان کے لئے ذکر کر دیا کرتے ہیں، بعض نے اس حدیث کے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ واقعات قیس کے بارے میں وارد ہوئی ہے اس لئے کہ اس نے نکاح کے لئے ہجرت کی شرط کی تھی، چنانچہ اس شخص کا نام ہی مہاجر ام قیس پڑ گیا، اس مرد کا نام کسی کو معلوم نہیں، ہاں یہ معلوم ہے کہ عورت کا نام قبیلہ تھا، گو اس کی صحت کا ثبوت نہیں، مگر نفس واقعہ کا ثبوت ضرور ہے، لیکن اس واقعہ ہی میں اس حدیث کے وارد ہونے کا ثبوت نہیں بہر حال تخصیص بالذکر سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ افتنان عورت سے زیادہ ہے، یہی وجہ تخصیص تھی، ورنہ دنیا کے ذکر میں اس کا بھی ذکر آچکا تھا،

کما قال اللہ تعالیٰ :- ذین للناس حب الشهوات من النساء والبنین الخ
ایک صورت یہ بھی ہے کہ نیت کچھ دنیا کی ہو، اور کچھ آخرت کی، ایسے وقت میں حجۃ الاسلام امام غزالیؒ کہتے ہیں، جدھر غلبہ ہوگا، اسی کا اقتدار ہوگا۔

عمل کے متعلق ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ ابن جریر طبری نے اجماع سلف نقل کیا ہے کہ اگر کسی کی نیت ابتداءً اچھی ہو، بعد میں کچھ عوارض اس نیت کے خلاف طاری ہو جائیں تو وہ مضر نہیں، اور ثواب اسے ملے گا، لیکن اگر آخر تک نیت اچھی رہے تو اور زیادہ افضل ہے اور ثواب بھی زائد ملے گا۔

۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عبد اللہ بن یوسف نے ہم سے بیان کیا کہ امام مالک نے ہشام بن عروہ سے یہ روایت بیان کی انھوں نے عروہ سے

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ

بطریق ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بیان کیا کہ حارث بن ہشام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

فرمایا یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے.....؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلَٰصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ

نے فرمایا کبھی تو میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، اور یہ انداز وحی میرے اوپر سب سے زیادہ مشاق

(حدیث) ام المؤمنین کا لفظ قرآن سے مقتبس ہے، فرمایا واذ واجه امہاتھم، نبی علیہ السلام کی بیویاں امت

کی مائیں ہیں، احترام و توقیر اور عدم جواز نکاح میں، نہ کہ تمام احکام میں، اس لئے کوئی یہ نہ کہے کہ پردہ بھی نہ کرنا چاہیے۔

حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بھائی ہیں، فضلاء صحابہ میں ہیں۔

انھوں نے اتیان وحی کی کیفیت پوچھی، اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بات مخصوص ہے

اس کی نسبت بھی سوال جائز ہے، غرض رسول یہ ہے کہ وحی ایک امر عجیب ہے، اس کا تجربہ سوائے نبی کے اور کسی کو

نہیں، انہی نے کمال اشتیاق سے سوال کیا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال اشتیاق میں ذب ادینی

كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ کہا تھا، اسی طرح کمال اشتیاق میں یہ سوال بھی تھا، اس کا آپ نے جواب دیا، جس کا ماحل یہ ہے کہ

ایتیان وحی کی دو صورتیں ہیں، (اس حدیث میں دوہی بیان کی گئی ہیں) اول مثل صَلَٰصَلَةِ الْجَرَسِ، یعنی

ٹالی کی سی آواز، یا گھنٹی کی سی آواز، جو گاڑی وغیرہ میں لگادیتے ہیں۔ صلصلہ اس آواز کو کہتے ہیں جو متصل

ہو اور متدارک، جیسا کہ ٹالی کی گنگناہٹ ہوتی ہے، چونکہ اور کوئی چیز مشابہ نہ تھی، جس سے سمجھایا جاسکے، اس لئے

سمجھانے کے لئے یہ فرمایا، پھر اس میں کلام ہے کہ یہ صوت وحی کی تھی، یا اجنہ ملائک کی آواز تھی، علماء کے دونوں

قول میں ہمارے نزدیک ظاہر یہ ہے واللہ اعلم کہ غالباً یہ صوت وحی کی ہوتی تھی، اور یہ بیان مشابہ ہے اس کے جو دوسری

حدیث میں آیا ہے، کہ جب اللہ کوئی حکم بھیجتے ہیں تو ملک ایک ایسی آواز سنتے ہیں جو صاف پتھر پر کوئی زنجیر

کھینچنے سے پیدا ہوتی ہے، فرشتے یہ آواز سن کر سجدہ میں گر جاتے ہیں، اور اپنے بازو مارنے لگتے ہیں، اور رب

چھا جاتا ہے، بعد افاقتہ نیچے والے فرشتے اور پرالے فرشتوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم؟ جواب ملتا ہے الحق قرآن میں ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، قالوا الحق وهو العلی الکبیر، یعنی جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو یہ سوال وجواب ہوتے ہیں وہ علی وکبیر ہے اس کے علو اور کمال عظمت سے مرعوب ہو جاتے ہیں، تو یہاں صلیۃ الجوس اور وہاں کسلۃ علی صفوان ہے اور یہ دونوں متقارب ہیں، اور میرے خیال میں یہ اشارہ بساطۃ کی طرف ہے، تشبیہ ایسی دی کہ فی الجملہ اس میں بساطت ہو اور ترکیب نہ ہو، سلسلۃ علی صفوان بھی کو محدث ہے مگر من وجہ وہ ترکیب سے بید ہے، اگر تار وغیرہ اس زمانہ میں ہوتے تو ممکن تھا حضور اسی سے تشبیہ دیتے، کیونکہ یہاں ایک آواز منقل متدارک ہوتی ہے جہاں تار لگا ہوتا ہے وہاں گھنٹی بھی ہوتی ہے جس سے وہ مطلع ہوتا ہے، بہر حال تشبیہ کا مقصود انشاء اللہ اشارہ بساطۃ کی طرف ہے مگر حال کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ وہ آتی ہے پھر منقطع ہو جاتی ہے۔ مگر میں وہ سب کچھ محفوظ کر لیتا ہوں جو ملک لانا ہے اور آواز ختم ہوتی اور صبیحہ میں محفوظ ہو گیا، القار، تفہیم، حفظ، سب مٹا ہے اتنا اور سمجھ لو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشبہ محمود ہوتا ہے، اور اور مشبہ محمود نہیں ہوتا، بلکہ مذموم ہوتا ہے، صلیۃ الجوس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ جس قافلہ میں برس ہوگا اس قافلہ میں فرشتے رحمت کے نہیں ہوتے، تو یہ چیز مذموم تھی مگر تشبیہ دے دی وحی کو اس سے جو محمود ہے مگر جو کہ غرض واضح ہے [اور مقصد تشبیہ کا صرف ایضاح ہے] اس نے کچھ حرج نہیں، اگر کوئی کہے کہ فلاں شیر کی طرح ہے تو کیا تمام باتوں میں تشبیہ ہے؟ نہیں بلکہ تشبیہ ایک خاص وصف میں ہے، یعنی شجاعت میں، ایسے ہی پہلا وجہ شبہ کا اعتبار ہے تشبیہ سے مقصود مشبہ کو واضح کرنا ہوتا ہے، اس لئے اسے اختیار کیا جاتا ہے، اور یہ نبی ہی کی شان ہے کہ ایسی بلوغ تشبیہ دی کہ اس سے بہتر تشبیہ نہیں مل سکتی، براہین قاطعہ مولانا غلیل حمزہ رحمہ اللہ ہیں کہ مرد و مجلس میلاد ایسی ہے جیسے کنہیا کا جنم، اس کی مولانا کی تکفیر کر دی گئی، کیونکہ مجلس میلاد کو ایسی چیز سے تشبیہ دے دیا جو ازل سے اور مذموم، اور کہا گیا کہ اس سے تو بہتر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ توہین کا نہ کوئی شائبہ ہے، اور نہ مقصود تنقیص نبی ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو جہالات جاری کر رکھی ہیں وہ بالکل اس کے مشابہ ہیں، اگر تشبیہ جو حدیث میں ہے کوئی دیوبندی دیتا تو تحفہ کر دی جاتی، مگر چونکہ اگلی حدیث میں تو اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، صبح سلم میں ان الایمان لیأذنا الذی المدینۃ کما تاذر الحیۃ الیٰ عسرا یعنی اسلام لوٹے گا مدینہ کی طرف جیسا کہ سانپ اپنی بھی کی طرف لوٹتا ہے، اگر کوئی دیوبندی

ایسی تشبیہ دیتا تو کافر کہا جاتا کہ ایمان میں مبارک شئی کو سانپ سے جس کا حرم میں بھی مار ڈالنا جائز ہے، تشبیہ دے دی، مگر غرض واضح ہے کیونکہ سانپ کہیں پھرتا پھرے مگر لوٹ کر اپنی ہی طرف آتا ہے، اسی طرح اسلام وقت فتنہ و فساد میں اپنے متفرق (مدینہ) میں پناہ لے گا، بخاری میں آگے آئے گا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جب کفار کی جو کرتے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے حسان جتنی شاخیں قریش کی ہیں سب میں میرا نسب ملا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ ایسی جو کرو جو مجھ تک پہنچ جاتے، لہذا ابو بکر سے نسب کی تحقیق کر لیا کرنا، جواب میں حضرت حسان عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ایسا نکال لوں گا، کما تلس الشعرة من العجين (بخاری ص ۵۵) تو کس کو کس سے تشبیہ دی، مگر کوئی انھیں کافر نہیں کہہ سکتا، اسی قسم کی بات دیو بند کی کہتا تو کافر کہا جاتا، استیر کی کتابوں میں ہے کہ جب حدیبیہ میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اونٹنی بیٹھ گئی، تو آپ نے فرمایا حبسھا احابس الفیل میری اونٹنی اسی نے روک دی جس نے فیل کو روک دیا تھا، گویا حبس ناتہ حبس فیل ہو گیا، حالانکہ وہ استیصال و تخریک کے لئے آیا تھا، اور آپ نیت خیر لے کر گئے تھے، مگر مقصد صرف مشیت ایزدی کا بتلانا تھا، غرض یہ کہ ہمیشہ غرض تشبیہ کو دیکھا جاتا ہے، تو یہاں حدیث میں غرض باطالت و اتصال و تدارک کو بتلانا تھا اس لئے ایسا فرمایا گیا۔

بَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ میں تصریح ہے کہ یا تینی الملک مثل صلصلة الجرس، معلوم ہوا کہ دونوں صورتوں میں فرشتہ آتا تھا، مگر فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں فرشتہ قلب پر نزول کرتا ہے، دیکھنے کی تصریح نہیں (مگر شیخ اکبر نے تصریح کی ہے کہ رویت ضروری ہے) اور وہ بھاری ہوتی ہے نبی پر اس لئے کہ اس میں نبی کے تویٰ کو سمیٹ کر ملا اعلیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تجرود و حانیت کا غلبہ ہوتا ہے اور بشریت مغلوب ہوتی ہے۔ اسی بنا پر ہوا شنڈ کا علیٰ فرمایا گیا، اور دوسری صورت میں یعنی صورت میں نبی اپنے حال پر رہتا ہے، ملک اپنی شکل بدل کر آتا ہے، مختصر یوں سمجھو کہ ایک قائل ہے یعنی فرشتہ، ایک سامع ہے یعنی نبی، تو کبھی قائل سامع کی صفت اختیار کرتا ہے، اور کبھی سامع پر قائل کی صفت کو غالب کیا جاتا ہے، جب فرشتہ متمثل ہو کر آیا، تو اس نے تشبہ کیا نبی سے، اور پہلی صورت بہت سخت ہوتی تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشقت ہوتی تھی، کیونکہ یہاں نبی کی حالت میں نفیر ہوتا تھا، اور ملک کے اوصاف غالب کرنے پڑتے تھے، اور ممکن ہے جبریل علیہ السلام پر دوسری صورت مشقت کا باعث ہوتی ہو۔ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ وحی الہامی اور وحی نبوی میں فرق ہے، وحی نبوی میں رویت ہے ملک کی اور وہاں رویت، ممکن، نیز شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ وحی الہامی

میں ولی کو امر و نہی نہیں ہوتا، امر و نہی کا خطاب صرف نبی کو ہوتا ہے، ولی کیلئے تعریضات و تفہیمات ہوتی ہیں یعنی کھول کر بتلا دینا، شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ جو دعویٰ کرے امر و نہی کا وہ کذاب ہے یا وہ مجنون ہے، اور قصہ کہتا ہے تو قتل کا متحی ہے، یہ اسلئے کہا گیا کہ مرزا قادیانی نے اربعین میں لکھا ہے کہ میری وحی میں امر و نہی بھی ہے اور شیخ اکبر کا بہت معتقد اور ان کے قول کو جا بجا نقل کرتا ہے، اسلئے اس کے اور اسکے متبعین کیلئے یہ قول باعث تنبیہ ہو گا تو دو فرق ہوئے وحی نبی اور وحی ولی میں، ایک رویت ملک و عدم رویت کا، دوم یہ کہ وحی نبی میں امر و نہی ہے، وحی ولی میں نہیں بلکہ اس کا مدعی کاذب ہے۔

آیت قرآنی مَآ كَانَ لِلشَّوْءِ (الذیۃ)، میں تین صورتیں بیان کیں اور یہاں دو صورتیں ہیں، تیسری بیان نہیں کی، یہ دو صورتیں بھی ایک ہی قسم کی ہیں یا علحدہ علحدہ، نیز بقیہ کیوں بیان نہیں کیں؟ اس کے سمجھنے سے پہلے آیت کا مطلب سمجھ لو، کوئی بشر اپنی معصی ساخت اور موجودہ قوی کے اعتبار سے یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسکے سامنے ہو کر مشافہتہ کلام فرمائے اور بشر کا تحمل کر سکے، اسلئے کسی بشر سے اسکے ہنگام ہونے کی تین صورتیں ہیں (۱) وحی یعنی اشارہ خفیہ (۲) من و راء حجاب (۳) فرشتہ متجسد ہو کر سامنے آجائے (اور یہاں رسول اللہ) پہلی صورت میں فرشتہ آتا ہے یا نہیں؟ قرآن میں تصریح نہیں، کیونکہ اس میں اشارہ خفیہ ہوتا ہے چاہے توسط ملک ہو یا بلا توسط، خواہ ولی کے حق میں ہو یا نبی کے حق میں۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے تصریح کی ہے کہ اس پہلی قسم میں سب شامل ہیں نبی اور ولی، اور نفث فی التروع (القلب)، بھی اسی میں داخل ہے، منام بھی اسی وحی میں داخل ہے، بظاہر سب کو شامل ہے مگر آگے جو قسم ہے اور یہاں رسول اللہ اسکے مقابل سے یہ کہنا چاہئے گا کہ وہاں بلا توسط ملک وحی ہوگی درجہ تقسیم نہ رہے گا۔ تو وحی سے خاص مراد ہے یعنی بلا توسط، خواہ ولی کے قلب پر ہو یا نبی کے، منام میں ہو یا بیداری میں۔

دوسری قسم من و راء حجاب کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں سے سننے اور آنکھ سے دیکھنے کو نہ دیکھے تو اس کا تعلق کان سے ہے، اور وحی یعنی قسم اول کا تعلق قلب سے ہے، نہ کان سے نہ آنکھ سے دیکھتا ہے، من و راء حجاب کی دو نظریں ہیں، اول موسیٰ علیہ السلام کیلئے کہ وہ طور پر، دوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے معراج میں، محققین کہتے ہیں کہ بن و راء حجاب بلا توسط ملک ہوا تھا، پہلی صورت میں حواس کا تعلق نہ تھا اور یہاں حواس کا تعلق ہے، چونکہ حجاب ہے اسلئے آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔

تیسری صورت ارسال رسل کی ہے اور یہ رسل فرشتے ہوتے ہیں، فرشتہ اگر حکم الہی ایا کرتا ہے، اب

فرشتے کے آنے کی دو صورتیں ہیں، ایک نزول علی القلوب، دوسرے تمثیل، تو حدیث کی دونوں صورتیں آیت کی تیسری صورت میں داخل ہیں، اور آیت کی دو صورتیں اس کے علاوہ ہیں، اول وحی کی، دوم من وراء حجاب کی، ان کا بیان حدیث مذکور میں نہیں ہے، اب سوال ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو ترک کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی صورت مختص بالنبی نہیں اور سوال وحی مختص بالنبی کا تھا، انعام کی صورت اولیاء کو بھی پیش آتی ہے اور من وراء حجاب کی صورت عام نہ تھی، نادر تھی، ولی علیہ السلام کو طو پر یا نبی علیہ السلام کو میل میں حاصل ہوئی، اس لئے اس کا بھی سوال نہ تھا بلکہ سوال اس صورت کا تھا جس صورت سے بکثرت وحی آتی ہے کہ اس کی کیا کیفیت تھی، تکلیف یا آسانی، استمرار پر وال ہے، لہذا آپ نے سوال کے مطابق جواب دیا، اور یہی صورت عام بھی ہے، بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وحی آتی تھی دُوحی الفحل کی سی آواز آتی تھی، یعنی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ اور گونج پیدا ہوتی ہے، اسی قسم کی آواز معلوم ہوتی تھی۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا دونوں صورتیں ایک ہی ہیں مگر نبی علیہ السلام کو مصلحت الجرس کی سی اور دیگر سامعین کو دوحی الفحل کی سی معلوم ہوتی تھی، چنانچہ غرناذوق رضی اللہ عنہ کی روایت میں صبیح دوحی الفحل ہے، خلاصہ یہ کہ قرآن کی تین صورتوں میں سے صرف تیسری صورت کا ذکر حدیث میں ہے۔

کوئی سوال کر سکتا ہے کہ وحی رویا کی شکل میں بھی ہوتی ہے اسے کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ رویا مختص بالنبی نہیں ہے اور سوال اس کا تھا جو مختص ہے، بخاری نے کتاب التوحید میں جس طرح اللہ کے لئے یہ اور وجہ وغیرہ کو ثابت کیا ہے اسی طرح صوت کو بھی ثابت کیا ہے مگر ایسی صوت جس کی کیفیت نامعلوم ہے، اب اگر کوئی کہے کہ کلام الہی کی صوت تھی تو ہمیں انکار کی ضرورت نہیں، اور یہاں مراد بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی صوت تھی، شہد اس صوت کو مقدمات وحی سے شمار کرتے ہیں جیسے تار کے لئے گھنٹی، یعنی وہ صوت وحی نہ تھی بلکہ نبی کی ساری قوتوں کو مجتمع کرنے اور متنبہ کرنے کے لئے ایسا ہوتا تھا، مگر راجح وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔

فَيَقْصِمُ عَنْيَ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَاحْيَانًا يَمْثِلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا
 اور جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو میں اسے محفوظ کر چکا ہوتا ہوں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں
 فَيَكَلِّمُنِي فَأَعْيِ مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ
 مجھ سے گفتگو کرتا ہے تو میں اس کے کلمات محفوظ کر لیتا ہوں حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں نے آپؐ کو سخت سردی کے دن اس حال
 يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوُحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَقْصِمُ عَنْهُ وَابًا
 میں دیکھا کہ آپؐ پر وحی نازل ہوتی تھی اور جب یہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو آپؐ کی پیشانی مبارک سے اس طرح
 جَبِينَهُ لِيَتَفَعَّدَ عَرَفًا
 پسینہ جاری ہوتا تھا کہ نفع لگائی گئی ہو

قوله وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ الخ یہ سخت جاڑے کے موسم میں بھی جب وحی آپؐ کی پیشانی سے
 پسینہ ٹپکتا تھا، پسینہ کیوں ٹپکتا تھا؟ اس کے باپ میں شیخ اکبر نے فتوحات میں اور شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ البالغہ
 میں کچھ بیان کیا ہے شیخ اکبر کہتے ہیں کہ نبی ایک نور ہے اور ملک بھی نور ہے اور جب نور کا نور سے لگا ہوا ہو وحدت کا پیدا
 ہونا ضروری ہوا، اور جب حرارت ہو تو طبیعت دفع کرے گی، وہی پسینہ ہے اور پسینہ آنے کے بعد جو ہو انگلی تھی تو ٹھنڈک
 معلوم ہوتی تھی اسی لئے فرمایا زَمَلُونِي زَمَلُونِي حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب وحی آتی تھی تو آپؐ پر کساء وغیرہ
 ڈال دی جاتی تھی چونکہ تصادم ہوتا ہے تو یں ملک اور طباع بشریہ میں اور بوقت وحی نبی کو طباع بشریہ کو چھوڑ لیا کرتا تھا اس لئے
 شدت ہوتی تھی اور یہ فقط انبیاء ہی کے تلوّب ہوتے ہیں جو اس کو برداشت کر لیتے ہیں اور فرمایا گیا ہے لَوِ اَنْزَلْنَاهُ هَذَا
 الْقُرْآنَ عَلَى اجْلِ لِرَأْيَتِهِ خَاشِعًا مَتَصَدَّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور فرمایا گیا : اَنَّا سَنَلْقِيْكَ عَلَيْهِ قَوْلًا ثَقِيلًا
 حتیٰ کہ وہ اونٹنی جس پر سوار ہوتے ہیں جب وحی آتی تو اس کی قوت برداشت جواب دے جاتی سوائے آپؐ کی تا تو قصداً کہ حضرت زید
 ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے آرام فرما رہے تھے کہ وحی کا نزول ہوا اور بہت
 غیر اولیٰ الضور نازل ہوا تھا مگر معلوم ہوتا تھا کہ میری ران چور چور ہو جائیگی

بخاری کی غرض اس حدیث سے عظمت وحی کا بتلانا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو خارق عادت ہے کوئی معمولی چیز نہیں، یہ لگانا ہے
 واللہ اعلم کہ قرآن کا نزول کثرت الغب احوال میں پہلی صورت سے ہوتا تھا کبھی کبھی مثل بھی ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ کہا گیا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ
 الْاَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ الخ ہاں اقلے احکام و احادیث وغیرہ میں ملک آتا تھا، مثل کی صورت، اہون ہوتی تھی چنانچہ صحیح ابی حوازہ
 میں تصریح ہے وھو اھونہ علی پھر مثل کی کئی صورتیں تھیں کبھی ملک اپنی اہلی صورت میں آتا تھا اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ صرف

دوبار ایسا ہوا ہے، ایک ابتدائے بعثت میں اور دوبارہ میلۃ الاسرار میں جیسا کہ فرمایا گیا، ولقد انازلنا نزلۃ اخرى (الہجۃ) بشرطیکہ ضمیمہ جبریل علیہ السلام کی طرف رات کی جائے (دوبار میں صحر غالباً مبالغتہ کیا گیا ورنہ ایک بار حراء میں، دوسری بار اجیاد (محلہ کس) میں اور تیسری بار اسرار میں اپنی اصلی صورت میں نظر آئے) اور کبھی ملک بشر کی شکل میں آتا تھا اور اس وقت اکثر حضرت وحیہ کلینیہ کی شکل میں آتا جو بہت خوبصورت تھے اس سے معلوم ہوا کہ ملک اگر جار انسان پیئے گا تو جو حسن صورت ہوگی اس میں مشکل ہوگا، اور کبھی کسی عراقی کی صورت میں ملک کا نزول ہوتا جیسا کہ حدیث جبریل سے معلوم ہوتا ہے۔

قولہ:- وقد وعیت - پہلی صورت میں ماضی کا صیغہ ہے اور ثانی میں مضارع ہے، یہ فرق اس لئے ہے کہ پہلی صورت میں بیان فرماتے ہیں کہ کس وقت فرشتہ وحی ختم کر کے جدا ہوتا تھا تو وحی مجھے یاد اور محفوظ ہوتی تھی، جملہ حالیہ لائے، اور دوسری صورت میں بشر اگر کلام کرتا تھا تو جو وہ بولتا تھا، جیسے جیسے بولتا تھا آپ اس کو تجدداً سمجھتے جاتے تھے تو چونکہ مثل رجل کے کلام ہوتا تھا اس لئے فابقی فرمایا اور پہلی صورت میں بسیط چیز ہے اس لئے خاتمہ پر محفوظ ملتی تھی لہذا وعیت ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا۔

۳۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ

ہم سے یحییٰ بن کثیر نے حدیث بیان کی کہ لیث نے عقیل (ابن خالد) سے اور انھوں نے ابن شہاب زہری سے
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ
بروایت عروہ بن زبیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت نقل کی کہ انھوں نے یہ فرمایا کہ پہلی چیز
مَا بُدِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوُحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ
جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی، رویا صالحہ تھی، جنہیں آپ خواب میں دیکھتے تھے
فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْهُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يُحَلِّوْهُ
چنانچہ جو خواب بھی دیکھتے وہ سچیدہ صبح کی طرح سامنے آتا، پھر غلو ت گزینی آپ کے نزدیک محبوب
بِغَارِ حَرَاءٍ فَيَتَخَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ
کردی گئی، اور غار حراء میں غلو ت گزینی فرماتے اور اپنے اہل کی طرف اشتیاق سے پہلے کئی رات تک اس میں عبادت فرماتے تھے

قوله اول ما بدئى ، یعنی اقسام وحی میں سب سے پہلی قسم رویا، صالحہ کی تھی، چھ ما قبل نبوت سے یہ صورت پیدا
ہوئی تھی، بعد چھ مہینے کے فرشتہ آیا، سلم کی بعض روایات میں ہے کہ کچھ روشنیاں بھی معلوم ہوتی تھیں اور کبھی آواز آتی تھی مگر سکھ نظر نہ آتا تھا
اور کبھی شجر و حجر سلام کرتے تھے، اس کے بعد یہ فقرہ ہوا جسے آپ بیان فرما رہے ہیں۔

قوله فللق الصبح ، تشبیہ و منو ح میں ہے، یعنی اس کی تعبیر بھی آپ کو فوراً معلوم ہو جاتی تھی، ابن ابی جرہ نے
اس تشبیہ میں خاص سر بیان کیا ہے کہ رویا مبادی وحی سے ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام میں مثل شمس کے ہیں،
اور شمس کے مبادی میں سے نلق صبح ہے، شمس نبوت کے طلوع ہونے کے مناسب یہ تھا کہ اس کا مبادی یعنی نلق صبح ہو، جس طرح طلوع
شمس سے پہلے کچھ روشنی ہوتی ہے اسی طرح طلوع شمس نبوت سے قبل بھی کچھ روشنیاں ہونی چاہیے تھیں جن کا بیان نلق صبح سے
کیا گیا۔

قوله ثم حبب ، یعنی اس کے بعد غلو ت کا اختیار کرنا (یہاں مراد مصدر ہے یعنی فعل خلاء، مکان مراد نہیں)
آپ کے قلب میں محبوب کر دیا گیا، فرماتے ہیں کہ اس کام کے لئے میں نے غار حراء، تجویز کیا تھا، حراء کو اب جبل النور کہتے ہیں مگر کہ
تین میل کے قریب مٹی جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر پڑتا ہے)
اہل سیر کہتے ہیں کہ عبد المطلب اس غار میں کبھی کبھی اعتکاف کرتے تھے چونکہ آپ ان کے وارث تھے اس لئے

وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ مِثْلَهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ

آپ نے اسے پسند فرمایا مگر جس نے وہ مقام دیکھا ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہ ملے گی، وہاں قدرت نے ایک جہزہ سا بنا دیا ہے جو شلت سا ہے، ایک آدمی فراغت سے اور دو وقت سے گذر کر سکتے ہیں اور اس سے صرف ایک ہے اور وہ بھی ایسا بنگ ہے کہ کڑھ بدل کر نکلتا ہوتا ہے تو وہ جگہ ایسی تھی خواہ عمدہ مطلب پسند کرتے یا نہ کرتے، لیکن اس وجہ کو جگہ کی خوبی تھی۔

قولہ فینحنث فیہ وهو التعبّد، یہ تفسیر درج ہے، 'ماثر مبنی اللہ عنہا کا قول نہیں ہے، تحفّ نازیبا اور اناشائے حرکت کے ترک کو کہتے ہیں، کنایۃ عبادتِ مراءولگی ہے۔

(اللیالی حدیث کا لفظ ذوات العدد اس کی تائید ہے) اس میں کلام ہوا ہے کہ یہ عبادت کس طریق کے موافق تھی اس کی تصریح کسی صحیح حدیث میں نہیں، اہل سیر و علماء کے اقوال ہیں کسی نے کہا کہ یہ عبادت دین ابراہیمی کے مطابق تھی، کسی نے عوی کسی نے عیسیٰ علیہما السلام کے مطابق کہا، کسی نے کہا الہام کے مطابق عبادت تھی کیونکہ قبل نبوت بھی آپ ولی تھے، جیسا کہ یہ مسلم بھی ہے کہ نبی قبل نبوت بھی ولی ضرور ہوتا ہے کسی نے کہا غور و فکر تھا یہی عبادت تھی بعضوں نے کہا کہ نذر اکو کھا اٹھاتے تھے یہ عبادت تھی بہتر اور قوی یہی ہے کہ دین ابراہیم کے بقایا پر جو تراش تھا عمل کرتے تھے چنانچہ بعض روایات میں یخشف ہے (سیرۃ ابن ہشام) یعنی ملت ابراہیمی کی اتباع کرتے تھے کیونکہ تخف کے معنی بھی ہیں حافظ نے کہا کہ بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ فاذ کو ثناء سے بدل دیا گیا ہے اور یہ معنی بدل دینا کلام عرب میں بکثرت رائج ہے اگر تبدیلی نہ بھی ہو تب بھی قرینہ یہی ہے کہ یخشف ہی مراد ہو یخشف سے۔

مینزع کے معنی یشتاق کے ہیں اور مراد رجوع ہے

وینٹروڈ میں ٹوشہ تیکد کراتے تھے پھر لیکر آپ چلے جاتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ایک ایک ماہ گزارتے تھے خصوصیت کے ساتھ رمضان کا، پھر صبح بھی آئی ہی مگر بایں طرہ کہ آتے جاتے رہتے تھے، تیز دوسے معلوم ہوا کہ زاو کا ساتھ رکھنا توکل کے منافی نہیں۔

حتى جاءه الحق. (يعنى الوحي)

قولہ، اِقْرَأْ فَلْتُمْ مَا لَنَا بَقَارِعُ یعنی جیسے کسی کو پڑھنے کا حکم دیا جائے اور وہ اپنے کو عاجز سمجھ کر کہہ دے
ما لَنَا بَقَارِعُ پھر بار بار فرشتہ زور سے دیتا تھا حتیٰ بلوغ منی الجہد، یہاں تک کہ اس کا دانا میری تمام طاقت کو ختم کر
دیتا تھا، یعنی اس کے تحمل میں میں اپنی ساری طاقت صرف کر دیتا تھا۔ بعض روایت میں جُہْدُ الْفَذْلِ جِہْدِ اور دال کے پیش کشا تھا ہے یعنی فرشتہ کے
دبانے سے بھر پوری شقت معلوم ہوتی تھی، تیسری بار فرشتہ نے کہا اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ..... مَا لَمْ يَعْلَمْ تَبْ
پانچ آیتیں پڑھائیں، باقی سورت مدت کے بعد نازل ہوئی، حقیقت یہ ہے کہ جو واقعات گزرتے انھیں کوئی بتا نہیں سکتا،

وَهُوَ فِي غَارٍ جَارٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ فَقَالَ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارٍ

جب کہ آپ غارِ حرا میں تھے چنانچہ فرشتہ پہنچا اور اس نے کہا 'اقْرَأْ (پڑھے) آپ نے نہ دیا کہ میں نے فرشتہ سے کہا کہ میں

فَاخَذَنِي فَعَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ

پڑھا ہوا نہیں ہوں ' آپ نے فرمایا کہ فرشتہ نے مجھے پکڑا اور دیا یہاں تک کہ اس کا دباؤ میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا

مَا أَنَا بِقَارٍ فَاخَذَنِي فَعَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ

اور کہا 'اقْرَأْ (پڑھے) پھر میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں ' پھر اس نے مجھے پکڑا اور دوسری مرتبہ دیا یہاں تک کہ اس کا دباؤ میری

اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارٍ فَاخَذَنِي فَعَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ لَأَسْمِ

طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا 'اقْرَأْ (پڑھے) میں نے اس سے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں ' پھر اس نے مجھے

رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

پکڑا اور تیسری مرتبہ دیا یہاں تک کہ اس کا دباؤ میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا اور کہا 'اقْرَأْ (پڑھے) میں نے اس سے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں ' پھر اس نے مجھے

اپنے پروردگار کے نام سے پڑھے جس نے ان کو جسے ہوئے خون سے پیدا کیا ' پڑھے آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے ۔

مگر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جبریل جن وقت اقرا کا حکم کر رہے تھے اس وقت کوئی کتاب نہ تھی نہ یہی جو کہ تعلیم کا سادہ واقعہ ہو جائے گا، حضور

تو اعلیٰ خاندان کے عرب تھے اور الفاظ بھی عربی ہی کے تھے پھر بھی آپ نے انکار کیا، معلوم ہوا کہ کوئی چیز شدت و ثقل کی تھی جس کی برداشت

شکل معلوم ہو رہی تھی اور غلط جبریل کو اللہ نے اس کی سہولت کا سبب بنا دیا تھا ' اس وقت آپ پڑھنے لگے جب آپ لوٹ کر آئے تو باوجود

بدن پر لرزہ کے الفاظ زبان پر جاری تھے، شبلی نعمانی وغیرہ نے اس کا مذاق اڑایا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جبریل آپ کو دباؤ میں اور

آپ محسوس فرمائیں اور اس سے سہولت ہو جائے اور آپ پڑھنے لگیں ' ہم کہتے ہیں کہ اس سلسلہ کی شروع سے آخر تک سمجھ میں آنے کی ہے

کون سی بات؟ سب ہی باتیں ہماری عقل سے باہر ہیں تو سب کا انکار کر دینا چاہئے، صحیح کیفیت تو بیان نہیں کی جاسکتی مگر مجھ پر ایک

واقعہ خود گذرا ہے اسے بیان کرتا ہوں ' حیدر آباد کے شفا خانہ میں میں گیا تو بجلی سے علاج کے بہت سے کمرے دکھائے، پھر کہا

کہو تو تمہارے بدن میں بجلی داخل کریں ' پہلے تو میں گھبرا گیا مگر اس کے اطمینان دلانے پر راضی ہو گیا تو انھوں نے ایک کرسی پیش کی میں

اس پر بیٹھ گیا، انھوں نے ایک پتل کا ڈنڈا مجھے کپڑا دیا اور میں چلا دی، کچھ دیر بعد کہا کہ ہم آپ کے بدن میں اس قدر بجلی پہنچا چکے، مجھے پتہ بھی نہ چلا اور تعجب ہوا تو انھوں نے مولوی یحییٰ سے کہا کہ ذرا انھیں ہاتھ لگاؤ، انھوں نے اپنا ہاتھ قریب کر کے ایک انگلی بڑھائی ہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ان کی انگلی سے ایک شعلہ نکلا، وہ سمجھے کہ انگلی کٹ گئی اور مجھے بھی تکلیف ہوئی، معلوم ہوا کہ کوئی اجنبی چیز بدن میں ہے، پھر انھوں نے مولوی یحییٰ سے کہا ایک دم زور سے کپڑو، انھوں نے زور سے کپڑا تو اب کچھ اثر نہ تھا، وہ اسی طرح کپڑے ہوئے تھے کہ انھوں نے تیسرے آدمی سے کہا کہ تم کپڑو، اس کا ہاتھ قریب آنا تھا کہ وہی کیفیت پیدا ہوئی جو پہلے مولوی یحییٰ کے ساتھ ہو چکی تھی، پھر اس سے بھی کہا کہ زور سے کپڑو، جب اس نے بھی زور سے کپڑا تو اس کی بھی وہ کیفیت جاتی رہی، عجیب کرشمہ دیکھ کر جب وہاں سے اٹھا تو میں نے کہا کہ آج ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا، وہ یہ کہ کبھی زور سے کپڑنے سے بھی آسانی ہو جاتی ہے، بس اسی طرح بلاشبہ جبریل کے ملنے پر جب نور کا نور سے اتصال ہوا تو اولاً تو شروع میں تکلیف اور شدت ہوئی مگر جب زور سے دیا تو اب وہ قتل جاتا رہا اور آسانی ہو گئی، فی الجملہ شدت تو پھر بھی باقی رہی جس کو پسینہ آ جانا جاؤں میں بتاتا ہے مگر اس وقت جو زیادہ شدت تھی وہ غلط جبریل سے جاتی رہی۔

غلط کے بارے میں بہت اختلاف ہوا ہے، بعض شراح نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اس کو چاہئے کہ شکر گرد کو ذرا دو بچے، وغیرہ، مگر یہ بالکل رکیک بات ہے، بہتر مطلب وہی ہے جو ہم نے بیان کیا، یہاں جبریل تو واسطہ میں مگر ایک مزید سبب غلط جبریل کو بتا دیا واللہ اعلم بالصواب۔

تین مرتبہ غلط کے بعد آیت پڑھی اقرأ، جواب میں آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ ترجمہ گو صحیح ہے مگر اس سے اچھا ترجمہ یہ ہے کہ "میں پڑھ نہیں سکتا"۔ چونکہ زبان پرتقل تھا اس لئے عجیب ظاہر کیا، جبریل نے عرض کیا کہ آپ تو بیشک قادر نہیں ہیں مگر اپنے رب کا نام لیکر پڑھنا شروع کیجئے، وہی پڑھا دے گا۔

اقرأ باسم ربك، یا تو استعانت کیلئے ہے یا مصاحت کیلئے، حاصل دونوں صورتوں کا یہ ہے کہ تم میں تو قدرت نہیں مگر اللہ کی مدد سے پڑھو، بجائے اللہ کے اسم دیکھ کہا، بظاہر اس میں یاد دلایا گیا کہ جس نے چالیس سال تک عجیب و غریب طور پر تربیت کی ہے وہی پڑھا رہا ہے، امام راغب کہتے ہیں کہ تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو اس کی حد کمال تک بدرجہ شینا نشینا پہنچا دینا، تو رب اس شان سے پہنچا دینے والے کو کہیں گے، اب مطلب یہ ہوا کہ جس نے بدرجہ آپ کی تربیت کی وہ پڑھا رہا ہے، آپ کی تربیت عجیب طرح سے ہوئی، ماں باپ دادا کا سایہ اٹھایا پھر عجب و غریب خوارق ظاہر کئے، برکات ظاہر کئے، حلیمہ کے گھر میں عجیب عجیب خوارق ظاہر کئے، ان سب کی طرف اشارہ کر کے بتلایا کہ تم اب اس کے نام سے پڑھو۔

اللہ ہی خلق' یہاں خلقت نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جس نے سارا عالم پیدا کر دیا (اشارہ ہے کہ وہ خالق اعراض و جہاں اور لغات کا ہے، وہ آپ کے اندر کیا صفت قرأت نہیں پیدا کر سکتا؟ اس سے کچھ بعید نہیں، لہذا انت کہو مانا بقاری بلکہ اسی کی مدد سے پڑھو۔

خلق الانسان من علق : اور تاکید کی جارہی ہے کہ جب وہ خالق تمام اشیاء کا ہے تو یہ بھی پیدا کر سکتا ہے 'پھر کہتا آگے جس نے جسے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا اس کے نام سے پڑھو، یہ اشارہ اصل انسان کی طرف ہے کہ اس میں کسی چیز کا بالکل اور رک نہیں تھا، ہمارا عقل، اللہ نے اس پر روح فاض کر کے عاقل و دانا و فہیم بنا دیا، ایک قطرہ آب کو ایسی استعداد عطا کر دی کہ اس میں کائنات انسانیہ پیدا ہو گئے، تو جو ہمارا عقل کو عاقل بنا دے کیا وہ عاقل کو عارف اور اُمی کو تباری نہیں بنا سکتا؟ بے شک اس کے لئے کچھ مشکل نہیں۔ ان آیات میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کر کے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے کہ بالکل مت گھبراؤ، ہم نے جب سب چیزوں کو پیدا کر دیا تو کیا تم میں صفت قرأت نہیں پیدا کر سکتے؟ ضرورہ کہہ سکتے ہیں، یہاں تک امکان کا بیان تھا، آگے فعلیت کا ذکر ہے۔

اقرا وریک الاکرم الخ میں وقوع کی دلیل بیان فرمائی، رب کے لفظ کو یاد کرو اور سوچو کہ جس کی تربیت زیرِ نگرانی رب اس طرح ہو اس میں یقیناً استعداد کامل ہوگی، اس لئے فیض بھی کامل ہوگا، کیونکہ فیض کا عزم و طرح ہوتا ہے ایک یہ مستفیض میں افذ کی استعداد نہ ہو، دوسرے یہ کہ فیض اس لائق نہیں اور اگر ہے تو بخل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چالیس سالہ تربیت مجھ پر تم میں کمال استوار کیا، ثبوت ہے اور ہم فیض پہنچانے میں کامل ہیں اور بخل کا احتمال نہیں ہے کیونکہ ہم اکرم ہیں، کسی قسم کی کمی میں نہیں، تو اب مانع عن فیض کیا چیز رہی؟ تو یہ وقوع کی دلیل ہوئی کہ وہ آپ کی اس استعداد کو یوں ہی ضائع نہیں کرے گا۔

آگے فرمایا: علمہ بالقلم : یعنی قلم کی مدد سے سکھایا، ظاہر ہے کہ جمیع علوم میں قلم واسطہ بنتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ ایک کٹری اور ایک کاغذ یعنی سیاہی کے ذریعہ انسان کو سکھلانے پر قادر ہے، وہ اللہ کی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جبریل (علیہ السلام) کے ذریعہ علم عطا نہیں کر سکتا؟ اس میں ایک بڑے شبہ کا جواب بھی ہو گیا جو مشہور ہے کہ جبریل ایک طرح کے استاد ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضور اللہ کے تمیز ہوئے، تو بظاہر جبریل کی افضلیت معلوم ہوتی ہے، اس کا جواب لفظ قلم سے ہوا، 'بخاری کا علم ہم تک قلم کے ذریعہ پہنچا لیکن قلم ہم سے افضل نہیں، ہاں بخاری ہم سے افضل ہیں کیونکہ قلم کو کچھ نہیں معلوم، حرکت کا تب دے رہا ہے، فرشتے بارگاہ الہی میں جیسے ہی ہیں جیسے قلم کا تب کے ہاتھ میں، جس طرح قلم کو مجالِ سرتابی نہیں اسی طرح فرشتوں کو مجالِ نہیں کہ سرتابی کر سکیں، پس جبریل کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کا تب و مکتوب کے درمیان قلم ہے، چنانچہ کہتے ہیں کہ ملائکہ ایسے ہیں جیسے ہمارے ہمارے جوارح، بلکہ جیسے قلم، جس طرح وہ چیزیں خود کچھ نہیں کر سکتیں اسی طرح ملائکہ کچھ نہیں کر سکتے، اضافت جو کبھی ہو جاتی ہے واسطہ کی طرف وہ محاذ اہوتی ہے جیسے فرسولیا

علمہ شدید القویٰ یہاں مجاز ہے کہ جبریل واسطہ ہیں اور واسطہ کا افضل ہونا ضروری نہیں، معلم ضرور افضل ہوتا ہے جو یہاں اللہ ہے، اس کی ایک نظیر حدیث میں سے دیدوں۔

یورپ والوں کی تحقیق ہے کہ سورج سے جو نور اور گرمی ہم تک پہنچتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سلسلہ قدیم حکما سے چلا آ رہا ہے، مگر جدید تحقیق یہ ہے کہ نور اور حرارت کوئی علمہ مادی چیزیں نہیں ہیں بلکہ کواکب میں ایک حرکت ہوتی ہے (یعنی اجسام ستیزہ میں) اور ان میں ہتزاز ہوتا ہے، اس حرکت حراریہ یا ضوئیہ سے اثر (ایتھر یعنی ذرات صغیر جو تقسیم خارجی کو قبول کر سکیں، جن سے انکے زعم میں تمام عالم بنا ہے اور وہ ذرات صغیر اظہار میں پھیلے ہوئے ہیں) میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی خارجی چیز نہیں ہوتی بلکہ ایتھر میں تنوع پیدا ہوتا ہے اور اس کے آثار ہیں روشنی اور حرارت کی صورت میں معلوم ہوتے ہیں گویا اسی تنوع کا اثر روشنی اور حرارت ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مکائنہ لون کے متعلق کہا ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں مگر ہمیں دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کچھ سہی، اس دھوپ کا انکار تو نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا کہ جہاں آتی ہے اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، آثار مختلف پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح حق تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے کہ وحی نازل فرمائے تو حرکت ارادی اور ہتزاز پیدا ہوتا ہے، وہی وحی ہے جو مائیک نوبی تک پہنچا دیتے ہیں، تو جبریل ایسے ہی جیسے ایتھر تھا اسے نزدیک، چنانچہ لکھا ہے کہ اگر ایتھر نہ ہو تو روشنی کا پہنچنا ناممکن ہے، لیکن پھر خود کہتے ہیں کہ ایتھر ہم سے افضل نہیں کو ذریعہ ہے، تو جس طرح ایتھر ہے واسطہ کہ خود خود حکیف ہوتا ہے اور ہم تک روشنی پہنچا دیتا ہے اسی طرح جبریل پہلے خود متکلیف ہوتے ہیں وحی الہی سے، پھر پہنچاتے ہیں حضور کی طرف، تو اس سے جبریل کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی اور قلم کا لفظ بول کر اشارہ کر دیا کہ جبریل بالکل قلم کی طرح ہیں۔

قوله علمہ الانسان مالکہ یعلم : یہ ایک اور دلیل ہے، یعنی بچوں کے پیٹ سے کچھ لے کر نہیں آیا تھا اللہ نے اسے علوم عطا فرمائے، تو جو ایک بچہ کو عاقل و عالم بنا سکتا ہے وہ کیا بڑے کو نہیں دے سکتا؟ اللہ نے یہ دلائل اس لئے بیان کر دیے کہ نبی علیہ السلام کو کسی قسم کی رکاوٹ و استبعاد نہ رہے، چنانچہ حضور علیہ السلام پھر فر فر پڑھنے لگے اور ستیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آنے کے بعد پڑھتے رہے، اب پھر شروع سے چلو کہ اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہاری تربیت کی، کیا وہ اس تربیت کو ضائع کر دے گا؟ جب تربیت کی ہے اور ضائع کرنا مقصود نہیں ہے تو کمالات نبوت بھی عطا فرمائے گا، عدم عطا کی وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم ہی تھیں بذریعہ جبریل تعلیم دے رہے ہیں اور جس طرح انسان کو علوم سے فائز کر سکتا ہے اسی طرح تم پر وحی نازل کر سکتا ہے اور تمام علوم سے فائز فرما سکتا ہے، تم گھبراؤ، تمہیں سانس سے مستعد کر دیا جائے گا کہ کلام الہی اصطلاحی ہے لیکن یہاں اگر اصطلاح و حرف کی شکل میں جلوہ گر ہوتا ہے جیسے اجسام مستعد کا اور ایک توسیطہ ہے لیکن یہاں مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے کہ ہمیں جو کسین شکت کہیں تدریس طرح بلا تشبیہ کلام الہی اپنا وسیلہ بنا کر خود اللہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

عن ابراہیم الرُّوع الخ جب حضرت ابراہیم کی گھبراہٹ جاتی رہی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے، لفظ رُّوع یہاں بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ کسی شبہ کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس طرز سے ڈرے اور جب وہ اثر جاتا رہا تو قوم لوط کے بارے میں اللہ عز و جل معرضِ معرض کرنے لگے، یہی لفظ رُّوع حضور کے واقعہ میں بھی ہے تو یہ بھی کسی شبہ کی وجہ سے نہیں بلکہ پہلی بار حلی شکل میں دیکھنے سے متعلق بشریت طبعاً آپ پر رُّوع طاری ہو گیا، پوری تلاش پر صرف دو لفظ اس سلسلہ میں ملتے ہیں، ایک لفظ رعب، دوسرا لفظ روع، نہ روع شبہ کی بنا پر تھا نہ رعب بلکہ تقاضائے طبع سے تھا، اصحاب کہف کے قصہ میں قرآن کہتا ہے: لَوَاطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعبًا یعنی اگر آپ انھیں جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگتے اور آپ پر رعب چھا جاتا، تو کیا یہاں رعب کسی شبہ کی بنا پر ہوتا؟ ہرگز نہیں صرف طبعی تقاضا ہوتا، اسی طرح وحی کے آنے اور جبریل کے دیکھنے سے ہوا، میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی لفظ ایسا نہیں جو شبہ کو بتاتا ہو، رہا رعب وہ منافی معرفت نہیں، جب عادت ہو گئی اور اس ہو گیا تو یہ بات جاتی رہی، اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے کمرے کے گھڑے میں پانی بھر دو تو ایک سنسانٹ پیدا ہوگی، پھر وہ بات جاتی رہے گی، اسی طرح پہلے یہ کیفیت تھی پھٹ جاتی رہی تو **قوله ودخل علیٰ خلد یحییٰ الخ** حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہونچ کر فرمایا رُضِلُونِی رُضِلُونِی مجھے اڑھاؤ سردی محسوس ہو رہی ہے، انھوں نے اڑھادیا پھر جب یہ کیفیت جاتی رہی حتیٰ ذہب کی تفریح زمیں پر کی، ابھی حضرت خدیجہ فرماتے گفتگو نہیں ہوئی، بعد ذاب روع گفتگو ہوئی، پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو قصہ سنایا، علامہ شبلی کہتے ہیں کہ آپ سرودتھے حالانکہ تردد کا کوئی ثبوت نہیں۔

قوله لقد خشیتُ الخ عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے کہ میں موت نہ آجائے، اگر یہی لے لگے تو پھر ڈر کس بات کا تھا جب کہ آپ کو نبوت کا یقین تھا، ملک کا یقین تھا، اس میں حافظ نے بارہ قول نقل کئے ہیں کسی نے کہا جنون نہ ہو جائے، کسی نے کہا مرض نہ ہو جائے، کسی نے کہا کہ قتل کا خوف ہوا حالانکہ یہ سب احتمال غلط ہیں، عور کو یہاں صیغہ ماضی کا ہے، مضارع کا نہیں، یہ دراصل ان واقعات کا جزو ہے جو غار میں گزرے تھے، آپ فرما رہے ہیں خدیجہ! کیا پوچھتی ہو، وہ واقعہ اس قدر سخت تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جائے، اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آپ اب گھبرا رہے ہیں کہ میں کیا کر دوں گا۔ شیخ ابوالحسن سندی نے حاشیہ بخاری میں اسے کھول کر بیان کیا ہے، سندی کا حاشیہ گو مختصر ہے مگر جہاں ہے باذن تو **قوله** یاد دہانی ہے، خود اس کے بعد کہا ہے کہ تمام تقاریر سے یہ اقرب و اہل ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ یہ اقرب ہے۔ نووی نے بھی کچھ اشارہ کیا ہے، کھول کر نہیں بیان کیا، اور اگر بھی معنی لے جائیں کہ ”مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے کہ

کہیں موت نہ آجائے۔ تو بھی کیا مشکل ہے، مضطر فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ یاد کر کے موت کا خوف ہوتا ہے کیونکہ نبوت کا بار تو مجھ پر آ ہی پڑا ہے۔ اسی طرح ہر بار سختی ہوگی، اگر چہ بار بار ہی سختی ہوئی تو مجھے اندیشہ ہے کہ موت نہ آجائے، یعنی سختی بہت زیادہ ہے، اس کی برداشت مشکل ہے مگر یہ بات دوسرے درجہ میں ہے، بہتر سنی دہی ہیں جو سندی نے بیان کئے۔ بخاری تعلیقاً کتاب التفسیر میں لائے ہیں کہ ایک بار وحی آنے کے بعد قرۃ ہوئی، زمانہ قرۃ سیرت کی بعض کتابوں میں چھ ماہ اور بعض کتابوں میں دھائی سال ہے، اس قرۃ کا اثر حضور پر بہت تھا، بعض وقت شدت حزن سے پہاڑ پر چڑھ کر اپنے کو ہلاک کر لینے کا ارادہ کر لیتے مگر ایسے وقت میں جبریل علیہ السلام سامنے آ کر کہتے تھے کہ انک لوصول اللہ حقا، یہ سن کر وہ کیفیت شدت حزن کی جاتی رہتی، متعدد بار ایسا ہی واقعہ پیش آیا، ہر بار جبریل علیہ السلام آ کر کہتے انک لوصول اللہ حقا، اس کو لوگوں نے یوں کہا کہ اگر آپ کو نبوت کا یقین تھا تو پھر خود کشی کا ارادہ کیوں فرماتے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تردد تھا، مگر یہ غلط ہے، کوئی لفظ دال علی التردد نہیں بلکہ اس کے برعکس یقین پر دال ہے، حدیث میں حزن کا لفظ ہے اور حزن کہتے ہیں غم کو، تو آپ کو اس کا غم تھا کہ جو نعمت ایک بار حاصل ہو چکی تھی اس کا اعادہ نہ ہو رہا تھا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کئی مجبور بھیٹ جائے تو قدرۃ اسے حزن ہوگا، اسی طرح یہاں ہے کہ انتہائی اشتیاق تھا اسی میں ہلاک کر ڈالنے کا خیال ہوتا تھا، یہ تو کمال یقین کی دلیل ہے اور اللہ چونکہ حفاظت کا مشغول ہے اس لئے جبریل کو حفاظت کے لئے بھیجتا تھا، وہ اگر تسکین دیتے کہ آپ اللہ کے پیچھے رسول ہیں، ضرور ہے کہ اس پہلی کیفیت کی تکمیل ہو، اس سے تردد کو ثابت ہوا، روع، خوف، اضطراب، لرزہ وغیرہ کا پایا جانا منافی یقین نہیں۔

خدیجہ کہتی ہیں کلا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی: ہاں تو کمال اس جواب سے معلوم ہوتا ہے، فرماتی ہیں، آپ ہرگز ضائع نہ ہوں گے آپ کے اند اللہ نے وہ ملکات رکھے ہیں کہ اُس نہ بڑے بڑے کام آپ سے لے گا۔

واللہ صابغہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی سوا نہ کرے گا۔

انک لتصل الرحم، یعنی قرابت داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں۔

وتکسب المعدوم، تکسب بفتح مشور ہے اور بالضم بھی پڑھا گیا ہے، یعنی آپ معدوم کو کماتے ہیں، یعنی جو چیزیں

آپ کے پاس نہیں ہیں ان کے حاصل کرنے کا کمال اللہ نے آپ کو دیا تھا، مشہور تھا کہ آپ تجارت میں بڑے صاحبِ نصیب تھے، (کان مخلصاً فی التجارۃ) اور چونکہ صرف کمال کمال نہیں ہے بلکہ ماکر دوسروں پر صرف کر ڈانا یہ کمال ہے اور یہ صفت بھی بدرجہ اتم آپ میں تھی، اس لئے طاہرہ خدیجہ اس صفت کو ان الفاظ سے ادا کرتی ہیں وتقری الضیف۔

بعض نے تکسب پڑھا ہے یعنی کواتے ہیں معدوم کو، دوسرا مفعول محذوف ہے یعنی فقیر، مطلب یہ کہ فقر کو مال کو ادیتے ہیں۔

حَقِّ اَمْتٍ بِهِ وَرَقَّةُ بْنُ نُوْفَلٍ بْنُ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزْزِ بْنِ عَمِّ

اور ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچیں جو اسد بن عبد العزیز کے بیٹے اور خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے اور یہ

خَدِيجَةُ، وَكَانَ امْرَأَتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ

ورثہ اپنے آدمی تھے جو جاہلیت کے زمانہ میں دین نصرا نیت اختیار کر چکے تھے اور وہ عمرانی خط کے کاتب تھے، وہ انجیل میں سے عبرانی زبان

الْعِبْرَانِيَّةَ فَيَكْتُبُ مِنَ الْاِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَكْتُبَ

میں جو خدا کو منظور تھا لکھا کرتے تھے، وہ بہت عمر رسیدہ آدمی تھے جن کی بصارت بھی جاتی رہی تھی، ان سے حضرت خدیجہ

وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اَسْمَعْ مِنِّي

نے فرمایا، اسے یہ چھپا کے بیٹے! اپنے بھتیجی کی بات سنو، چنانچہ ورقہ نے آپ سے کہا: میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو!

ابْنِ اَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَّةُ يَا ابْنَ اَخِي! مَاذَا تَرَى؟ فَاخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ

بھند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ تمام واقعات سنا دیے جن کا مشاہدہ نہ کیا تھا، ورقہ نے کہا،

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرًا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَّةُ هَذَا النَّامُوسُ

یہ تو وہی راز داں ہیں جو خداوندتوس کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لائے تھے،

الَّذِي نَزَّلَ اللّٰهُ عَلَى مُوسَىٰ يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَدُّ عَا

کاش میں تمہاری پینسہری کے زمانہ میں نوجوان اور طاعت ور ہوتا،

وتعين على نواب الحق، نواب جمع نائبہ کی، حادثہ کو کہتے ہیں، لفظ حق کا اضافہ کر کے بتلایا کہ آپ حق کا ساتھ

دیے ہیں، غیر کے کام میں مددگار ہوتے ہیں، نواب شر سے آپ الگ رہتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے کسی شک اور تردد کا

اظہار نہیں کیا، انھوں نے واقعہ آپ کی تسلی کے لئے آپ کے اوصاف کا ذکر کیا، آپ کا یقین قوی ہو، یہاں بخاری کا مقصد زیادہ تر انھیں

اوصاف و اخلاق کا بیان کرنا ہے۔

فانطلقت به خديجة الخ یعنی حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل بن عبد العزیز

کے پاس گئیں، یہ ورقہ حضرت خدیجہ کے چچے سے بھائی تھے، ان کو حق کی طلب تھی اس لئے یہ اور زید بن عمرو بن نفیل تلاش حق میں نکل کر شام

پہنچے، ورقہ کو کوئی راہب مل گیا جو صحیح دین نصرا نیت پر تھا تو یہ نصرا نی بن گئے یعنی اصل دین عیسیٰ علیہ السلام پر قائم ہو گئے، عام طور پر تعریف

ہو چکی تھی مگر کوئی کوئی اصل دین پر تھا، پہاڑ اور بن وغیرہ میں رہتے تھے، ورقہ عیسائی ہونے کے بعد کتابت انجیل کرتے تھے، کیونکہ انجیل کے

حفظ کا اصول نہ تھا، جس طرح ہمارے یہاں حفظ قرآن کا اصول ہے، بعض روایات میں ہے کہ عربی میں کہتے تھے، شامین کہتے ہیں کہ دونوں میں کہتے ہوں گے کیونکہ عبرانی اور عربی قریب قریب ہیں، عبرانی زبان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان ہے جو اللہ نے انھیں عراق سے شام جاتے ہوئے سکھائی تھی، توریت وغیرہ عبرانی میں تھیں، لیکن انہیں کی زبان میں اختلاف ہے۔

تو لا شیعخا کبیرا، وہ عمر رسیدہ آدمی تھے اور آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، یہ شبہہ کہ کتاب کیسے کرتے تھے، جواب یہ ہے کہ بالکل نابینا نہیں ہوئے تھے یا یہ کہ نابینا ہونے سے قبل لکھتے تھے، اسے بیان کیا گیا۔

تو لا یا ابن عجم! یعنی اے میرے چچا کے بیٹے! جس روایت میں عجم آیا ہے اس میں ان کو اخترا چکا کہہ دیا گیا ہے، خدا بخیر نے وردہ سے کہا: اسمع من ابن اخیک، وردہ نے پوچھا ماذاتری؟ یعنی تمہیں کیا نظر آتا ہے، حضرت نے لاؤ خود خدا بخیر سے کہا اور نہ وردہ سے، اہ وردہ کے سوال پر جو گدہ تھا بیان فرمادیا، وردہ نے سن کر فرمایا ہذا الناموس الاکبر، ناموس رازدار کو کہتے ہیں اور فرشتے اللہ کے رازدار ہوتے ہیں، ایک جاسوس ہوتا ہے وہ شرکار رازدار ہوتا ہے اور ناموس خیر کے رازدار کو کہتے ہیں۔

انھوں نے یعنی وردہ نے فرشتے کے آنے کی تصدیق کی اور صحت تصدیق ہی نہیں کی بلکہ کہا یا لیتنی فیہا جذا عا یعنی مشابہا، وردہ بہت خوش ہوئے، انھیں یقین ہو گیا کہ یہ واقعی نبی ہیں اسلئے کہا: کاش میں نوجوان ہوتا تو آپ کی موثر مدد کرتا، اس پر بھی آپ نے کچھ نہیں فرمایا، اتنا بھی نہیں فرمایا کہ مجھے تسلی ہوگئی، اس سے سمجھا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو تردید نہ تھا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر وردہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لیا، موسیٰ علیہ السلام کا کیوں لیا؟ اس کے بہت سے جواب دے گئے ہیں، بہتر جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ وہی کوئی ہیں احکام کا کثیر مجموعہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی نوبت میں بہت جڑی فرق ہوا ہے، وحیقت شریعت عیسوی شریعت موسوی ہی تھی، چنانچہ قرآن میں ہے: ومصدقا لما بین یدین من التوراة والاحل لکم بعض الذی حرّم علیکم، یعنی بعض حرام شدہ کاب حلال ہونا بتا دوں، تو تورات چونکہ طالع تھی اس لئے اس سے شبہہ دی کیونکہ قرآن بھی جات ہے کہ قال تعالیٰ: ومہمینا علیہ، یعنی قرآن تمام شرائع کے اوپر نگہبان ہے اور سب کا جات ہے، قرآن سے پہلے توراة سے زیادہ جات کوئی کتاب نہ تھی، تو اس سے وردہ نے اشارہ کیا کہ تمہاری شریعت جامع ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، یہ بات انجیل میں، یہ تھی، انجیل میں زیادہ تر قصص و نصائح ہیں، قرآن میں اسی بنا پر کہا گیا: قل فاؤا بکتاب من عند اللہ ہواہدی منہما التبعہ، یعنی اس کوئی کتاب لاؤ جو توریت اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی ہو، دوسرے مقام پر فرمایا: انارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یہاں بھی تشبیہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت

دی — دوسری مناسبت آپ میں اور موسیٰ علیہ السلام میں یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہلاک ہوا اسی طرح آپ کی امت کا فرعون یعنی ابوجہل ہلاک ہوگا، فرمایا: **ففعصیٰ فرعون الرسول فاخذناه اخذًا وادبیلًا**، یہ اشارہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے والا ہلاک ہوا آپ کی تکذیب کرنے والا بھی ہلاک ہوگا، درود نے آثار دیکھ کر یہ قول کیا۔

حافظ نے ایک روایت لکھی ہے جو ابو نعیم نے دلائل النبوة میں ذکر کی ہے اور اس کی سند بقول حافظ حسن ہے، 'اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، 'تو اب بظاہر یہ نکتہ بیکار ہو گیا، مگر اب شروع سے سوال ہی متوجہ نہیں ہوتا، لیکن ایک دوسرا سوال کھڑا ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ جب تقد ایک گفتگو ایک تو پھر کہیں یہ نام اور کہیں وہ نام کیوں مذکور ہے؟ گفتگو ایک ہی ہے تو کوئی ایک ہی نام لیا گیا ہوگا، تو وہ کون سا لفظ تھا، صحاح میں تو موسیٰ کا ذکر ہے، حافظ نے خوب جواب دیا ہے، کہتے ہیں کہ سیاق ابونعیم میں یہ نہیں ہر کہ حضور سے خطاب کر کے درود نے کہا بلکہ اس میں ہے کہ پہلے مدح و تحسین تھیں اور تقد بیان کیا تو درود نے تقد کو سے کہا کہ اگر تیرا بیان صحیح ہے تو میں یقین کرتا ہوں کہ وہ فرشتہ وہ ہے جو عیسیٰ (علیہ السلام) پر آتا تھا، حافظ کہتے ہیں کہ جب مدح و تحسین کی گفتگو کی تو عیسیٰ کا ذکر کیا کیونکہ قرب تھا عیسیٰ علیہ السلام سے اور یہ انھیں کے دین پر تھے بھی اور اس وقت انھیں اطمینان دلانا تھا مدح و تحسین کو کہ یہ بہت بڑی بشارت ہے، اور جب حضور سے گفتگو ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایتدناہ بروح القدس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس جو جبریل آتے تھے تو ان کا تعلق حضرت مسیح سے دیگر انبیاء علیہم السلام کا ساتھ تھا، خود وہ کلام نہیں کرتے تھے بلکہ حضرت مسیح کی زبان سے خود فرشتہ بولتے تھے، انھیں سمجھانے کے لئے کہتا ہوں کہ جس طرح تم دیکھتے ہو جس پر جن آتا ہے تو دیکھو والا سمجھتا ہے کہ شخص بول رہا ہے، حالانکہ بولنے والا وہ جن ہے اور اب تو سرسبز کے ذریعہ جو بولتا معلوم ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا بلکہ کوئی دوسری روح بولتی ہے، بات شبیہ اب ہی ساملہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ جبریل عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بولتے تھے، یہی خصوصی ساملہ تھا ان کا حضرت مسیح سے، برضائ دیگر انبیاء کے کہ جبریل بات کہہ دیتے اب وہ انبیاء خود بولتے اور یہ خصوصیت حضرت عیسیٰ کی جبریل سے اس لئے تھی کہ وہ جبریل ہی کے نفع سے پیدا ہوئے تھے۔

اس سے کہیں انصافیت کا دھوکا نہ ہو کیونکہ یہ مسلم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں ملکی خصال کا غالب تھا مگر اس سے انصافیت ثابت نہیں ہوتی، درج پھر آدم علیہ السلام کو بسود کیوں بنایا گیا؟ آخر کچھ تو شرف تھا، وہ شرف و حقیقت کمالات آدمیت کے اعتبار سے ہے گو اس کا ایک جزو ملکیت بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالے جانے کیلئے جبریل ہی کو مقرب کیا گیا کیونکہ خاص خصوصیت تھی، پھر آدم کو باوجود افضل ہونے کے زمین پر رکھا، منہا خلقناکم و فیہا نغیدکم الخ اور فرشتے آسمان پر رہے تو کیا اس سے فرشتوں کی

انفلیٹ ثابت ہوتی ہے، 'باوجود افضلیت' آدمؑ کو، یا بدشاہ صاحب کا قول ہے مگر میرے پاس کوئی فاخذ نہیں حدیث سے 'ان کے پاس قریت یا انجیل کا کوئی فاخذ ہوگا کیونکہ وہ حضرات درت پڑھتے تھے، 'مکن ہے وہاں انھوں نے دیکھا ہو مگر یہیں قرآن و حدیث میں کچھ نہیں ملا۔
 قوله جئن عا جذع اصل میں اونٹنی کے اس بچہ کو کہتے ہیں جو قریب پرشباب ہو، یہاں مطلب یہ ہے کہ کاش میں ان ایام میں جب کہ آپ کو وہ چیزیں پیش آئیں گی جو انبیا علیہم السلام کو پیش آتی ہیں میں جو ان رہتا اور زندہ رہ کر تمہاری مدد کرتا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درتہ کو نبوت کا یقین ہو گیا تھا اور انھوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ حضور کو نبی تسلیم کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے، اب وہ مومن ہیں یا نہیں؟ تو شہر ہے کہ سب سے پہلے مومن مردوں میں ابوبکر اور عورتوں میں خدیجہ اور لڑکوں میں علی ہیں اور موالی میں زید و بلال وغیرہ، درتہ کو کئی اول مومن نہیں کہا، اگر وہ مومن تھے تو ان کو اول مومن کیوں نہیں شمار کیا؟ اور اگر نہیں تھے تو اس وقت ان کی تصدیق اور وعدہ نصرت کیوں ادا کیا تھا؟ اس سے تو ایمان معلوم ہوتا ہے، 'جواب مفصلاً آگے سے گا اس وقت بھلا یہ سمجھ لو کہ صرف تصدیق و معرفت ایمان کیلئے کافی نہیں بلکہ اس کے لئے دوسرے دینوں سے تبری اور دین محمدی کا التزام اور قبول کرنا ضروری ہے، 'اور یہ درتہ سے ثابت نہیں، تصدیق و وعدہ و نسی ضرور ہے مگر کوئی لفظ ایسا نہیں جس سے قبول کا علم ہو، 'لب چند آیات پیش کرتا ہوں جن سے معلوم ہوگا کہ معرفت یا تصدیق یا علم سے ایمان مستحب نہیں ہوتا بلکہ التزام ضروری ہے، 'لما قال تعالى: يعترفون كما يعترفون ابناء هم یعنی جس طرح باپ کو بیٹے کا علم ہوتا ہے اور اسے اچھی طرح پہچانتا ہے اسی طرح یہ اہل کتاب رسول علیہ السلام کو اللہ کا نبی جاننے اور پہچانتے تھے مگر انھیں کے لئے فرماتے ہیں: وان فربقا منهم لیکتون الحق وهم یعلمون (پارہ سیکول سورہ بقرہ) معلوم ہوا کہ تنہا معرفت و علم کافی نہیں، نیز فرمایا: وحسبوا ابیہا واستیقنوا انفسہم، انھوں نے انکار کیا اور اس حالیکہ انھیں یقین تھا، یہاں انکار ہے باوجود کہ یقین تھا اور انکار ظلم، تکبر، سرکشی اور تردید بنا پر تھا تو نفس استیقان ہی کافی نہ ہوا، التزام ضروری ہوا، خود فرعون کو مخاطب کر کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں: لقد علمت ما انزل ہولاء والا رب السموات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا یعنی باوجود علم کے ہلاکت میں پڑنا چاہتا ہے، یہاں بھی علم ہے مگر غیر مستبور اور ایمان کے لئے ناکافی، 'ہاں کہا جاسکتا ہے کہ ان تمام آیات میں انکار و نحو وہ ہے اور درتہ نے محمود نہیں کیا تو میں کہتا ہوں کہ درتہ کے قول میں اقرار بھی نہیں جو اس کے ایمان پر دلالت کرے، 'مکن ہے وہ مومن ہوں اس کا ثبوت ہو جائے تو ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن ان الفاظ سے حکم ایمان نہیں کر سکتے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا علم نہیں کہ وہ مومن تھے یا نہیں، 'خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انھیں سفید پڑے پہنے ہوئے دیکھنا اور تمیز مغفرت سے دینا بیک ایمان کو بتلاتا ہے لیکن اس حدیث سے ثبوت نہیں ہوتا۔
 ابوطالب کا قصد ان سے زیادہ صریح ہے کیونکہ ابوطالب کو یقین تھا بلکہ زبان سے اعلان کرتے تھے اور مدد کا وعدہ بھی، بلکہ

يَا لَيْتَنِي اَكُوْنُ حَيًّا اِذَا يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
 لاشكر كن اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ (میری قوم کے)
 وَسَلَّمْ اَوْخْرِجِيْهِمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ جُلُّ قَطًا بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ اِلَّا
 لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ وقت نے کہا ہاں! کبھی کوئی شخص اس قسم کی دعوت لے کر نہیں آیا جس طرح کی تم لائے ہو مگر یہ کہ
 عُوْدِيْ وَاِنْ يُدْرِكْنِيْ يَوْمُكَ اَنْصُرَكَ نَصْرًا مُّؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَّةٌ
 لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کیا، اور اگر میں ان دنوں تک زندہ رہا تو آپ کی مضبوط مدد کروں گا، پھر تھوڑے ہی زمانہ کے بعد
 اَنْ تُوْفِّيْ وَفَرَّ الْوُحْيُ
 ورتہ کا انتقال ہو گیا اور وحی بھی موقوف ہو گئی۔

جس وقت تمام عالم زلزلہ ہوا اس وقت اپنی آبرو اور جان و مال قربان بھی کر دیا، ان کے اشعار بھی ہیں 'مثلاً

وَاللّٰهُ لَنْ يَصْلُوَا اِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ ۚ حَتّٰى اَوْسَدَ فِى التُّرَابِ دَفِيْنَا

اظهار بھی ہے 'اقرار بھی ہے اور پھر یہ حایت بھی ہے (۱۰) — دوسرے قصیدہ میں ہے؛

كَذِبْتُمْ وَبِئْسَ اللّٰهُ بِبِزْيِ عَمَلٍ ۚ وَلَمَّا نَقَاتِلْ حَوْلَهُ وَنَنَازِلْ

یعنی جب تک ہم زندہ ہیں تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو ایسی حایت تھی مگر چونکہ التزام و قبول نہ تھا اس لئے انھیں
 مومن نہیں کہہ سکتے، اسی طرح چونکہ ورتہ سے التزام و قبول ثابت نہیں اس لئے سکوت کریں گے، اب اگر ایمان ثابت ہو جائے تو اولیٰ المؤمنین
 میں شمار نہ کرنا دوسری وجہ سے ہوگا۔

شیخ اکبر کہتے ہیں کہ نبوت و رسالت میں فرق ہے، نبی صرف وحی آجانے سے ہو جاتا ہے اور وحی اس کی ذات
 تک محدود ہوتی ہے، اور جب تبلیغ کا حکم ہوا تو وہ رسول ہو گیا (دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام تعلیم کرتے ہیں
 لیکن وہ امور نہ تھے اور رسل مامور تھے) شیخ فتوحات میں لکھتے ہیں کہ اقرار صرف آپ کے لئے محدود تھا، پھر وحی رکھ رہی، جب
 یہ زمانہ فرات کا ختم ہوا جو تین سال کا تھا (تاریخ امام احمد) یا ڈھائی سال یا چھ ماہ، بروایت دیگر تو حکم ہوا یا ایہا المدثر قم الخ اب خطاب
 ہے کہ تبلیغ کرو اور لوگوں کو ڈرو، اب آپ رسول ہو گئے، تین سال تک خوب ثابت و مستقر کر دیا گیا تو حکم تبلیغ ہوا اور رسالت میں دعوت
 بدی ہے اور اب سنکر کافر ہو گا اور جب تک تبلیغ نہیں اس وقت کاسنکر کافر نہیں، تو ورتہ کا ایمان زمانہ فرات کا ہے، اس وقت دعوت
 نہ تھی اور دعوت کے بعد بس سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، اس لئے انھیں اول المؤمنین کہا جاتا ہے۔

قَوْلًا اذْ يَخْرُجُكَ قَوْمًا ، ايسے مواقع پکڑ کر اذالائے میں گر اذ بھی آتا ہے اور نجات نے تفریح کی ہے کہ اذ بھی استقبال کیلئے آتا ہے ۔

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ خُزْجِيْ هُمْ ، یعنی کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ آپ کے ہم دگمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ جس کی یہ شان ہو، یہ امانت ہو، یہ صدق و حسن معاملات ہو، وہ اخلاق ہوں جن کا بیان حضرت خذرجی رضی اللہ عنہا نے کیا، کیا ایسے بلند پایہ انسان کو یہ قریش کہہ سکتا ہے کہ اس نے آپ کے انتہائی تعجب سے فرمایا: اَوْ خُزْجِيْ هُمْ؟ یہ، یہ، یہ مجھے نکال دیں گے؟ تو وہ نے سیرت انبیاء سے جو سمجھا اور پڑھا تھا اس پر قیاس کر کے اپنے تخمینہ سے کہا: نعم لہ ریأت رجل قط بمثل ما جئت بہ الا عودی۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، جو کچھ آپ لائے ہیں یہ جو بھی لایا اس کے ساتھ ہی معاملہ ہوا، تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا اور لوگ عداوت کریں گے، عراق سے ابراہیم علیہ السلام کو شام آنا پڑا، موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، لوط علیہ السلام کو سدوم چھوڑنا پڑا، تو ظاہر ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی پیش آئے گا۔

آگے کہتے ہیں کہ اگر زمینہ زہرا تو نصر موزر کروں گا، از کر کے معنی شدت و قوت کے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اندسوی عرض کیا واشدد بہ ازری یعنی اور ہارون (علیہ السلام) کے ذریعہ میرا ہاتھ مضبوط کر، قوت میں اضافہ فرما۔

ثم لہینشب ای لہیلث یعنی زیادہ زندہ نہ رہے، وفات میں زیادہ دیر نہ لگی اور مدد کا موقع نہ مل سکا۔ بعض کتب سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہلال رضی اللہ عنہ کو ستایا جاتا تھا تو یہ دیکھ کر رحم کھاتے تھے یعنی اس ابتدائی دور میں زندہ تھے جس وقت قریش کی سختیاں بڑھیں اس وقت یہ انتقال فرما چکے تھے۔

اَوْ خُزْجِيْ هُمْ کا قصہ بعینہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی پیش آیا کہ جب ان کو آپ کے قرآن پڑھنے سے مانع ہوئے یہ کہہ کر اس کو ہمارے نوجوان اور عورتیں متاثر ہوتی ہیں اس لئے ہم پڑھنے نہ دیں گے تو آپ نے ترک وطن کا فیصلہ کر لیا اور ہجرت کے خیال سے نکل پڑے راستہ میں ابن الدغنے لگا، پوچھا ابو بکر کہاں چلے؟ فرمایا اہل کو مجھ رہنے نہیں دیتے تو ابن الدغنے نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لئے بعینہ وہ تمام الفاظ کہے جو سیدہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہے تھے اور کہا تم میری ضمان میں کہ وہاں چلو میں تم کو کچھ چھوڑ کر نہ جانے دوں گا، مجبوراً حضرت صدیق واپس ہوئے، ابن الدغنے ساتھ ساتھ تھا، اس نے آکر اعلان کر دیا کہ یہ ابو بکر میرا، امان میں ہے، اگر کوئی وہاں سے کچھ کہے گا تو میں اس سے بدلہ لینے پر مجبور ہوں گا، صدیق اکبر کو تو گئے گران سے پھر عبرت نہ ہو سکا اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، لوگوں نے ابن الدغنے سے شکایت کی تو حضرت صدیق نے اعلان کر دیا کہ میں، ابن الدغنے کی امان سے نکل کر امان کی امان میں آ گیا۔

قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَاخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے خبر دی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ وحی کے وقت ہوجانے کے ایک حدیث بیان فرما رہے تھے

الْأَنْصَارِيُّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَارِقَةَ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا وَأَمِّشِي

کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان فرماتے سنا کہ میں ایک مرتبہ جابرؓ کا ہاتھ کہاجاں میں نے آسمان میں ایک آواز سنی ' میں نے اپنی نگاہ اٹھا کر

إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَرَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِجَاءٍ جَالِسٌ

دیکھا تو، پاک و بی فرشتہ جو میرے پس حرا میں آیا تھا آسمان وزمین کے درمیان کرسی بٹھائے بیٹھا ہے ' میں اس سے خوف زدہ ہو کر واپس ہوا اور

عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرَعَبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَأَنْزَلَ

میں نے کہا مجھے کہیں اور عاصو ' پھر باری تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فاهجر

اللہ تعالیٰ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فاهجر ،

اے کئی والے ! کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خوف دلائیے ' اپنے پردہ دگار کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے پتھروں کو پاک کیجئے اللہ تمہوں سے عظمہ رہے

جیسا کہ اب تک علیہ رہے ہو

اس سے معلوم ہوا کہ جس میں مکالم اخلاق ہوں لوگ اسے نکالا نہیں کرتے ' اسی بنا پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چنچھا ہوا کہ مجھ جیسے آدمی

کو یہ نکال دیں گے مگر ائمہ کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ درود نے صحیح اندازہ لگایا تھا ، حالات نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا اور

آپ نے حدیث کو ہجرت فرمادی ۔

قوله قَالَ ابْنُ شَهَابٍ ' یعنی ابن شہاب کچھ زیادہ بیان کرتے ہیں ' دوسری سند سے ' نیچے کی سند ایک ہے ' ابن شہاب کے

آگے وہاں عروہ عن عائشہ ہے اور یہاں ابوسلمہ عن جابر ہے ' اس میں یہ بھی بیان کیا جابر نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے

ہیں کہ میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی یا محمدؐ کہہ کر مجھے پکار رہا ہے ' میں نے اُکھ اٹھا کر دیکھا تو میں نے اسی ملک کو دیکھا جو

حراء میں اُقرائے کرتا تھا ' اس میں یہ تصریح نہیں کہ کس مدت اور کس حالت میں دیکھا ' اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے ۔

فرعبت یعنی میں مروپ ہو گیا اور گھروٹ کر زلزلہ زلزلہ کہا ' بخاری کی کتاب التفسیر میں بروایت یونس ذکر فرماتی ہے ' اسکا

حوالہ اس غرض سے دیا کہ یہ لفظ آیت یا ایہا المدثر کے موافق ہے ' گو مراد دونوں کی ایک ہی ہے ۔

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ' اے بن چھپانے والے اٹھو اور اللہ کا نام لے کر

کھڑے ہو جاؤ اور ہدایت کرو دنیا کو ' یا محمدؐ نہیں کہا مدثر کہا ' اس میں اشارہ ہے کہ تمہارا یہ کام نہیں کر لیٹے رہو ' تمہارے لئے بڑا میدان

ہے بڑا کام ہے جسے تمہیں انجام دینا ہے ' اس ارادہ کو پسند بھی فرمایا کہ خطاب اسی سے کیا اگر متنبہ بھی کر دیا کہ تمہارا کام آرام کرنا نہیں ہے ' دوسرا کام ہے ' انذار ہر تحریف کو نہیں کہتے بلکہ آئندہ ہونے والے خطرات پر تنبیہ کو کہتے ہیں ' یعنی انھیں اللہ کے عذاب سے جو مستقبل میں آنے والا ہے اور دوزخ سے ڈراؤ ۔

وزیبت فکبر ای فَعَظَمَ یعنی اپنے رب کی تعظیم کو قولاً و فعلاً و دعوتاً یعنی ہر طرح اپنے مالک کی تعظیم کرو ۔ کثیر میں دو چیزیں ہیں (۱) خود تعظیم کرو (۲) دوسروں کو تعظیم کا سبق دو ' چونکہ یہاں مفعول مذکور ہے اس لئے لغوی معنی ہی مناسب ہیں ' یہ قول اللہ اکبر کہ وہ لازم ہے ' یہی معنی اکثر سلف سے مروی ہیں ' بعض نے بکیر تحریر مراد لی ہے ' میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ایک فرد ہے ' معنی عام بہتر ہے کیونکہ یہی معنی انذار کے موافق ہے ' دوسرے گاہی جس کے دل میں غفلت رہے ہو ۔

و ثیابک فظہر ' یعنی اپنے کپڑوں کو پاک رکھو ' پاک کر دینا مناسب نہیں ' یہ آئندہ کے لئے تنبیہ ہے ' رسول علیہ السلام نجس کپڑے نہیں پہنتے تھے کہ پاک کرنے کا حکم مل رہا ہو ' کپڑے تو پاک ہی تھے مگر آئندہ کے واسطے ہدایت فرمائی جارہی ہے کہ مزید اتہام کیا جائے موسیٰ علیہ السلام جب شرف ہنگامی سے نوازے جا رہے تھے تو غیر مہذبہ جملہ کے جوتے پہنتے تھے اس لئے حکم ہوا فاحلعل نعلیک جوتے اتار دیجئے ' اس سے اندازہ ہوا کہ وحی الہی نجس کپڑے والوں کے پاس نہیں آتی ۔

بعض نے ثیاب سے نفس مراد لیا ہے کہ نفس کو زنا ملے سے پاک رکھئے ' ممکن یہ معنی بھی ہیں لیکن ظاہر پہلے معنی ہیں ' پہلے انذار کا پھر تعظیم کا حکم دیا ' پھر ظاہری و باطنی پاکیزگی کا حکم دیا کیونکہ ظاہری کے پاس اللہ کی رحمت آتی ہے ' اس کی نظر یہ ہے کہ فرمایا : نطھو افنیہ تکھہ ۔ اپنے گھروں کی فنا (کپڑے) کو صاف رکھو ' فنا گھر کے آگے جو صحن یا چوڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ' مہذبہ کے یہودی کاشت کرتے تھے ' دواڑ کے باہر کھاد وغیرہ ' کوڑا کرکٹ ڈھیر رکھتے تھے اس سے دروازے گزرتے رہتے تھے ' مسلمان کاشتکاروں کی تنبیہ کے لئے فرمایا تم اپنے گھر و دروازے باہری صحن صاف رکھو ' فقہانے لکھا ہے کہ جب فنا کا صاف رکھنا ضروری ہے تو گھر کی صفائی بطریق اولیٰ مطلوب ہوگی ' اسی طرح جب کپڑوں کے پاک رکھنے کا حکم دیا تو باطن کی صفائی کا حکم بطریق اولیٰ ہوگا ' یعنی ثیاب کا مدلول نفس نہیں ' البتہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب کپڑے کی طہارت کا حکم ہے تو نفس کی طہارت کا بطریق اولیٰ ہوگا ۔

تَوَّالِرَجْزٍ فَاهْجُر ' بخاری حدیث لائیں گے کہ رجز سے مراد اوٹان ہیں ' یعنی تلوں کو تھوڑے رکھئے ' بت پرستی معصومیت اللہ علیہ وسلم سے کبھی ثابت نہیں اسلئے ' تھوڑا دیکھئے ' ترجمہ بالکل صحیح نہیں ' مگر ہمارے نزدیک یہ تفسیر راجح ہے ' راجح دوسری تفسیر ہے ' رَجْز یعنی رجز (عذاب) کے ہے ' یعنی کوئی کام ایسا نہ کیجئے جو باعث عذاب الہی ہو ' یا رَجْس کے معنی میں ہو ' یعنی ہر چیز کو پاک رکھئے ' حاصل یہ کہ

فَحَمَى الْوَحْيَ وَتَتَابَعَ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ وَتَابَعَهُ

اس کے بعد وحی ہے مد پے آنے لگی، امام بخاری نے فرمایا کہ عبد اللہ بن یوسف و ابو صالح نے یحییٰ بن یحییٰ کی متابعت کی ہے اور عقیل کی متابعت
ہلال بن رداؤد عن الزُّهْرِيِّ وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْرُ بُوَادِرُهُ
ہلال بن رداؤد نے زہری سے کی ہے اور یونس و معمر کی روایت میں یوسف فوادہ کی مگر یوسف بوادرہ آیا ہے۔

انذار کا حکم ہوتا ہے مگر وہ جب مؤثر ہوگا جب سے اس کی تنظیم دل میں ہوگی۔

امام غزالی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ اسے مت کھانا اس میں زہر ہے اور خود اس سے کھانے لگے تو نصیحت کن نبول کرے گا
یسی ہی حالت منذر کی ہے کہ انذار جب ہوگا جب اس کا دل غفلت الہی سے لبریز ہو اور میل کچیل سے صاف ہو، کیسا عمدہ نسخہ ہے اور
کس قدر بہتر نظم ہے۔

تَوَلَّى فُحْمَى الْوَحْيِ ' وحی گرم ہوگئی یعنی بکثرت آنے لگی، جب کوئی چیز بکثرت آنے لگے اور پوری شدت سے آئے تو کہتے
ہیں گرم ہوگئی، یہی اصل ترجمہ ہے اور یہ مقابل ہے فقر الوحی کے، فقر کے مقابلہ میں تمی بولے۔

تَوَلَّى تَتَابَعَ یعنی پے در پے آنے لگی، یعنی بلا انقطاع متعہ آنے لگی، مسلم میں جابر کی حدیث محلہ کر کے لائے ہیں
اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مثر کا نزول ہوا مگر اس روایت نے شبہ دور کر دیا اور دونوں میں تطبیق ہوگئی، ہدیکہ فضائل
عنها کافرا بھی صحیح کہ اقرار پہلے نازل ہوئی اور جابر رضی اللہ عنہ کافرا بھی صحیح کہ مثر پہلے نازل ہوئی، یعنی بعد فترۃ پہلے وہی نازل ہوئی
ایک مرسل حدیث فتح الباری میں ہے کہ سب سے پہلے نزول فاتحہ کا ہوا، اور میرے نزدیک اس کا مضمون دل کو لگا کر
اور گمان یہ ہوتا ہے کہ جس مجلس میں اِسْرَاءُ نازل ہوئی شاید اسی مجلس میں سورہ فاتحہ بھی آئی کیونکہ مرسل میں ماذا اَقْرَأَ بھی ہے، معلوم
ہوگا کہ پہلے اَقْرَأَ کہا گیا ہوگا، تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اَقْرَأَ کی پانچ آیتیں آئیں پھر آپ نے پوچھا ماذا اَقْرَأَ تو فرشتے نے
کہا: قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ یعنی اول نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اول مجلس میں
اِسْرَاءُ آئی تھی اسی میں فاتحہ بھی آئی، اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلام میں کوئی وقت بغیر فاتحہ کے نہیں تھا اور نماز کسی وقت فاتحہ کو
خالی نہ تھی، روایت بھی اسی کو ترجیح دیتی ہے کیونکہ اسے ام الکتاب کہا گیا ہے یعنی یہ اصل ہے جیسے تخم اور سارا قرآن اس کی فرع ہے جیسے
درخت، فاتحہ میں اجمال ہے اور سارا قرآن اس کی تفصیل ہے، ترتیب طبعی بھی اسی کی مقتضی ہے کہ پہلے بیج ہو اور بعد کو شجرہ، لہذا
اگر مرسل کو تسلیم کر لیں تو کچھ بعید نہیں۔

تَابَعَهُ، ضمیر کو مقام دیکھ کر راجع کیا جاتا ہے، مرتبہ کو طبقہ دیکھ کر نکالتے ہیں، عبد اللہ بن یوسف اور ابو صالح یحییٰ کی

۴۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ

ہم سے بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے کہا ہم سے بیان کیا ابو عوانہ نے کہا ہم سے بیان کیا موسیٰ بن ابی عائشہ نے
ابن عائشہ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
کہا ہم سے بیان کیا سعید بن جبیر نے انہوں نے سنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں (اے پیغمبر) جلدی
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
وحی کو یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو نہ ہلایا کرو۔ ابن عباس نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرت رن اترنے سے (بہت) سختی
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يَحْرُكُ
ہوتی تھی اور آپ اکثر اپنے ہونٹ ہلاتے تھے (یاد کرنے کے لئے) ابن عباس نے (سعید سے) کہا میں سمجھتا ہوں کہ ہونٹ
شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنَا أَحْرَكْنَاهُمَا كَمَا كَانَ
ہلکے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہلاتے تھے اور سعید نے (موسیٰ سے) کہا میں سمجھتا ہوں کہ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرِكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَحْرَكْنَاهُمَا
ہوں ہونٹ ہلکے جیسے میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ہلاتے دیکھا ہے
كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحْرِكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ
سعید نے اپنے دونوں ہونٹ ہلائے

طبقہ کے ہیں یعنی لیث ابن سعد (امام مصر) سے یہ دونوں روایت کرتے ہیں۔

قَوْلُهُ تَابِعَهُ هَلَالُ عَنْ الزَّهْرِيِّ ، بتایا کہ یہ عقیل کے تابع ہیں ، یونس اور عمر دو اور تابع بیان کر دئے
تو اب چار تئذ زہری کے ہو گئے ، فرق یہ ہے کہ عقیل وہاں ایک طرح روایت کرتے ہیں گریونس اور عمر نے بجائے فو ادا کے بوا دہ
کہا ، یہ جمع با د ر قہ کی ہے اور با د ر ہ اس گوشت کو کہتے ہیں جو جنب اور غنی کے درمیان ہوتا ہے ، خوف سے یہ لحم کا سنے
لگتا ہے ، اسے ہمار ہے ہیں ۔

قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما شان نزول بیان کرتے ہیں کہ تنزیل
سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف و شدت لیتے تھے (معالجہ کسی چیز کا شقت کے ساتھ لینا) یعنی حضور سختی و شقت محسوس کرتے
تھے ، یہ شدت نزول وحی کی تھی ، و کان مِمَّا يَحْرُكُ میں مِمَّا بمعنی رجبہا ہے اور کثرت سے ایسا آتا ہے یعنی کثیراً ما

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَتَحَرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعَجَلَ بِهِ ۖ إِنَّ

ابن عباس نے کہا نبی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وحی کو یاد کرنے کے لئے اپنی زبان نہ ہلایا کرو، تدرآن کا ترجمہ
 عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَهُ، قَالَ جَمْعُهُ لَهُ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأَهُ،
 یاد کرو دینا اور پڑھا دینا ہمارا کام ہے، ابن عباس نے کہا یعنی تیرے دل میں جمادینا اور پڑھا دینا (پھر)
 فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ، ثُمَّ

جو اللہ نے فرمایا، جب ہم پڑھیں اس وقت تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کر ابن عباس نے کہا اس کا مطلب
 إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ سننا (پھر یہ جو فرمایا) ہمارا کام ہے اس کا بیان کر دینا یعنی ترجمہ کو پڑھا دینا، پھر ان آیتوں کے اترنے کے
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا آتَاكَ جِبْرِيلُ اسْتَمِعْ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ
 بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے (کہ) جب جبریل آپ کے پاس آکر قرآن سناتے تو آپ (چپکے) سننے رہتے، جب وہ چلے جاتے
 قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأَهُ
 تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن پڑھ دیتے جیسے حضرت جبریل نے پڑھا تھا۔

يَحْرُكُ، بعض روایات میں ہے کان يحرك لسانه وشفتيه، مراد یہ ہے کہ آپ بمقتضائے بشریت جبریل کے ساتھ ساتھ
 پڑھتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں، تو محفوظ کرنے کے لئے ایسا کرتے تھے، اس سے اور بھی شدت پیدا ہوتی تھی، اول شدت وحی کی،
 دوم شدت یاد کرنے اور تحریک سان کی، اس پر اللہ نے تیسیر فرمائی اور فرمایا، اَتَحَرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعَجَلَ بِهِ، الخ ابن عباس
 رضی اللہ عنہما نے اپنے ہونٹ ہلا کر دکھائے کہ ایسے حرکت دیتے تھے، سید ابن جبر جو ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ بھی تحریک کرتے تھے
 اتنا یاد رکھو کہ ابن عباس اس واقعہ کے وقت غالباً پیدا بھی نہ ہوئے تھے، کیونکہ ان کی پیدائش ہجرت سے تین سال پہلے تو اسے یہ کیونکر
 ضبط کرتے، تو یہ حدیث مرسل صحابہ سے ہے، نیز صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی مرسل ہے، مگر مرسل صحابہ باتفاق جمہور اہل سنت
 مقبول ہیں لَانِ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمُ عَدُولٌ، صحابی کا تاہی سے روایت کرنا اور ہے اور ایسے مقام پر راوی نام ظاہر کر دیتا ہے
 اب یہ بھی احتمال ہے کہ ابن عباس نے کسی صحابی سے سنا ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کے سامنے یہ قصہ
 بیان فرمایا ہو، حافظ نے منہ ابی داؤد ملیحی سے ایک روایت نقل کی ہے اس میں یہ تصریح ہے کہ خود حضور نے ابن عباس سے واقعہ
 بیان کیا ہے، اب یہ متصل ہوگئی۔

لا تَحْرَافُ' یعنی بالکل ساکت رہ کر سنو لتعجل بہ' اس غرض سے کہ جلدی یاد کر لو زبان مت ہلاؤ، آگے فرمایا کہ تمہارے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں، ہمارے ذمہ اس وحی کا تمہارے سینے میں جمع کرنا ہے، یہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق ہے۔ صدرک فاعل ہے یعنی ہمارے ذمہ ہے کہ آپ کا سینہ جمع کر لے وحی کو، بعض میں فی صدرک ہے اور یہ واضح ہے۔

وتقرأہ' یعنی یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، تم اس وقت مت پڑھو۔
فاذا قرأناہ' میں نسبت قرأت کی اپنی طرف کی کیونکہ اصل وحی اللہ ہے۔

فاتبع قرآنہ' قرآن بھی قراءۃ ہے، یعنی آپ زبان نہ ہلائیں اور خاموش رہیں اور کان لگائیں، انصات یعنی مطلق سکوت ہے عند الجہور، مگر محققین کے نزدیک انصات، سکوت للاستماع کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے انصت یعنی سکوت مستمع، مفصل بحث ان شاء اللہ قراءۃ خلف الامام کے موقع پر آئے گی۔

ابن عباس کی اس تفسیر سے ہمارے لئے بڑی حجت نکلی ہے، کیونکہ فرمایا اتباع کرو، اس سے معلوم ہوا کہ اتباع ساتھ ساتھ پڑھنا نہیں، بلکہ انصات و استماع اتباع ہے، شریعت کا محاورہ اتباع میں یہی ہے۔

ثم ان علينا بيانہ' ای ثمان علینا ان تقرأہ' یہ ان تقرأہ تفسیر ہے یعنی اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، مطلب یہ کہ آپ اسے پڑھیں یہ ہمارے ذمہ ہے، شرح کہتے ہیں کہ یہاں راوی سے کچھ تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، یہ تفسیر میانہ کی نہیں قرآنہ کی ہے، بیانہ سے یہاں مراد اس کا کشف و ایضاح ہے، یعنی اس کا وضوح اور تمہین بھی ہمارے ہی ذمہ ہے، بعض نے کہا کہ بیانہ سے مراد ہے آپ کا لوگوں سے قرآن کا بیان کرنا اور تبلیغ بھی ہمارے ذمہ ہے، میرے نزدیک معنی ثانی زیادہ مناسب ہے، اور آیت لتبیین للناس ما نزل الیہم کے مناسب ہے اور قرآن کی تفسیر میں ایک آیت کا نظم دوسری آیت سے جتنا قریب ہو اتنا ہی بہتر ہے، اب ان تقرأہ میں تقدیم و تاخیر کا تو ابھی نہ کرنا پڑے گا اور مطلب یہ ہو گا کہ ان تقرأہ علی الناس ہمارے

ذمہ ہے، اس محذوف سے مراد ابن عباس معلوم ہو گئی، پہلے تقرأہ سے حضور کا خود پڑھنا مراد ہے اور دوسرے سے قراءۃ علی الناس اس آیت کے بعد آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا اور اسی کے موافق ہے دوسری آیت ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ و قل رب زدنی علماً (سورہ طہ) جبریل کے آنے پر آپ صرف استماع فرماتے اور ان کے جانے کے بعد ہی طرح بعینہ پڑھنے لگتے جس طرح جبریل لائے تھے، یہ آپ کا ایک معجزہ تھا، کیونکہ اس وقت پڑھا نہیں صرف ایک بار سن کر محفوظ کر لیا اور اسی طرح سنایا، یہ محض اللہ کی طرف سے ہے۔

حدیث تو ختم ہو گئی مگر ربط آیات میں اس قدر اشکال و اختلاف ہے کہ شاید تمام قرآن میں ربط آیات میں اتنا اشکال کہیں نہیں، سورہ قیامہ کی آیت ہے مگر سورت سے کچھ تعلق نہیں معلوم ہوتا، لاقمر سے آخر تک پڑھو ایحسب الانسان ان

لن یجمع عظامہ ' کیا انسان بھٹتا ہے کہ ہم اس کے چورے اور ہڈیوں کو جمع نہ کریں گے؟ بلی ضرور کریں گے! قادرین علیٰ
 آن نسویٰ بنانہ ' یعنی ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے پورے اور کو اسی طرح کھڑا کریں جیسا کہ پہلے تھا ' چونکہ بنان کی گئی بہت باریک
 ہوتی ہیں اور ان کی درستگی بظاہر شکل معلوم ہوتی ہے اس لئے ان کا ذکر کیا کہ ہمارے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ' بل یسید الانسان لیخیر
 امامہ ' یعنی اصل گمان دان کچھ نہیں بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور کرنا چلا جائے اور آئندہ کا کچھ کھلکا نہ رہے جزا و سزا کا ۔
 یسئل ایاں یوم القیامۃ ' ٹانگے کے لئے استہزاء کہتا ہے کہاں ہے یوم قیامت ' مطلب یہ کہ یہ سب دھکوسے ہیں ' واقعہ کچھ نہیں ،
 فاذا برق البصر پس جب آنکھیں چندھیا جائیں گی و خسف الفجر اور چاند بے نور ہو جائے گا ' ادھر اس کی نگاہ بے نور ہوگی ادھر
 چاند بے نور ہوگا و جمع الشمس والقمر یعنی سب کرات ٹکرا دئے جائیں گے اور صبح کر دئے جائیں گے ' بعض نے کہا کہ بے نور ہونے
 میں ' دونوں (شمس و قمر) یکساں ہوں گے ' فرما! اذا الشمس کورت ' تکویر عمار کے بیچ دینے کو کہتے ہیں اور جب لپیٹ دیا جائے گا ،
 تو نور ختم ہو جائے گا یقول الانسان یومئذین ایں المفتر پناہ گاہ تلاش کرے گا گر کہاں پائے گا کلا لا وزر الی ربک
 یومئذ المستقر ' برگز جا نہیں سکتا ' کہیں ٹھکانہ نہیں ' حاضری تو رب ہی کے دربار میں دینی ہے ینبئ الانسان یومئذ بہما
 قد مر و اخر جتنے اعمال و اقوال و افعال کے ہیں وہ سب تیرے سامنے لا کر رکھ دئے جائیں گے ' اگلے پچھلے سب موجود ہوں گے ،
 بل الانسان علی نفسه بصیرۃ و لوالقی معاذیرہ ' یعنی یہ تو مضابطہ ہے ورنہ ہر انسان کو ساری چیزیں خود ہی نظر آئیں گی ' بعض نے
 کہا کہ اب بھی یہ انسان اپنے اچھے برے کو سمجھتا ہے گو نذر کرتا رہے مگر کوئی نذر مقبول نہ ہوگا ' اب فرماتے ہیں لا تحک بہ لسانک
 لتعجل بہ الہ ' اس سے کوئی بوڑ نہیں معلوم ہوتا ' آگے چل کر پھر قیامت کا ذکر ہے کلا بل یحییون الہ سے یعنی دنیا کو محبوب
 رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو ' آگے آخرت کا بیان ہے ' اس کی پہلی منزل یہاں سے شروع ہوتی ہے کلا اذا بلغت الترقی
 یعنی جب سانس ہنسی میں پہنچ جائے گی و قیل من راق اب کون حجاز ھو تک کرنے والا ہے و التقت الساق بالساق
 یعنی اپنی پٹلی پٹلی پر دے مارتا ہے جانکی کی شدت سے الی ربک یومئذ المساق اب تجھے رب کی طرف جانا ہے ' یہ موت
 مقدمہ آخرت ہے ' آگے آخرت پر متنبہ فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلۃ ربط کے اعتبار سے یہ مشکل ترین مقام ہے جہاں بعض روئیں
 جو غالی ہیں اس آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ اگر کلام الہی ہوتا تو ایسا بے ربط کیوں ہوتا ' مسلم ہو کہ درمیانی چیزیں کچھ رہ گئی ہیں (روافض میں تین
 گروہ ہو گئے ہیں قرن کے بارے میں ' ایک فریق جو بہت کم ہے کہتا ہے کہ کمی زیادتی کچھ نہیں ہوتی ' ایک کہتا ہے کہ کمی ہو گئی ہے اور جو ہے
 وہ قرآن ہی ہے ' جمہور کا قول یہی ہے ' تیسرا فریق زیادت کا بھی قائل ہے ' ہمارے یہاں کے اکثر وہ ہیں جنہیں وثوق نہیں ہے اس کے

قرآن ہونے پر اور اسے باطن عثمانی کہتے ہیں 'گوزبان سے تفسیر اسے قرآن کہتے ہیں' ان کا عقیدہ ہے کہ امام غائب جو ان کے بارہویں امام ہیں وہ غار میں ملی قرآن لے بیٹھے ہیں (امام رازی نے اور دیگر مفسرین نے بحثیں کی ہیں مگر انصاف یہ ہے کہ شافی جواب اکثر کتابوں میں نہیں ملتا، حافظ نے فتح الباری میں بحث کی ہے اور رازی کے کلام کو پسند نہیں کیا ہے، علامہ ابن کثیر نے جو کلام نقل کیا ہے وہ میرے نزدیک اوروں سے بہتر ہے، حضرت شاہ صاحب کی بھی ایک تقریر ہے اسے بھی ان شاء اللہ بیان کر دوں گا۔

امام رازي نے ایک قول فعال مروزی کا جو کبار مشائخ میں نقل کیا ہے، 'انھوں نے شان نزول سے قطع نظر قرآن پر منطبق کیا ہے' کہتے ہیں ینبؤ الانسان الخ میں بتلایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو جب بتلائیں گے کہ تو نے یہ کیا ہے تو اس کے ہاتھ میں کتاب دے دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرأ کتابک الخ جب وہ پڑھے گا اپنی کتاب کو تو تلخ ہوگا زبان ٹکھڑے کی تو تیز تر پڑھنے لگے گا اور گھبراہٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس وقت یہ حکم ہوگا لا تحزب الخ یعنی جلدی مت کر جو کھائے وہ سب تو پڑھ لیگا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، یہ توجیہ فعال نے کی ہے گریہ توجیہ بالکل غلط ہے شان نزول کے بھی اور انطباق آیات کے بھی، رازی نے دعویٰ کیا ہے کہ جب یہ آیات سورہ تیسار کی نازل ہوئی ہوں گی تو حضور نے پڑھنے میں تعمیل کی ہوگی لہذا اسی وقت درمیان میں تنبیہ کر دی گئی جیسے تقریر میں میں متنبہ کر دوں کہ بھائی یاد پھر کرنا اس وقت تو کان لگا کر سن لو، تو واقعہ یہ تنبیہ ہے مگر دیکھنے والا کلام کا ٹکڑا سمجھ گیا، اسی طرح یہاں اصل مقصود اس کا بیان کرنا نہیں بلکہ درمیانی چیز جو کہ دی گئی صرف تنبیہ کے لئے، رازی نے یہ احتمال نکالا ہے مگر اس کے لئے نقل کی ضرورت ہے اور اس صحت کا پیش آنا ثابت کرنا ہوگا، ان سب میں بہترین کثیر کا جواب ہے کہ ہم نے قرآن کا متبع کیا تو معلوم ہوا کہ قرآن کتاب کا لفظ بولتا ہے تو کبھی وہ کتاب مراد لیتا ہے جو عشر میں دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرأ کتابک الخ اور کبھی کتاب بول کر قرآن کو مراد لیتا ہے اور ثانی پر عمل کرنے یا نہ کرنے پر اول یعنی کتاب عشر مرتب ہے تو قرآن کی عادت یہ ہے کہ جب کبھی ایک کا ذکر کر لے تو مناسب سے دوسری کا بھی ذکر کر لے، مثلاً سورہ کہف میں ہے و وضع الکتاب یعنی کتاب سنانے رکھ دی جائے گی اور تم مجھ کو دیکھو گے کہ وہ درتے ہوں گے تو کہیں گے انوس یکسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی بڑی چھٹی چیز چھوڑی ہی نہیں سب نے لی و وجدوا ما عملوا حاضرا یعنی سب کا ہوا سامنے ہوگا اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ کتاب کتاب اعمال ہے، اس کے بعد آدم علیہ السلام کا قصہ مناسبت سے ذکر کیا، اس کے بعد نیا ولقد صوفنا للناس فی ہذا القرآن من کل مثل کہ ہم نے انسانوں کے لئے ہر قسم کی مثالیں اس قرآن میں بیان کر دی ہیں مگر وہ بہت ہی محال ہے، یہ دوسری کتاب یعنی قرآن کا بیان ہوا، تو دیکھو یہاں دونوں کتابوں کا ذکر کیا، کیونکہ دونوں میں مناسبت ہے اس لئے کہ ترتیب

کتاب مشترک اس کتاب قرآن پر ہے ' اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ہے 'یومئذ عوکل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ یمینہ الخ یہ کتاب اعمال کا ذکر تھا' درمیان میں کچھ دوسری چیزیں مناسبت سے ذکر فرمائیں ' پھر فرمایا ولقد صوفنا الی۔ من کل مثل ' اسی طرح طہ میں ہے 'یعلّم ما بین ایدہم وما خلفہم' — الی — وکذلک انزلناہ قرآنًا عربیًّا — الی — رب زدنی علماً۔ ان تینوں مقام پر دونوں کتابوں کا یہی کتاب اعمال اور کتاب احکام کا ذکر ساتھ ساتھ ہے ' خواہ بالکل متعلقہ خواہ کچھ دور چل کر ' تو اسی طرح سورہ قیامہ میں بھی یہی کیا ہے کہ پہلے کتاب اعمال کا ذکر کیا اور بعد کو کتاب احکام و قرآن کا ' ابن کثیر کہتے ہیں کہ اتنی مناسبت تناسب آیات کیلئے کافی ہے ' یہ تفسیر نبیہ اچھی ہے ۔

سیدی انور شاہ صاحب کی تقریر کا حاصل سمجھنے سے پہلے ایک مقدمہ سمجھ لو کہ منکلم کی مراد میں کبھی دو ہوتی ہیں ' اول ماسبق الکلام ' ثانی وہ جو مع قطع النظر عن تسلسل الکلام سمجھی جاتی ہے ' خواہ ماسبق لہ الکلام ہو یا نہ ہو ' شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ماسبق لہ الکلام ہی مراد اول ہے یعنی اولاً بالقصد وہی مراد ہوتا ہے اور جو چیز تسلسل عبارت اور قصد منکلم سے قطع نظر کر کے خارج سمجھ میں آجائے وہ مراد ثانی ہے ۔

اس مقدمہ کے بعد یوں سمجھو کہ یہاں بھی دو مرادیں ہیں ' اول جو نظم قرآن کہتا ہے اور ثانوی جو حدیث سے سمجھ میں آتی ہو ثانوی مراد یہاں ظاہر ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب تسلسل کلام دیکھیں تو وہاں کسی چیز کا ذکر نہیں ' اس لئے مراد اول میرے نزدیک یہ ہے کہ جب معاذ ایان یوم القیامۃ استہزاؤ کہتا تھا اور عادت کفار تھی کہ آپ کو قتل کرنے کے لئے سوال کیا کرتے تھے کہ کیوں جناب ! کہ آئے گی ' کہ دن آئے گی ' چنانچہ قرآن نے جا بجا ان کے اعتراضات کے جوابات دئے ہیں ' حضور نے فرمایا آئی گی تو ضرور مگر تعین وقت اللہ کا کام ہے ' یہاں جب فرمایا کہ قیامت آئے گی تو انھوں نے پوچھا کہ آئے گی ایان یوم القیامۃ ؟ تو اس کا کچھ جواب دیا اور علامات بتلائیں فاذا برق البصر — الی — بما تقدروا خیر تو ممکن تھا کہ جب جواب کھول کر نہیں دیا تو حضور کچھ تعبیل فرماتے اور جواب دینا چاہتے اس لئے فرمایا لا تحرف بہ لسانک لتعجل بہ الخ یعنی جتنا ہم نے بتلادیا اتنا ہی کہہ دو ' جتنا ہم مناسب سمجھیں نازل کریں گے ان علینا جمعہ وقرآنہ ' قرآن کا پڑھنا حفظ کرنا ' منع کرنا جیسا مناسب ہوگا ہم دیا ہی کریں گے اور اسی قدر نازل کریں گے جس قدر مناسب ہوگا ' تو یہ مراد اولی ہے کیونکہ تسلسل عبارت سے ہی بتلاتا ہے کہ انھیں اشیاء سے متعلق ہے مگر چونکہ حدیث میں آگیا تو یہ مراد ثانی ہوگی ' شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایسا فرق کرتا ہوں ' تنوع کے حاشیہ پر ایک مقام پر ایسا ہی کیا گیا (یعنی تقسیم کی گئی ہے مراد اولی اور ثانوی کی طرف) یہ اور توجیہات سے اقرب ہے ۔

اب ایک چیز یہ اور پیش کرتا ہوں، میں نے کئی سال اس پر غور کیا تو ایک چیز مجھ پر کھلی، میں نے شاہ صاحب سے تذکرہ کیا تو شاہ صاحب نے اس کی تصویب فرمائی، وہ یکہ ربط دینے والے اکثر شان نزول کو ملحوظ رکھ کر قفقے کو مرتبط کرنا چاہتے ہیں اسلئے تطبیق میں کبھی اشتکال پیدا ہو جاتا ہے یہ حالاکہ ربط دہن کے لئے اس کی ضرورت نہیں بلکہ مضمون آیت کو مضمون آیت سے مرتبط ہونا چاہئے، اگر فقہ کو غلط میں رکھ کر مناسبت دیکھ جائے گی تو وقت پیش آئے گی اور اگر مضمون کا لحاظ رکھا جائے تو پھر وقت نہوگی، قرآن سے مثال سن لو فرماتے ہیں فان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یعنی اگر نہ مانو گے تو تم پر عذاب کا اندیشہ ہے، آگے فرمایا الی اللہ مرجعکم وهو علی کل شیء قدير، اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر فرماتے ہیں الا انھم یشنون صد وھھ الخ آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنے سینوں کو دہرا کئے لیتے ہیں (یشنون دہرا کرتے ہیں) تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، اس کا شان نزول یوں مذکور ہے کہ کچھ لوگوں پر حیا کا اس قدر غلبہ تھا کہ وہ خلوت میں بھی برنگی کی حالت میں غلبہ میا سے جھک جاتے تھے تاکہ ایک درجہ میں اللہ سے استفادہ ہو جائے تو فرمایا، الاحین یتستغشون ثیابہم الخ یعنی اس کے سامنے سب کچھ ہے، وہ کھلا پھپھاب جانتا ہے، وہ تو دلوں میں گزرنے والے خیال کو بھی جانتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ حیا نہ کریں بلکہ مطلب یہ ہے کہ غلو نہ کریں کیونکہ اس سے امت پر حرج واقع ہوگا اور یہ اسوہ بننے والے تھے اس لئے آگاہ کر دیا کہ غلوت کرو، اب اس شان نزول کو اس جملے سے کیا تعلق ہے، وہاں عذاب کا ذکر تھا اور یہاں یہ شان نزول ہوا، اب اگر اس فقرے سے ربط تلاش کیا جائے تو سوائے تخریک کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا، لہذا شان نزول کو چھڑ کر نفس آیت کے مطلب پر غور کرو، آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر خفی و عیان کو جانتا ہے، اور اس فقرے کی مناسبت سمجھ کر جب کسی قوم کو ڈرایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ ورنہ تمھیں سزا دی جائے گی اور سزا کے لئے تین باتوں کی ضرورت ہے اول یہ کہ مجرم حاکم کے قبضہ میں ہو، اگر بھاگ جائے تو کیسے سزا دے گا، دوم یہ کہ حاکم میں اجراء حکم کی قدرت ہو، اگر میں گورنر کے لئے حکم دوں کہ اسے قتل کر دو تو کیا میرا یہ حکم نافذ ہو جائے گا؟ تو معلوم ہو کہ اجراء حکم کی قدرت بھی ضروری ہے، تیسری ضروری چیز قدرت اور حضور مجرم کے باوجود یہ ہے کہ جس جسم کا ثبوت بھی ہو، اگر ثبوت نہیں پہنچا اور جرائم ثابت نہیں ہوئے تو سزا کیسے دی جائے گی، تو معلوم ہو کہ حاکم کو علم بھی ضروری ہے تاکہ کہیں غیر واقعہ کو واقعہ نہ سمجھ لے، تو اس کی پوری مصل ہونی چاہئے اور یہ تینوں باتیں اس میں ضروری ہیں :

(۱) قدرت نفاذ حکم (۲) حضور مجرم (۳) ثبوت و علم

اب اس آیت پر غور کرو فان تولوا الخ کہ اگر تم باز نہ آئے تو عذاب آئے گا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ممکن ہے ہم بھاگ جائیں تو اس کا جواب الی اللہ معکم سب کو آنا پڑے گا، بھاگ نہیں سکتے وہو علی کل شیء قدیر میں دو باتوں کی طرف اشارہ کر دیا، ایک یہ کہ تم بھاگ نہیں سکتے، دوسرے یہ کہ ہم کو سزا دینے کی پوری قدرت ہے، اب یہ احتمال تھا کہ شاید کچھ جرائم اس نئے معنی میں سبب میں وہ نہ آسکے ہوں یا ان کی رپورٹ ہی نہ ہو تو اس کا جواب انہم یشنوں صد و درہم الخ کہ سب کھلے چھپے کا علم رکھتے ہیں، بلکہ نیتوں تک کا علم رکھتے ہیں، اب نیتوں چیزیں پوری ہو گئیں، قدرت، حضور، احاطہ علم، اب کیا کوئی مجرم بچ سکتا ہو یا معافی الگ شے ہے، خواہ شفاعت سے یا رحمت سے، دیکھا کتنی اچھی مناسبت ہے مگر اس قصہ سے مناسبت نہیں، تو اصل مقصود احاطہ علم ہے اور وہ ظاہر ہے۔

تو یہ اصول ہے کہ جب ربط پر غور کرو تو نظر کو فقط قصہ پر مقصور نہ رکھو بلکہ قصہ سے قطع نظر کر کے مضمون کو مضمون سے منطبق کرو، پھر ان اشارات کا شکل نہ ہوگا۔

اب آیت بسمٰ اللہ پر غور کرو کہ مقصود سورت یہاں منکرین مشرک اور یہ جس کو وہ مستبد سمجھتے تھے کہ جب بڑیاں چور چور ہو جائیں گی اور ان میں انتشار ہو جائے گا تو پھر کیسے انھیں جمع کیا جائے گا، ان کا قول قرآن میں یوں نقل ہوا، من یحیی العظام وہی رمیم تو اس کا جواب دیا کہ ہم قادر ہیں پور پور جمع کر دیں گے، تو حاصل استبعاد یہ تھا کہ متفرق چیزیں کیسے جمع ہو جائیں گی؟ اس کا جواب دیا کہ ہم قادر ہیں، ہمیں کچھ مشکل نہیں، پھر غرض انکار بتلائی کہ اپنے منہ سے یوں رہنا چاہتا ہے، آگے کہتے ہیں کہ تم کیا چیز ہو تم تو ان کرات کو جو کڑوں درجہ زمین سے بڑے ہیں اور ان کے فاصلے بھی بہت زیادہ ہیں، انھیں بھی جمع کر دیں گے (جمع کے دونوں معنی کل گذر چکے) یقول الانسان الخ [یعنی انسان] اس وقت کہے گا اب کہاں جاؤں کھلا لاؤزر الخ یعنی ہرگز نہیں، اب کہیں مگر نہیں پھر آگے فرمایا ینبئہ الانسان الخ یہاں بھی جمع مراد ہے کو لفظ نہیں، اس تھوڑی سی زندگی میں اپنی زبان سے جو کچھ کہا ہے کوئی اس کے معلوم کرنے پر قادر ہے؟ کوئی قادر نہیں، مگر ان بیشک قادر ہے اور وہ یقیناً سب کو جمع کر دے گا بلکہ تو خود دیکھ لے گا تو کتنے ہی عذر کرے مگر کوئی عذر چل نہ سکے گا، اس معنی میں کوئی چیز متروک نہ ہوگی کہ اتنا تعالیٰ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصیہا اب تو کوئی چیز یاد نہیں رہتی مگر وہاں سب آنکھوں کے سامنے آجائیں گی، تو تین جمع آئے، دو جگہ لفظ جمع لائے اور تیسرے مقام پر کو لفظ جمع نہیں لائے مگر جمع ان دونوں جمع سے بڑھ کر ہے کہ ایک ایک چیز معمول سے معمولی بھی موجود ہوگی۔

اب اس کا ایک نمونہ یہاں ذکر کیا ہے کہ سب سے زیادہ اس پر استبعاد ہوگا کہ کیسے جمع ہو جائیں گے تو اس کا نمونہ بتلاتے ہیں

لا تحرك به لسانك الخ یعنی زبان مت ہلاؤ اور سننے رہو، اکثر شروع کے کوڑے نازل ہوتے تھے اور ایسے حال میں پہاڑ کا سا بوجھ حضور پر ہوتا تھا ایسی شدت و توب کے وقت حکم ہوتا ہے کہ زبان نہ ہلاؤ، ہمارے ذر ہے اس کا اعادہ کرنا اور حفظ کرنا، تو کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اس کو تمھارے سینے میں جمع کر دیا، یہ جو تھامے نمونہ ہے ان جہوں کا جو آخرت میں ہوں گے تو جو خدا اس جمع پر قادر ہے وہی خدا آخرت میں بھی جمع کر دے گا۔ اور صغیر و کبیر سب سامنے آجائے گا بعد انقضاء کے جیسا کہ قرآن بعد انقضاء ذہاب جبریل آپ کے سینے میں محفوظ رہتا ہے، تو درحقیقت درمیان میں ایک نمونہ پیش کر دیا اور اس کے بعد وہی تفسیر شروع کر دیا اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ فرمایا: سبھن الذی الصلوی الخ یہ آیت سفر معراج کے سلسلہ کی ہے مگر آیت میں محل معراج کا ذکر نہیں کیا صرف اسرار کا ذکر کیا اسرار کہ مکرر سے بیت المقدس تک کے سفر کو کہتے ہیں اور معراج بیت المقدس سے صعودی السموات وغیرہ کو، دونوں میں یہ فرق ہے، تو یہاں یہ نہیں کہا کہ کس سے سفر و انجلی تک لے گیا، یہاں صرف اتنا ذکر ہے کہ مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک لے گیا، لکنہ اس میں یہ ہے کہ مکہ والوں کو بیت المقدس کا تجربہ تھا اس لئے کہا گیا کہ جب اس کی تصدیق کرو گے تو آگے تصدیق کرنے میں کیا تردد رہ جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور انھوں نے کہا کہ آسمان کا حال تو ہمیں معلوم نہیں مگر بیت المقدس ہم نے دیکھا ہے، بتاؤ اس میں کتنے طاقے اور کتنے ستون ہیں، سوچو کیا نبی علیہ السلام بیت المقدس اس لئے گئے تھے کہ وہاں طاقے و ستون گنیں، مگر کفار کو حق کرنا منظور تھا اس لئے اس قسم کے فوسوال کئے، صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سخت کرب لاحق ہوا اور ایسا کرب کبھی لاحق نہیں ہوا تھا مگر اللہ نے مجھے عظیم میں کھڑا کر دیا اور بیت المقدس میرے سامنے منکشف فرما دیا اور میں نے ان کے سوالات کے جوابات دیکھ دیکھ کر دے دے حتیٰ کہ ایک قافلہ کا واقعہ بیان فرما دیا کہ فلاں مقام پر ہے وہاں بران نے ٹانگ مار کر ان کا پانی گرا دیا تھا، جب قافلہ پہنچا تو پوری پوری تصدیق کر دی، تو اب اس سے انکشاف علی الاسرار کی حکمت معلوم ہوگئی اور جب اسرار کو ان لیا تو پھر آگے تسلیم کر لینے میں کیا تاثر رہ گیا، کیونکہ اس وقت ہوائی جہاز تو تھے نہیں، پھر ایک شب میں آنا طویل سفر کر لینا بلا معجزہ کے کیونکر ہو سکتا ہے لہذا جب اسے تسلیم کر لیں گے تو آگے انکار کی گنجائش نہ ہوگی، تو کبھی بڑے واقعہ کو دشین کرنے کے لئے چھوٹا واقعہ دکھلا دیتے ہیں، اس دنیا میں قیامت کے معاملات نظر نہیں آسکتے مگر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ اللہ تمھارے سینے میں قرآن اس طرح جمع فرما دیتا ہے جو اس کی قدرت کا مکمل نمونہ ہے تو وہی اللہ حشر میں جمع پر بھی قادر ہے، یہ اپنی سمجھ میں آتا ہے اور اس میں کچھ تعجب کرنا نہیں پڑتا اور حدیث بھی اپنی جگہ پر مبنی ہے مگر صرف یہ کرنا پڑتا ہے کہ قصہ سے ربطت دو جگہ مضمون کو مضمون سے ربط دو لاء اللہ اعلم بالصواب

عہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد کرو، مجھے گذر چکا ہے۔

۵۔ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ

الزَّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ

وَمَعْمَرُ مَخْوَرَةٌ قَالَ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ

النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي

كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

زیادہ سخی تھے ۔

قولہ عبدان : یہ تثنیہ ہے عبد کا اور علم ہے ۔

قولہ معمر : بظاہر منبع مذکور نہیں ، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے ۔

كان أجود الناس : یعنی حضور بہت سخی تھے ، جو کہ کثرت مال کا نام نہیں بلکہ غنی قلب کا نام ہے اور اس میں چھوٹا

آدمی بھی بڑے مالدار پر سبقت لے جا سکتا ہے چنانچہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ مشہور ہے کہ جب حضورؐ نے مال کا چندہ کیا تو عمرؓ سمجھ کہ

آج میں ابوبکرؓ سے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس بہت مال ہے اور وہ خالی ہاتھ ہیں ، آدھا مال لائے ، حضورؐ نے پوچھا کتنا لائے ؟

عرض کیا نصف ، ابوبکرؓ بھی اپنا مال لائے ، ان سے پوچھا کتنا لائے ؟ جواب دیا سب لے آیا ، گھر میں اللہ و رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں !

عمرؓ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ ابوبکرؓ سے میں کبھی نہیں بڑھ سکتا ، تو دراصل غنی کا تعلق قلب سے ہے ، جو وہ سخا میں فرق ہے ، سخا میں

خرچ کرنے والے کو اپنا نامہ بھی مدنظر ہوتا ہے خواہ اسی قدر ہو کہ میری شہرت ہوگی ، لوگوں میں عزت ہوگی ، میری بات چلے گی وغیرہ ۔ اور

جو اسے کہتے ہیں کہ اس میں اپنا کچھ حصہ نہ ہو، حفظ نفس سے خالی ہو، یہ بات حضورؐ میں بطریق اکل نمی، اسکی کوفرتا ہے کہ حضورؐ اجودان اس تھے اور اس کا نظور خاص طور پر رمضان میں ہوتا تھا، اس میں آپؐ اپنے جود میں اور اضافہ فرماتے تھے، چنانچہ آتا ہے کہ رمضان میں جو بچہ چڑھ کو انگا آپؐ دے دیتے تھے۔ جود کے معنی شریعت میں اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی ہیں تو اب صرف مال پر انحصار نہ رہا اور آپؐ کی جود اس پر منحصر نہ تھی بلکہ آپؐ کی جود وہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے جو علوم آپؐ کو ملے تھے وہ ہم تک پہنچانا اور ہدایت کرنا آگے کہتے ہیں کہ چر کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جبریلؑ رمضان کی ہر رات میں آتے تھے اور قرآن کا دور کرتے تھے۔

(مَدَامَسَّہ: دور کرنا) جبریلؑ کا یہ معمول، حکم الہی تھا، ملا علی قاری نے اس لفظ ہمارے ایک مسند کالاب، شرح تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن کا ایک ختم سنون ہے، رمضان تک ہر سال جتنا قرآن اتر چکا تھا اس کا دور کر لیا کرتے تھے، اور جب قرآن سب اتر چکا تو سب کا دور کیا اور آخری عمر میں دو دور کئے اور اعتکاف میں بھی زیادتی کی، چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپؐ نے فرمایا بھی تھا کہ اب میں عنقریب رحلت کر جاؤں گا کیونکہ اس سال جبریلؑ نے دو دور کئے۔ مگر میں اس استعمال سے خوش نہیں ہوں کیونکہ تصریح ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جس قدر اترتا تھا اس کا دور کرتے تھے، سارے قرآن کا دور ثابت نہیں ہاں صحابہ کے آثار بیشک ختم قرآن کے ہیں، ہمارے غالباً نماز میں تھی، کیونکہ جاب صغیر میں حدیث ہے کہ نماز میں قرآن افضل ہے خارج سے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حضورؐ ہمیشہ ترجیح پر عمل کرتے اور افضل کو ترک کرتے رہے ہوں، وجہ جو فی رمضان نازل یعنی جبریلؑ علیہ السلام بھی تھے اور نزول بہ (قرآن) بھی اور وقت نزول (رمضان) بھی، ہمارے مذکورہ بھی، یہ سارا مجموعہ جود کا سبب تھا (ابن کثیر)۔

نزول جبریلؑ خود برکت ہے، رمضان و قرآن بھی سبب رحمت ہے تو اس مجموعے جود کی زیادتی ہوتی تھی، اکثر علماء و فضلاء کا خیال ہے کہ کسی خاص جگہ یا زمان میں فضیلت نہیں بلکہ اس میں فعل سے عظمت و فضیلت ہوتی ہے جیسا کہ ماہ رمضان کہ خود اس میں فی نفسہ عظمت نہیں مگر چونکہ نزول قرآن اس میں ہے اس لئے وہ عظمت کی چیز ہے یا جیسے غار الکعبہ کی عظمت، مگر متقین کا خیال ہے کہ مکان و زمان میں فی نفسہ بھی عظمت و فضیلت ہے اور نزول قرآن و عبادت باعث زیادتی ہے، چنانچہ ابن قیمؒ نے زاد المعاد کے شروع میں بہت عمدہ بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ فی نفسہ اس کے اندر فضیلت ہے گو نزول قرآن و عبادت سے زیادتی ہو جاتی ہے، آیت و ارتباط

عہ اور وہ بالکل گری ہوئی بھی نہیں ہے۔

۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

ہم سے بیان کیا ابو الیمان حکم بن نافع نے کہا ہم کو خبر دی شعیب نے انھوں نے زہری سے
 قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
 کہا خبر دی مجھ کو عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن عثمان بن مسعود نے ان سے عبد اللہ ابن عباس نے بیان کیا ،
 عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ
 ان سے ابوسفیان ابن حرب نے کہا کہ ہرقل (روم کے بادشاہ) نے ان کو تشریف کے اور کئی سواروں کے ساتھ

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ سے استدلال کیا ہے 'یعنی پہلے پیدا کر دیتا ہے اور پھر وہ چھانٹ لیتا ہے اور وہ اسے جانتا ہے 'تو کیا
 اختیار کرنا اور چھانٹنا بلا کسی حکمت کے ہے ؟ اور لفظ یختار یختار بتلاتا ہے کہ فی نفسہ فضیلت ہے 'اس کے بعد جو میں اس کو رکھا ہے کہ کیا گلاب
 و بول اپنی ذات سے کیساں ہیں ؟ صرف خوشبو اور بدبو کا فرق ہے ؟ نہیں ! ہرگز نہیں ! پس جس طرح بول اور گلاب میں فرق ہے
 اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ فرعون و موسیٰ علیہ السلام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل میں فرق ہے ' پھر فرماتے ہیں
 هَذِهِ اعْظَمُ جَنَایَةِ جَنَاحِهَا الْمُتَكَبَّرُونَ عَلَى الشَّرِیْعَةِ 'یعنی یہ کہ سب جگہیں اور سب زمانے برابر ہیں 'اللہ نے جو کچھ فلاں زمانہ میں
 یا فلاں مکان میں یہ کام کر دیا اسے اس میں فضیلت آگئی یہ بالکل غلط ہے 'یہی تحقیق قبلہ نما میں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے اور یہ بہت
 بہتر ہے اور یہی حق ہے اور جس نے اس کے خلاف کہا وہ یقیناً درست نہیں 'کیا لیلۃ القدر اور تمام راتیں برابر ہیں ؟ ہرگز نہیں ! تو کیا لیلۃ القدر
 میں فضیلت محض عبادت سے ہے ؟ نہیں بلکہ عبادت اس میں اس لئے ہوئی کہ اس میں خود افضلیت تھی ' اسی طرح رمضان کی فضیلت صرف اس
 وجہ سے نہیں کہ اس میں نزول قرآن ہوا بلکہ نزول قرآن اس میں اس لئے ہوا کہ وہ فی نفسہ افضل تھا 'اں نزول قرآن سے شرف میں اضافہ ہو گیا ،
 ابن تیم نے چند آیات سے استدلال کیا ہے منجملہ ان کے آیت اللہ اعلمہ حیث یجعل رِیْسَالَتَهُ ^(۱) ہے 'اس کے علاوہ اور بھی ہیں مگر
 یہاں نقل کی گنجائش نہیں 'میں نے مستقل طور پر اس فصل کا خلاصہ کیا ہے من شار فی طالع ^(۲)

تو یہ دلیل راتی سب ہی نہیں ، یعنی نزول قرآن فی رمضان لم نہیں ہے فضیلت رمضان کی 'کہ رمضان میں فضیلت نزول قرآن سے
 آئی بلکہ نزول ان کے کہ نزول اس لئے ہوا کہ رمضان میں فضیلت تھی 'اس کو یوں سمجھو کہ انسان پر جو روح فاضل ہوئی وہ بیل کو یوں نہیں دی گئی ؟
 اس لئے کہ اس کا نقشہ اسی کا مقتضی ہے ورنہ پھر حکمت کے کوئی معنی ہی نہ ہوں گے ۔

تو 'اجود من الریح المرسلة' یعنی جس طرح ہوائے تمام مخلوق کو فیض پہنچاتا ہے اور بے روک ٹوک سب کو پہنچاتا ہے، اسی طرح ہمارے بھی زیادہ فیض ہوتا تھا حضور کا رمضان میں۔

حدیث ابو الیمان: 'سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ منفلت تصد بیان کر رہے ہیں اس وقت کا جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی تھی، حاصل تصدیق ہے کہ سترھ میں جب صلح حدیبیہ ہوئی جس کا مفصل واقعہ ان شاذانہ مذازی میں آئے گا۔ تو معاہدہ ہوا کہ دس سال تک طرفین سے لڑائی بند رہے گی اور بھی بہت سی شرائط تھیں اور بظاہر اکثر شرطیں اہل اسلام کے مفاد میں تھیں، مثلاً ان کے (ایک شرط یہ تھی) کہ اگر (کوئی کافر) مسلمان (ہو کر بھی) مدینہ جائے تو واپس کرنا پڑے گا اور اگر کوئی مسلمان (مکمل آئے) تو واپس نہ کیا جائے گا' تو بظاہر اس میں مغلوبیت نظر آ رہی ہے مگر اللہ نے اسے فتح میں کیا ہے: 'إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا' اسی میں نازل ہوئی، حضرت عمر کو اس سے بہت تشویش تھی اس لئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر سوال کیا تو انھوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے، پھر جب نزول آیات ہوا تو حضور نے حضرت عمر کو بلا کر سنا یا اس وقت بھی حضرت عمر نے وہی کہا کہ یا رسول اللہ یہی فتح میں ہے، آپ نے فرمایا اہل یہی ہے، درحقیقت یہ فتح تھی کہ چونکہ کفار اب تک مسلمانوں کی طاقت تسلیم نہ کرتے تھے اور اب (ان کی طاقت) تسلیم کر لی، ایک فتح (تو یہی) ہے، نیز اب احتیاط ہوا اہل اسلام اور اہل کفر میں، صحبتوں سے ان کے اخلاق و تقویٰ وغیرہ کا حال معلوم ہوا تو کثرت سے مسلمان ہو گئے اور یہی معاہدہ سبب بنایا کہ دوسال بعد قریش نے نفعی عہد کیا، حضور نے چڑھا دی کہ اس عہد میں کوئی فتح نہ کر لیا، تو سترھ میں صلح حدیبیہ، سترھ میں عہد القضا، سترھ میں فتح مکہ، سترھ میں حجۃ الوداع، معاہدہ گودس سال کا تھا مگر چونکہ قریش نے نفعی عہد کیا اس لئے حضور نے کدھن فرمایا، ابوسفیان رضی اللہ عنہ ہمیشہ جنگ کرتے رہتے تھے، بدر کی لڑائی انھیں کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ یہ تجارت کے لئے شام گئے تھے تو یہی سبب بنے تھے، احد بھی انھوں نے شرکت کی تھی اور کہا تھا کہ آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، اسی طرح ہمیشہ جنگ کی تیاری کرتے رہتے تھے، جب صلح ہو گئی تو ہر شخص مطمئن ہو گیا اور اب موقع ملا تجارت وغیرہ کا، ابوسفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شام کا ارادہ کیا اور ایک تلافی لے کر چل دیا، بعض روایات میں ہے کہ میں آدمی اور تھے اور بعض روایات میں ہے کہ میں آدمی اور تھے، اصرہ زمانہ ہوا، اصرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور تمام مسلمانین کے پاس تھانہ روانہ فرمائے تاکہ ہجرت تمام ہو جائے چنانچہ مصر و بحرین وغیرہ بھی تھانہ بھیجے، عرب سے بڑی اس وقت دو سلطنتیں تھیں، ایک فارس (کی) دوسری روم (کی) اہل فارس جو کسی تھے اور اہل روم نصاریٰ، لفظ روم اکثر نصاریٰ کے لئے اسی بنا پر آتا ہے، گریہ حقیقت نہیں، روم وہ قوم تھی جو ایشیائے کوچک کو چمک سوا، اٹلی تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کا پایہ تخت رومہ الکبریٰ تھا جو اب بھی ایتالیا کا پایہ تخت ہے، اہل عرب اسے رومیہ کہتے ہیں، قسطنطنیہ تک

پہلے ایک ہی ملک تھا، جب آپس میں اختلاف ہوا تو پھر قسطنطنیہ دار السلطنت بن گیا اس ملک کے حکمران کا نام ہرقل ہے اور قیصر اس کا لقب ہے، اس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا اور ایران بھی مگر سلاطین کبار میں سے کسی نے دعوت قبول نہ کی ہاں ایک دو چھوٹے موٹے (والیان ملک) نے قبول کر لیا جیسے والی حبشہ شاہ نجاشی نے [دعوت] قبول کر لی [ہاں] ان بڑوں میں باہم اتنا فرق تھا کہ بعض نے نامہ رسول کی توقیر کی اور بعض نے تذلیل کی، کسریٰ شاہ ایران نے آپ کے نام مبارک کو چاک کر دیا اور ہرقل نے بہت تعظیم کی اور اعتراف کیا کہ یہ وہی ہیں جن کا ذکر اور جن کی بشارتیں کتب سابقہ میں ہیں، مجھے یقین تھا کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے مگر میں یہ نہ سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اور کہا وہ میرا ملک ضرور فتح کرے گا، اس نے قوم کو دعوت دی مگر قوم نے قبول نہ کیا اور یہ خود ہوس ملک میں چھنس گیا۔

حافظ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بہت تعظیم سے محفوظ رکھتے تھے اور یہی اوداد کو وصیت کرتے تھے کہ اسے محفوظ رکھنا، جب تک محفوظ رکھو گے تم محفوظ رہو گے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں اطراف میں پہنچیں تو کسریٰ کے بارے میں فرمایا [جیسے اس نے میرا نام چاک کر دیا اسی طرح] اس کا ملک چاک کر دیا جائے گا۔ اور قیصر کیلئے فرمایا تھا واما هؤلاء فستكون لهم بقیة۔ لوگ روم خوبصورت اور حسین لوگوں کے ہاتھ سے نامہ قبول کرتے تھے، کہ یہ المنظر اور بد صورت لوگوں کے ہاتھ سے قبول نہ کرتے تھے، حضرت وحید بہت خوبصورت تھے [اسی لئے ان کو نامہ بری کی خدمت سپرد فرمائی گئی] میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے جو سیف آیا کرتا تھا وہ وحید کی شکل میں آتا تھا، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاقاً حضرت وحید سے قاصد منتخب فرمایا کہ فی الجملہ سب سے اچھا ہے سیف اللہ اور سیف رسول اللہ میں قاعدہ یہ تھا کہ بڑے بادشاہ کوئی نامہ بلا واسطہ قبول نہ کرتے تھے، اس لئے [حضرت وحید] حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک حارث ابن ابی اشمر [عستانی] کے پاس لے گئے، حارث کو عظیم بھڑائی کہتے تھے (بصری ایک شہر ہے مدینہ اور دمشق کے درمیان) وہاں کا یہ رئیس تھا، اور اسی کو ملک غسان بھی کہتے ہیں حسن اتفاق سے قیصر اس وقت بیت المقدس آیا ہوا تھا اور آنے کی وجہ یہ تھی کہ فارس و روم میں لڑائی چھڑی تھی اور رومی مغلوب ہو گئے تھے، اس کو کہہ دو کہ اہل کوخشی ہوئی کیونکہ ان کو قرب تھا جو بیسویں سے اور مسلمان رومیوں کی نصرت چاہتے تھے کیونکہ انی اہل یہ ان کے قریب تھے، اہل کہ اہل روم بہر حال اہل کتاب تھے، اہل کوخشی سے اہل اسلام کو رنج ہوا تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی غُلِبَتِ الرُّومُ فِيْ اَدْنٰی الْاَرْضِ وَلٰكِنْ الْاَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (۲) چنانچہ ایسا ہی ہوا، چند برسوں میں اللہ نے حالات بدلے اور رومیوں کو فتح حاصل ہوئی، مسلمانوں کو خوشی

یہ سبب اور یہ قریش کے لوگ اس وقت شام کے ملک میں سوداگری کے لئے گئے تھے اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں آنحضرت
 ﷺ مَدِیْنَةُ الْمَدِیْنَةِ ابَاسُفِیَّانَ وَكَفَّارَ قُرَیْشٍ فَاتَوَتْ وَهُمْ بِأَیْلَیَاءَ قَدْ عَاهَمُ
 علیہ السلام نے ابوسفیان اور قریش کے کافروں کو (طع کر کے) ایک مدت دی تھی، غرض یہ لوگ اس کے پاس پہنچے جب ہرقل اور اسکے
 قریبیوں نے اس کو اپنے دربار میں بلایا اور اس کے گرد گرد دم کے رئیس بیٹھے تھے، پھر ان کو (زباں) بلایا اور اپنے ترجم کو بھی
 نَسَبًا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، قَالَ ابُوسُفْيَانٍ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا
 بلایا، وہ کہنے لگا (اے ابوسفیان) تم سے کون شخص اس کا نزدیک کا رشتہ دار ہے جو اپنے تئیں پیغمبر کہتا ہے، ابوسفیان نے کہا میں اس شخص کا
 فَقَالَ ادْنُوهُ مِنِّي وَاقْرَبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِرَجْمَانِهِ قُلْ لَهُمْ
 قریب کا رشتہ دار ہوں، اب ہرقل نے کہا اب تم اس کو میرے پاس لاؤ اور اس کے ساتھیوں کو بھی (اس کے) نزدیک رکھو اس کے پیچھے پڑ پھر
 اِنِّي سَأَلْتُ هَذَا عَنِ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَبَنِي فَلْيَبُوءْهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْتُرُوا
 اپنے ترجم سے کہنے لگا ان لوگوں سے کہیں اس سے (ابوسفیان سے) اس شخص کا (پیغمبر صاحب کا) کچھ حال پوچھتا ہوں، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے
 عَلَى كَذْبٍ لَكَدْ ذَبْتُ عَنْهُ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فَيَكْمُرُ
 تو تم کہہ دینا جھوٹا ہے، ابوسفیان نے کہا تم خدا کی اگر مجھ کو یہ شتم، بوق کہ یہ لوگ مجھ کو جھوٹا کہیں گے تو میں آپ کے باب میں جھوٹ کہہ دیتا، خیر
 پہلی بات جو جس نے مجھ سے پوچھی وہ یہ تھی کہ اس شخص کا نام میں خاندان کیا ہے؟

ہوئی اور یہ خوشی دو بالا ہو گئی اس سے کہ اسی وقت بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔

ایک تفسیر یہ ہے کہ روم کی فتح کی وجہ سے مسلمانوں کو خوشی ہوئی تو نصرت گو [جنگ] بدر [کے سال] میں ہو چکی تھی مگر کئی نہیں ہوئی تھی، جنگ جاری تھی، سلسلہ ہجری میں کال فتح ہوئی اور فتح کی عجیب صورت ہوئی کہ فارس کے سپہ سالار قیصر سے سازش کر لی اور فتح کے قیصر سے مل گیا، تو قیصر کو کمال فتح ہوگئی، قیصر نے نذرانی تھی کہ اگر مجھ کو فارس پر فتح حاصل ہوئی تو میں تمہیں^(۱) سے ایلیاء (بیت المقدس) تک پناہ دے جاؤں گا، چنانچہ اسی نذر کو پورا کرنے کے لئے بیت المقدس گیا تھا، مورعین نے لکھا ہے کہ اس کی آمد پر راستہ میں

(۱۱) حصہ، شام کا ایک بڑا شہر ہے۔

فرش بچائے گئے تھے اور پھول ڈالے گئے تھے تاکہ پاؤں میں چھلے نہ پڑیں ' ادھر [قیصر الیاء] پہونچا اور ادھر نادر مبارک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہونچا اور اسی وقت حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ ایک قافلہ کے ہمراہ تجارت کے لئے [ملک شام] پہونچے تھے اور غزہ میں ٹھہرے ہوئے تھے [یہ عجیب اتفاق تھا کہ سب کا اجتماع ہو گیا ، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خط پہونچنے سے پہلے ہی (بشت نبوی کی) کچھ خبریں [قیصر کو] پہونچ چکی تھیں ' جب خط پہونچا تو اس نے کہا کہ کیا اس ملک میں کوئی ایسا ہے جو نسب میں حضور کا شریک ہو اور حضور کے حال سے خوب واقف ہو؟ پھر تلاش شروع ہوئی تو حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت مسلمان نہ تھے بلکہ پورے مقابل [اور حریف] تھے ، انھوں نے کہا کہ میں پوری طرح واقف ہوں ' چنانچہ یہ نعت قافلے کے چلے ۔

مَنْ كُنْتُ . اسم جس ہے ۔

مَاذَا . مصالحت کی ۔

فَاَوْفَوْهُ . یعنی یہ لوگ ہر قل کے پاس گئے ' ضمیر منصوب ہر قل کی طرف لڑتی ہے ' یہی بہتر ہے ۔

وَهُمْ بِأَبِلِيَاءَ . اہل اللہ کو کہتے ہیں اور یا ، شہر کو ' یعنی اللہ کا شہر جیسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں ۔

جب یہ پہونچے تو بڑے بڑے حکام متعجب تھے ' انھیں میں ان کو بھی بھلا دیا ۔

ثُمَّ دَعَاهُمْ ' پہلے اپنے دربار میں بلایا اور پھر اپنے قریب بلایا اور ترجمان کو بھی بلایا (ترجمان بغض تار اور بفتح تاء اور دونوں ہیں اور دونوں صبیح ہیں) اور سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ تم لوگوں میں کون ایسا ہے جو مرسل سے نسب میں زیادہ قریب ہو ' یہ اس کے کمال عقل کی بات تھی کیونکہ گھر کا آدمی خوب واقف ہوتا ہے اور اس کا اعتقاد مشکل سے جتنا ہے اس لئے اس نے اقرب کی تلاش کی ' ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اقرب ہوں ' جو تھی پشت میں ان کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے ' ان کا نام منحرفے نسب یہ ہے : منحرف بن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف ۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے : محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ۔

یہ سن کر ہر قل نے کہا کہ انھیں ہمارے اور قریب کر دو اور ان کے ساتھیوں کو بھی قریب کر دو مگر اس طرح کہ ان کی پٹھانہ کے پیچھے بٹھاؤ اور غرض اس سے اس کی یہ تھی کہ جھوٹ نہ بول سکیں ' چنانچہ اسی روایت میں ہے کہ قیصر نے ان کے رنقا سے کہا تھا کہ اگر یہ جھوٹ کہیں تو تم کذاب کر دینا کیونکہ سامنے سے کذاب میں ذرا حیا آتی ہے اور یہ اہل غریب میں بہت سخت تھا کہ جھوٹ بولیں ' وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے چاہے گردن کٹ جائے ۔

قُلْتُ هُوَ فِينَاذُ وَنَسَبٍ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا

میں نے کہا کہ اس کا خاندان تو ہم میں جڑا ہے، کہنے لگا کہ اچھا پھر یہ بات (کہ میں پیغمبر ہوں) اس سے پہلے تم لوگوں میں کسی نے بھی نہی؟ میں نے
 قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلَائِكَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَاشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ
 کہا نہیں، کہنے لگا اچھا اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہنے لگا اچھا بڑے آدمی (امیر لوگ) اس کی پیروی کر
 ضَعْفَاءُ هُمْ قُلْتُ بَلْ ضَعْفَاءُ هُمْ قَالَ أَيْزِيلُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ
 رہے ہیں یا غریب لوگ؟ میں نے کہا نہیں غریب لوگ، کہنے لگا اس کے تابعدار لوگ (زور بردار) بڑھے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ میں نے
 يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرِيدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخَطَهُ لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ
 کہا نہیں بڑھتے جاتے ہیں، کہنے لگا اچھا پھر کوئی ان میں سے ایمان لاکر اس دین کو برا سمجھ کر پھر جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہنے لگا یہ بات
 قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا
 جو اس نے کہی (میں پیغمبر ہوں) اس سے پہلے کبھی تم نے اس کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ میں نے کہا نہیں، کہنے لگا اچھا وہ عہد شکنی کرتا
 قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مَدَدَةٍ لَا نَذَرُ مَا هُوَ فَاعِلٌ
 ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب ہم سے اس سے (صلہ کی) ایک مدت ٹھہری ہے، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرتا ہے، ابوسفیان نے
 فِيهَا شَيْءٌ غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ

کہا مجھ کو اور کوئی بات اس میں شریک کرنے کا موقع نہیں ملا پھر اس بات کے

اسی کو ابوسفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رِوَاغِي كَذِبًا لَكُنْتُ بَتَّ عَنْهُ بَيْنَ يَدَيْهِمَا تَوَكَّلًا
 چل جائے گا مگر کہ پوچھ کر مجھے وطن و شہر کریں گے کہ یہ وہی تو ہے قیصر کے سامنے جھوٹ بولا تھا، ان کو یقین تھا کہ اگر میں یہاں جھوٹ
 بولوں گا تو یہ ہرگز یہاں میری تذبذب نہ کریں گے لیکن آئندہ ساری عمر کیلئے عرب میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا اس لئے جھوٹ بولنے سے
 مانع ہوئی، اس کے بعد قیصر نے سب سے پہلا سوال نسب کے بارے میں کیا، ابوسفیان نے جواب دیا ہُوَ فِينَاذُ وَنَسَبٍ، وہ عالی نسب
 ہے، تخوین تنظیم کے لئے ہے، یعنی عرب میں ان سے بہتر کوئی نہیں (ابوسفیان اس اقرار پر مجبور تھے، اگر تذبذب کرتے تو خود ان کے اوپر
 بھی حرف آتا اس لئے کہ وہ اوپر آپ سے اقرب نسب ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں)

پھر سوال کیا کہ کسی اور نے بھی ان سے پہلے ایسا دعویٰ کیا تھا؟ کہا نہیں، بعض روایات میں ہے کہ انھوں نے جواب میں
 یہ بھی کہا ہُوَ سَاحِرٌ كَذَّابٌ تو قیصر نے کہا کہ تم نے تم کو اس لئے نہیں بلایا کہ سب پر شکم کرو۔

قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ بَيْنَا، قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا
 کہنے لگا اچھا تم اس نے (کبھی) لڑے؟ میں نے کہا ہاں! کہنے لگا پھر تمہاری اس کی لڑائی کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہم میں اور
 وَبَيْنَهُ سِبْغَالٌ يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ، قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ، قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ
 اس میں لڑائی دونوں کی طرح ہے، وہ ہمارا نقصان کرتا ہے ہم اس کا نقصان کرتے ہیں، کہنے لگا اچھا وہ تم کو کیا حکم کرتا ہے؟ میں نے
 وَحَدَّثَهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرَكُوا مَا يَقُولُ آبَاءَكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ
 کہا وہ کہتا ہے بس اکیسے اللہ ہی کو پوجو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور اپنے باپ (شرک کی) باتیں چھوڑ دو، اور
 وَالْعِفَافِ وَالصَّلَةِ، فَقَالَ لِلرَّجُلَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتُ
 ہم کو نماز پڑھنے، سچ بولنے (حرام کاری) سے بچنے اور ناپا جوڑنے کا حکم دیتا ہے، تب ہر قس نے مترجم سے کہا اس شخص سے کہہ میں نے
 أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ، فَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تَبِعْتُ فِي نَسَبِ قَوْمِهِمَا،
 مجھ سے اس کا خاندان پوچھا تو تو نے کہا وہ ہم میں غالی خاندان ہے اور پیغمبر (ہمیشہ) اپنی قوم میں غالی خاندان ہی بھیجتے جاتے ہیں،

اسی طرح کے بہت سے سوالات کئے، اور یہ سوالات نہایت عقلندی کے تھے، خود ہر قس بہت بڑا عالم تھا، کتب سابقہ
 سے بھی خوب واقف تھا۔

قَوْلُهُ وَفَحْنُ مَدَّةٍ اِخْرَاجِ یعنی ہمارا ان کا ایک عہد ہوا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ان کا طرز عمل کیا رہے گا؟
 بخاری کے علاوہ اور دوسری روایتوں میں ہے کہ قیصر نے پوچھا کہ تمہیں یہ اندیشہ کیوں ہے کہ وہ غدر (عہد شکنی) کریں گے؟ ابوسفیان نے
 جواب دیا کہ میری قوم نے اپنے حلفدار کی مدد کی ہے ان کے حلفدار کے مقابل میں، تو قیصر نے یس کا کہنا اِنْ بَدَأْتُمْ فَلَا تَعْمَدُوا غَدْرًا کہ
 جب تم نے عہد شکنی کی ابتداء کی پھر تو تم ہی بدعہد ٹھہرے۔

قَوْلُهُ سِبْغَالٌ یعنی ڈالو اداؤں ہے۔ یہ ٹیٹھہ ترجمہ ہے۔
 قَوْلُهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس قید سے یہ بتلایا کہ کسی قسم کا شرک نہ ہو، زنی الذات، زنی الصفات، شرک سے مراد
 یہاں وہ فعل ہے جس کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جائے، سجدہ وغیرہ بشرطیکہ تعبیری نہ ہو اسلام سے خارج نہیں کرتا۔

اس شرک کے معنی یہ ہیں جس سے خروج عن الاسلام ہو جائے سخت اختلاف ہے، شرک کے معنی کہ ہر بات میں اللہ کے
 مساوی قرار دے اگر کہے جائیں تو پھر کوئی بھی شرک نہیں، کردار کے کہتے تھے مَا نَعْبُدُ هُمْ إِلَّا لِيَقْرُبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (۱۱)

ہم انھیں صرف اس لئے پڑتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کا مقرب بنادیں گے۔ اس سے مسلم ہوا کہ وہ اپنے بتوں کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے تھے تو پھر شرک کیسے کہے جائیں؟ اہل ہند بھی سڑن کا رٹا معبود اللہ ہی کہتے ہیں، یہود و نصاریٰ بھی شرک ہیں مگر ان کا شرک اور طرح کا ہے، یہ بھی اللہ کے مساوی کسی اور کو نہیں قرار دیتے، ان سب شواہد سے ثابت ہوا کہ شرک کی وہ تفسیر صحیح نہیں جو اوپر مذکور ہوئی، دراصل شرک کے معنی منفع و بہتر یہی ہیں کہ کسی پر یہ عقیدہ رکھ کر (کہ کوئی چیز بھی ہو خواہ تشریع خواہ تکوین اس میں وہ مستقل اختیار رکھتا ہے) سر جھکا کر اور تذل ظاہر کرے میں اور واضح کرتا ہوں۔ اہل عرب اپنے تئیں یہ کہتے تھے لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَيْءٌ يَكْهُو لَكَ تَمَلَّكَ وَمَا مَلَكَ، ہم حاضر ہیں، ہم حاضرین، تیرا کوئی شریک نہیں لیکن وہ ایک شریک جس کا تو مالک ہے اور وہ خود مستقل مالک نہیں۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ ہے اور اس کے تابع کلکٹر وغیرہ کہ ہیں تو وہ سب محکوم لیکن بادشاہ ہی کے سونے ہوئے اجمالی اختیارات کلکٹر کثیر وغیرہ کو بھی ہیں اور ان اختیارات کے نفاذ میں وہ مستقل بھی ہیں گو نفس اختیارات کا حصول ان کا اپنا نہیں بلکہ گورنمنٹ سے انھیں حاصل ہوا ہے تو من وجہ یہ مستقل ہیں اور من وجہ غیر مستقل، اعتقاد مشرکین پر یہ مثال بالکل منطبق ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ بت مستقل نہیں ہیں بلکہ (ان کے اپنے اعتقاد کے مطابق) انھیں اختیارات اللہ سے ملتے ہیں اور ان کا نفاذ ان کے اختیار سے ہوتا ہے، اسی کو یہ لوگ مَا عَبَدُوهُمْ إِلَّا لِيُفَرِّجُوْا عَنْهُمْ سُدُوْرًا سے تعبیر کرتے تھے، یعنی عبادت تو ان بتوں کی، ہم ضرورتاً ہی اس لئے کرنا تھے پھر کہ ہم بڑے خدا کے قریب ہو جائیں، ایک شرک تو یہ ہے اور ایک شرک وہ ہے جو حدیث عدی بن حاتم میں ہے (جو پہلے نعمانی تھے پھر اسلام قبول کر لیا تھا) کہ عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ! قرآن میں ہے: اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحِ ابْنَ مَرْيَمَ یعنی کافروں نے اپنے علماء اور زاہدوں اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا دوسرا خدا بنا رکھا ہے، حالانکہ ہم نے کبھی احبار و رهبان کو رب نہیں بنایا، پھر ارشاد ربانی کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ تم نے انھیں تحلیل و تحریم کا مالک بنا دیا ہے؟ عرض کیا ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسا ضرور کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بس یہی شرک ہے، چنانچہ وہ لوگ کتابیں بدل دیتے تھے، احکام منسوخ کر دیتے تھے، حالانکہ تشریع کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں، تو یہ شرک فی التشریع ہے یعنی تشریع یا کو کسی طور پر حلال و حرم جیسے شرعی احکام میں کسی کو کسی درجہ میں بھی مستقل با اختیار سمجھنا کہ جس کو وہ چاہے حرام قرار دے دے اور جس کو چاہے حلال ٹھہرا دے، تو یہی شرک اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔

اس کے علاوہ جس کا مسلک تعظیم کے لئے سجدہ وغیرہ کا ہے تو وہ مبتدع ہے، گمراہ ہے، مگر شرک نہیں، نجدی علماء کہتے ہیں کہ سجدہ غیر اللہ کا حرام ہے خواہ نیت ہو یا نہ ہو، تعظیماً ہو یا تنبیہاً، بہر نوع شرک ہی ہوگا اور اس کا مرتکب مشرک، مباح الدم، واجب القتل ہو جائے گا، اس مسئلہ پر میرا در ابن سعود والی حجاز و نجد کا مکالمہ بھی ہوا تھا جب میں سلطان کی دعوت پر ہندوستانی وفد کے ہمراہ حجاز گیا تھا تو ایک مجلس میں علمائے نجد وغیرہ کی موجودگی میں یہ مسئلہ ایک روز زیر بحث آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اگر ہر سجدہ عبادت ہو تو ہر ساجد عابد ہوگا اور جس کو سجدہ کیلئے وہ سجدہ دلہ ہوگا اور جب یہ تسلیم ہے کہ ہر سجدہ عبادت ہے اور ہر ساجد عابد تو لازم آیا کہ ہر سجدہ معبود ہو، یہ ایک مقدمہ ہوا، دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ بعض قرآنی وحی میں یہ ثابت ہے کہ ابتدائے عالم سے آج تک کسی مذہب و ملت میں ایک آن کیلئے بھی شرک جلی کی اجازت نہیں دی گئی اور کسی کو ایک منٹ کے لئے بھی معبود نہیں بنایا گیا، خود قرآن فرماتا ہے: وَ سَتَلِّمُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ كَارِهُونَ (۱) پوچھئے اپنے سے پہلے کے رسولوں سے کیا تم کبھی تمہیں کے سوا کوئی دوسرے معبود تجویز کئے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو کبھی معبود نہیں بنایا گیا حالانکہ غیر اللہ کو سجدہ بنایا گیا ہے جیسا کہ حضرت آدم و یوسف علیہما السلام کو، اور خود یوسف علیہ السلام جیل میں کہہ چکے تھے: يَا صَاحِبِ بُيُوتِ الْكَلْبِ اَنْزِلْ عَلٰى الْخَبْزِ مِنْ لَدُنْكَ اَمْ يَرٰكَ اِلٰهًا غَيْرًا (۲) مگر جب ماں باپ اور بھائیوں کے آنے پر سخت پریشان ہوئے تو ان بچوں نے سجدہ کیا، اب اگر ہر سجدہ عبادت ہوتا تو کمال قلم تو پھر آدم و یوسف علیہما السلام معبود بنے حالانکہ یہ مقدمہ ثابت ہو چکا ہے کہ معبود غیر اللہ کبھی نہیں ہوا، تو آپ کے قول کے مطابق لازم آتا ہے کہ خود اللہ نے ایک وقت شرک جلی کی اجازت دی تھی، نعوذ باللہ منہ تاویل سے یہاں کام نہ چلے گا کیونکہ گفتگو یہاں قرآن و حدیث میں ہے، معلوم ہوا کہ سجدہ اور چیز ہے اور عبادت شے دیگر اور ان دونوں میں فرق ہے، حجۃ اللہ الباقی میں شاہ صاحب نے اس پر لکھا ہے مگر بہت مختصر، میں نے تقریباً اسے بیس بار دیکھ کر حل کیا ہے، اشکال اس لئے پیش آیا ہے کہ عبادت غایت تذلّل کا نام ہے اور سجدہ میں یہ معنی بطریق اکمل پائے جاتے ہیں اور جب سجدہ عبادت ہے تو غیر اللہ کیلئے ہرگز جائز نہیں، یہ معنی نفی میں ان سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ بیشک عبادت غایت تذلّل کا نام ہے مگر غایت تذلّل جب ہوگا جب قلب و تقاب دونوں سے ہو اور یہاں سجدہ دونوں سے نہیں ہے بلکہ صرف تقاب سے ہے لہذا غایت تذلّل: ہوا اور چونکہ غایت تذلّل نہیں اس وجہ سے سجدہ شرک بھی نہیں ہو سکتا۔

وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فذَكَرْتُ أَنْ لَا، قُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ

اور میں نے تجھ سے پوچھا یہ بات تم لوگوں میں اس سے پہلے کسی نے کہی تھی؟ تو نے کہا نہیں، اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اگر اس سے پہلے

هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ

دوسرے نے بھی یہ بات کہی ہوتی (پنہیری کا دعویٰ کیا ہوتا) تب میں یہ کہتا بیٹھیں انکی بات کی پیروی کرتا ہے، اور میں نے تجھ سے پوچھا اسکے

أَبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فذَكَرْتُ أَنْ لَا، قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ

بزرگوں میں کوئی بادشاہ گذرے تو نے کہا نہیں، اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گذرے تو یہ سمجھ لوں کہ وہ شخص

يَطْلُبُ مَلِكًا أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَقَمُّونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ

(پنہیری کا بہاؤ کر کے) اپنے باپ کی بادشاہت لینا چاہتا ہے، اور میں نے تجھ سے یہ پوچھا کہ اس بات کے کہنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو جھوٹ

فَذَكَرْتُ أَنْ لَا، فَقَدْ أَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ

بولتے دیکھا تو تو نے کہا نہیں، تو اب میں نے سمجھ لیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے پرہیز کرے اور اللہ پر جھوٹ باندھے

میری اس تقریر پر ابن سود کی مجلس میں ہر طرف سناٹا چھا گیا اور سلطان ابن سعود نے فرمایا کہ آپ ہمارے علماء سے گفتگو کیجیے، اگر

وہ قبول کر لیں تو ہم بھی قبول کر لیں گے، کیونکہ ہم عالم نہیں ہیں ہمیں رد قبول کا حق حاصل نہیں، یہ بھی فرمایا کہ آپ نے ہمیں بڑے دھوکے سے

دکالا۔

قَوْلُهُ وَاتَّكُوا مَا يَقُولُ آبَاءُكُمْ، یہ اس لئے کہا کہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ ایسی چیز کہتے ہیں جس سے ہمارے

باپ دادا کی توہین ہوتی ہے تو کیسے قبول کر لیں اور ایک طرح یہ حجت ہے ہر قلم کے مقابلہ میں کیونکہ یہ بھی اپنے آباؤ کے دین پر قائم تھا تو انھوں نے

یہ کہنا چاہا کہ تم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے اسی طرح ہم معذور ہیں،

قَوْلُهُ فَأَمَّا بِالصَّلَاةِ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی درجہ میں یہ جانتے تھے کہ صلوٰۃ کی کچھ حقیقت ہے گو تفصیلاً انھیں علم تھا

قَوْلُهُ وَالصَّدَقِ، بعض روایات میں بالصَّدَقۃ ہے،

فَقَالَ لِلرَّجُلَانِ، سوالات کے بعد اب ہر قلم ان سوالات (کے جوابات) پر تبصرہ کرتا ہے کہ جب تم سے ان کے خاندان کی

نسبت دریافت کیا گیا تو تم نے کہا کہ وہ ذنوب ہے، بیشک انبیاء اپنی قوم کے عالی خاندان ہی سے ہوتے ہیں،

بعض لوگوں نے یہاں پر کچھ تنقیص کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کا گھر گھیر لیا اور وہ فرشتوں کو (جو نور بصورت

لوگوں کی شکل میں انھیں تباہ کرنے آئے تھے) لوط علیہ السلام سے، انگ رہے تھے، لوط علیہ السلام بھی ان فرشتوں کو لڑاکے ہی سمجھ رہے تھے،

وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضَعَفَاءُ هُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضَعَفَاءَ هُمْ اتَّبَعُوهُ

اور میں نے تجھ سے پوچھا کیا بڑے (امیر) آدمیوں نے اس کی پیروی کی یا غریبوں نے؟ تو نے کہا کہ غریب لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے اور وہم اتباع الرسل، و سألْتُكَ ايزيدون أم ينقصون فذكرْتَ أنَّهم پیغمبروں کے تابعدار (اکثر) غریب ہی ہوتے ہیں اور میں نے تجھ سے پوچھا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں تو نے کہا وہ بڑھ رہے

يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ

ہیں اور ایمان کا یہی حال رہتا ہے۔

اور سمجھا رہے تھے کہ تم اپنے مطالبے سے باز آ جاؤ اور وہ لوگ فرشتوں کو ان سے زبردستی جھین لینا چاہ رہے تھے تب حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت حسرت سے کہا تھا: لَوْنِي بِكُمُ قُوَّةً أَوْ أَوْحِيْ اِلَيَّ رُكْنًا شَدِيدًا^(۱) کاش مجھ میں قوت ہوتی یا میرا کنبہ ہوتا جو میری مدد کرتا کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام غرقوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے اس کے بعد اللہ نے جو نبی بھیجا اس کی ہی قوم کی طرف بھیجا۔

مگر میرے نزدیک تخصیص کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ ہر قتل کا مطلب یہ نہیں، دراصل یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تو یہ کہ نبی جن کے پاس بھیجا گیا وہ نبی کی ہم قوم ہو، دوسری یہ کہ خود نبی عالی نسب و حسب ہو، مبعوث خواہ کسی کی طرف ہو، لوط علیہ السلام کا خاندان بھی کوئی گھٹیا خاندان نہ تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے، ہم قوم نہ ہونا اور چیز ہے اور ہر قتل یہ نہیں کہہ رہا بلکہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ شریف نسب والے ہی ہوتے ہیں، کم ظرف و ذلیل خاندان کے نہیں ہوتے، تاکہ لوگ انھیں ذلیل سمجھ کر ان کی اطاعت میں عار و ننگ نہ محسوس کریں

قیصر نے کہا کہ تم نے کہا ان کے گھرانے میں پہلے کوئی بادشاہ نہیں ہوا تو اب یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ اس نے بھی گڑھ کر یہ بات اس لئے نکالی ہے کہ اس ڈھنگ سے وہ اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے، پس یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ بجانب اللہ کہتا ہے، اور کسی نے اس خاندان میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو یہ بھی قرینہ ہے اس کی صداقت کا۔

تم نے کہا کہ وہ بہتم بالکذب بھی نہیں ہے، جب وہ لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمیوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے لگے۔

تم نے کہا ضَعَفَاءُ ان کے تیس ہیں تو [یہ بھی ان کے پیغمبر ہونے کی علامت ہے، اس لئے کہ] انبیاء کے متبعین اکثر ضَعَفَاءُ ہی ہوتے ہیں

حَتَّىٰ يَتَمَّ ، وَسَلَّاتِكَ اَيَّرْتَدَّ اَحَدٌ سَخَطَةً لِّدَيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ ،

جب تک وہ پورا نہ ہو ، اور میں نے تجھ سے پوچھا کوئی اس کے دین میں اگر اس کو بُرا سمجھ کر اس سے پھر جاتا ہے ؟ تو نے کہا نہیں ، اور ایسا نہ کا
فَذَكَرْتُ اَنْ لَا ، وَكَذَلِكَ الْاِيْمَانُ حِيْنَ تَخَالِطُ بَشَائِشَتُهُ الْقُلُوْبُ ، وَسَلَّاتِكَ هَلْ

یہی حال ہے ، جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے (تو پھر نہیں نکلتی) اور میں نے تجھ سے پوچھا وہ ہمیشہ کنی کرتا ہے ؟ تو نے کہا نہیں ،
يَعْدِرُ ، فَذَكَرْتُ اَنْ لَا ، وَكَذَلِكَ السُّلُّ لَا تَعْدِرُ ، وَسَلَّاتِكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتُ

اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں ، وہ ہمیشہ نہیں توڑتے ، اور میں نے تجھ سے پوچھا وہ تم کو کب حکم دیتا ہے ؟ تو نے کہا وہ تم کو حکم
اَنْ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلَا تَشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبَيْنَهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْاَوْثَانِ

دیتا ہے کہ اللہ کو پوجو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور بت پرستی سے تم کو منع کرتا ہے اور نماز اور سچائی کا اور
وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَا ، فَاِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَنَسِيْلُكَ مَوْضِعُ

سہرام کاری سے بچے رہے ، کا حکم دیتا ہے ، پھر توجہ تو لگتا ہے اگر سچ ہے تو وہ غنیمت اس جگہ کا مالک ہو جائے گا
تَدَقَّقْ هَاتَيْنِ ، وَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنْهُ خَارِجٌ وَلَمْ اَكُنْ اَطْبُ اَنْهُ مِنْكُمْ ، فَلَوْ

جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں (یعنی شام کے ملک کا) اور میں مانتا تھا کہ یہ پیغمبر آئے والا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا ، پھر
اِنِّيْ اَعْلَمُ اِنِّيْ اَخْلَصُ اِلَيْهِ لَتَجْشِمُنَّ لِقَاءَ كَا ،

اگر جانوں کہ میں اس تک پہنچ جاؤں گا تو اس سے ملنے کی ضرور کوشش کروں گا

کیونکہ [بڑے لوگوں کے لئے] نغوت و ثروت اور تکبر و غرور مانع عن القبول ہوتا ہے ۔

چنانچہ قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت پر کہ : مَنْ اَنْصَارِيْ اِلٰى اللّٰهِ ، قَالَ الْخَوَارِثُونَ نَحْنُ اَنْصَارُ
اللّٰهِ (۱) یعنی کون میرا مددگار ہے اللہ کی راہ میں ؟ خواریوں نے بلیک کہا ، اور مشہور ہے کہ خواری لوگ دھویوں کی جماعت سے تھے ۔

بہنوں نے لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام جب ادھر سے گزرے جہاں یہ لوگ کپڑے دھو رہے تھے تو مسیح نے ان سے کہا آؤ تمھیں
دلوں کا دھونا بھی سکھا دوں تو ان لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ دعوت قبول کر لی ، پھر ان میں بڑے بڑے ولی ہوئے ۔

قیصر آگے کہتا ہے کہ تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں ، یعنی خواہ عدد کے اعتبار سے ہوں یا دین میں قوت و کیفیت کے اعتبار سے

وَلَوْ كُنْتَ عِنْدَهُ لَنَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ ۖ ثُمَّ دَايَكَتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

اور اگر میں اس کے پاس (مدینہ میں) ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا (خدمت کرتا) پھر اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوا لیا جو
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ إِلَى عَظِيمِ بَصْرَى ۚ فَدَفَعَا
 آپ نے دحیہ کلبی کو دے کر (مدینہ میں) بُھڑی کے حاکم کو بھیجا تھا اس نے وہ خط ہرق کے پاس بھیج دیا تھا ہرق نے اس کو
 عَظِيمِ بَصْرَى إِلَى هِرْتَلٍ فَقَرَأَهُ ۖ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ
 پڑھا اس میں یہ لکھا تھا : شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے رحم والا ۱ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے
 عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرْتَلٍ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى ۚ
 ہرق روم کے رئیس کو سلام ہو جو سیدھے رستے پر چلے اس کو سلام ۱ اس کے بعد تجھ کو اسلام کے کلمہ (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) کی
 أَمَّا بَعْدُ فَإِنِ ادْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْتَ فَمَا تَبِعَ الْهُدَى ۚ
 طرف بلاتا ہوں ۱ مسلمان ہو جاتا تو بجا رہے گا ۱ اللہ تجھ کو دوہرا ثواب دے گا ۱ پھر اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری رعایا کا (دبھی) گناہ
 مَرَّتَيْنِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ ۚ
 تھیں دو بار ہوگا (اور یہ آیت لکھی تھی :)

تو انبیاء کا یہ معاملہ ہوتا ہے ۔

[كَذَلِكَ أَهْلِ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ] تمام ہونے کے دو معنی ہیں ۱ ایک یہ کہ احکام تمام ہو جائیں یا عہدیں زیادتی ہو جائیں
 اس پر الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (۱) دلالت کرتا ہے ۱ اور دوسرا تمام ۱ واللَّهُ مُتِمُّ دِينِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (۲) میں ہے
 پہلا احکام کا تمام ہے اور دوسرا غلبہ و قوت کا ۔

تم نے کہا کہ کوئی اس کے دین میں داخل ہو کر پھرتا نہیں ۱ یعنی اس دین سے ناغوش ہو کر مرتد نہیں ہوتا ۱ تو ایمان کی یہ شان
 ہوتی ہے کہ جب انشراح دلوں میں رقع جاتا ہے تو رگ و پے میں ایسا سما جاتا ہے کہ اب لیکن نہیں کہ وہ پھر جائے ۱ بَشَاتُ الشَّوْطِ
 کی دو قراءتیں ہیں ایک ہار کے ساتھ ۱ دوسری بلا ہار کے ۔
 آگے کہتا ہے کہ تم نے کہا وہ غدر نہیں کرتے (غدر مقابل عہد ہے اور عہد طرفین سے ہوتا ہے اور وعدہ ایک طرف سے)

ہوتا ہے) تو رسولوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ غدر نہیں کرتے — تبصرہ کے بعد قیصر کہتا ہے کہ بھائی ان کی نبوت میں کوئی شبہ نہیں معلوم ہوا، مگر اسے قرآن تصدیق کرتے ہیں (گو دلائل یقینی نہ ہوں) اور اگر جو کچھ تم نے بیان کیا یہ سچ ہے تو یہ زمین جو میرے قدموں کے نیچے ہے انکے قبضہ میں آجائے گی۔ یعنی بیت المقدس بھی فتح کر لیں گے (چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اس کا ظہور ہوا) اور یہ بات تو مجھے پہلے سے معلوم تھی کہ نبی ظاہر ہوتا ہے لیکن میرے وہم و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ تم میں سے (عرب) ہوں گے۔

قوله انی اخلص الیہ یعنی اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان کے پاس پہنچ سکوں گا تو ضرور پہنچنے کی کوشش کرتا اور کلفتیں اٹھا کر جاتا۔ یہ اس لئے کہا کہ وہ جانتا تھا کہ میری قوم اس وقت مجھ کو قتل کر دیگی (اور اگر پہنچ جاتا تو ان کے پیروں کو دھوکہ دیتا)۔

پھر کہا اب وہ نامہ مبارک لاؤ، چنانچہ وہ تحریر لائی گئی تو ہر قل نے اس کو پڑھا جس کا یہ مضمون تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الهدی، اول ہر قل پھر اپنا نام، اس میں عبد اللہ لکھ کر نصاریٰ کا رد فرمایا کہ وہ جن کو اس نے اس لئے وہ کیا خدا ہوں گے میں جو افضل الرسل ہوں اسے کون خدا نہیں کہتا اور نہ مجھے اپنے کو عبد کہنے میں کوئی عار ہے، اسی کو فرمایا: لن یستکف المسیح ان یکون عبدًا للہ الخ یعنی مسیح یا مقرب فرشتہ ناک نہیں چڑھاتے کہ اپنے آپ کو اللہ کا عبد کہیں۔

عرب کا دستور یہی تھا کہ کاتب اپنا نام پہلے لکھتا اور مکتوب الیہ کا بعد کو، اور یہی طبعی ترتیب بھی ہے کیونکہ یہ فاعل کتابت ہے اور یہ مصدر ہے اور مکتوب الیہ کو بعد میں لے گا، اور یہی اصول صحابہ تھا اور اس میں سادگی بھی ہے۔

انقلاب میں بجائے شہنشاہ یا سلطان کے عظیم الروم کہا کیونکہ اسلام کی کافر کے حق میں غلو قبول نہیں کرتا، اس سے مسئلہ نکال دیا کہ کسی کافر کا اکرام کسی حد تک جائز ہے بشرطیکہ مالوند نہ ہو۔

دوسرا جملہ ہے سلام علی من اتبع الهدی، سلام علیکھ نہیں کہا اس لئے کہ وہ اب تک کافر تھا، اسلئے لکھا: سلام اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔

ثانی ادعوا الخ دعایۃ بر وزن شکایۃ مصدر ہے، اس سے مراد اسلام کی طرف بلانا ہے، بعض نسخوں میں بداعیۃ الاسلام ہے اور وہ داعیہ کلمہ شہادت ہے۔

ضرور پڑے گا۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عذاب سے آزاد ہو جائیں گے، عذاب ان پر بھی ہوگا مگر اس پر اپنا بھی ہوگا اور ان سب کا بھی جن کے عدم اسلام کا یہ سبب بنا ہے۔

قرآن میں دیا اہل الکتاب وادعف کے ساتھ نہیں ہے، یہاں ادعوف بدعاۃ الاسلام پر عطف کرنے کے لئے لایا گیا ہے، حاصل آیت کریمہ کیا ہے کہ اسے اہل کتاب اس ایک کلمہ کی طرف تاجد جو ہم میں تم میں مشترک ہے اور دونوں کے نزدیک یکساں ہے، برابر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے کیونکہ یہود^(۱) غیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور نصاریٰ مسیح علیہ السلام کو^(۲) نیز اپنے اجداد اور زبان کو ارباب بنائے ہوئے تھے پھر ولا یفخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ^(۳) کیے صحیح ہوگا اور کھلے سواۃ بیننا کیونکہ درست ہوگا؟ — جواب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ دنیا کے تمام فرقوں پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ ہر فرقہ کسی کیسی درجہ میں اقرار کرتا ہے کہ خدا ایک ہے، توحید کا نفی منکر ہو ایسا نہیں ہے، اہل ہندو بتیں کر دیتے مانتے ہیں، درخت، پتھر، بجلی، چاند، سورج سب کو مہبود مانتے ہیں، مگر ان سے پوچھو کہ سب سے بڑا کون ہے جو سب کا مالک ہے، تو کہیں گے وہ پریشور ہے، پریشور اسے کہتے ہیں جسے ہم مہبود کہتے ہیں۔ مجوس دو خدا مانتے ہیں، ایک خالق خیر (یزداں) دوسرا خالق شر (اہرن) بظاہر یہ شرک فی اللذات ہے مگر جب ہم نے ان سے سوال کیا تو معلوم ہوا کہ اس منبع ایک ہی ہے پھر دو شاخیں ہو گئی ہیں جس طرح ہم امیس کے شمع کہتے ہیں کہ اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اسی طرح وہ لوگ اہرن کو یزداں کے تابع کر دیتے تھے، اہل کہ بھی اللہ کو ایک درجہ میں داخل ہی مانتے تھے، قرآن نے فرمایا: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ خَلَقَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ^(۴) آگے فرمایا: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ

(۱۱) وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ (سورة توبه : ۳۰)

(۲۶) اِخْذُوا حَبْرَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ (سوره توبه : ۳۱)

(۳) سورہ آل عمران : ۶۴ (۴) سورہ عبکوت : ۶۱

مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا يَقُولُونَ اللَّهُ^(۱) دوسری جگہ فرمایا: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ اللَّهُ^(۲) اس کے بعد فرمایا: قُلْ مَنْ يَبْدَأُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُخَيِّرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ^(۳) یہ سب آیات شرکین کو کا عقیدہ بتا رہی ہیں، مگر یہاں بحث یہود و نصاریٰ سے ہے، نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ کہتے تھے اور بعض ابنِ اشد کہتے ہیں گویا مثلث تو ہے مگر غیر متساوی الاضلاع کیونکہ باپ سب سے بڑا ہے، بعض نے بجائے روح القدس کے مریم کو شامل کر دیا مگر ان سے جب سوال کرو کہ خدا کتنے ہیں تو یہی جواب دیں گے کہ ایک ہے، اس کا نام توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید ہے، یہ عقیدہ بالکل بے بنیاد ہے کیونکہ حقیقتاً اس کا ایک بھی ہونا اور تین بھی ہونا ناممکن ہے اسلئے کہ یہ اجتماع نفیضین ہے، جب گفتگو میں اس مسئلہ کو سمجھانے کے توان کے سب سے بڑے پادری فنڈر نے ایک کتاب میزان الحق لکھی اس کا اردو ترجمہ میں نے دیکھا ہے اس نے آخر میں لکھا ہے کہ یہ ایک سرس ہے اور تشابہات میں سے ہے، عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اس لئے اس کا سمجھنا ریاضت پر موقوف ہے، مگر اس سے پوچھئے کہ پھر تو عیسیٰ بننے کے بعد (اور وہ بھی مکمل ریاضت کے بعد) یسوع مسکشف ہوگا حالانکہ یہ بات بطور عقیدہ سب سے پہلے قبول کرائی جاتی ہے اور اسی کو مدار عیسائیت قرار دیا گیا ہے، تو جب یہ مدار عقل میں آجائے تب ہی تو قبول کرے گا، اور اس کو تشابہات سے قرار دینا بھی دھوکہ ہے کیونکہ تشابہ اسے کہتے ہیں کہ عقل اس کا انکار نہ کرے بلکہ کہے کہ عقل انسانی سے بالاتر ہے جیسے اللہ کی صفات کو سمجھو اور کلام سب مسلم ہیں مگر کیفیت ہمیں معلوم نہیں تو یہ تشابہات سے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ یہ دن ہے اور رات بھی ہے اور جب پوچھیں کہ یہ کیسے تو کہہ دے کہ یہ تشابہات سے ہے تو یہ باطل ہے کیونکہ یہ اجتماع نفیضین ہے اور جب اجتماع نفیضین وارفعاء ہوا تو پھر دنیا میں محال کیا رہا، بہر حال تشابہ کے معنی نہیں بلکہ تشابہ کے معنی وہی ہیں کہ عقل انکار نہ کرے بلکہ یہ ہے کہ کیفیت ہمیں معلوم نہیں، اور تمہارے عقیدے کو تو عقل ٹھکراتی ہے اور اسے محال قرار دیتی ہے تو یہ تشابہات میں سے کیسے ہوا؟ اور اگر تشابہات میں سے ان بھی میں تو تشابہات کا ماننا اسلام کا بنیادی عقیدہ نہیں بلکہ بنیادی عقیدہ کلہ توحید ہے اور تمہارے مذہب کی بنیاد ہی اس پر ہے۔

مقصود یہاں یہ بتانا ہے کہ جو قوم تین مانتی ہے وہ بھی توحید کی منکر نہیں تو آخر کیا چیز انہیں ایک کہنے پر مجبور کرتی ہے؟ سنو! اس کی وجہ یہ ہے کہ کتب سادہ توحید کی تعلیم سے بھری ہوئی ہیں، بالکل کے صفحات ملو ان توحید کی تعلیم کو پھر کیسے انکار کر سکتے ہیں؟

اس لئے ایسی صورت نکالی کہ توحید بھی رہے اور تثلیث بھی، تو توحید کو اس قدر مضبوطی سے کپڑا کرنا کہ اجتماع نقیضین کو بھی جائز قرار دے دیا جائے، بتلاتا ہے کہ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ہی ہستی ہونی چاہئے جو سب سے ارفع و اعلیٰ ہو، اس لئے سب توحید کے قائل ہیں، یہود اپنے کو سب سے بڑا موصد کہتے ہیں حتیٰ کہ مسلمانوں سے بھی زائد، عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ جہور یہود نہیں کہتے بلکہ انکا ایک فرقہ تھا جس کے بارے میں فتح الباری میں لکھا ہے کہ وہ اب منقرض ہو گیا اور اب اس کا کوئی قائل نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ضرور تھے، ورنہ یہود اس کی تردید کرتے، مگر قرطبی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اب ان میں سے کوئی عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ نہیں کہتا، میں اس پر ایک حکایت نقل کرتا ہوں، حاجی امیر شاہ خاں صاحب ایک بزرگ تھے، یہ عالم نہ تھے مگر صحبت بزرگوں کی اٹھائی تھی، ان کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے استادہ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ سلسلہ کیسا ہے؟ اور آپ نے کیا سنا ہے؟ تو وہ ایسا جواب دیتے تھے کہ سننے والا سمجھتا تھا کہ بڑے عالم ہیں، تعبیر و تقریر نہایت عمدہ تھی، وہ مجھ سے بیان کرتے تھے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اب عزیر کو ابن اللہ کہنے والا کوئی نہیں، تو مجھے اس کی فکر تھی اور جہاں جہاں مجھے یہود ملے میں نے سب پوچھا، سب نے انکار کیا اور کہا یہ نسبت ہماری طرف غلط ہے، حتیٰ کہ جب میں بیت المقدس پہنچا تو ان کے علماء سے میں نے حلف دیکر پوچھا، سب نے انکار کیا مگر ایک بوڑھے شخص نے جو بہت متراض تھا کہا ہاں! اب بھی ایک فرقہ ہے جو عزیر کو ابن اللہ کہتا ہے، اس فرقہ کا نام بھی عزیر یہ ہے۔ مگر اب وہ بہت کم ہیں اور ایک قریہ میں رہتے ہیں اور ذات و سکنت ان پر سلطہ ہے، میں وہاں پہنچا اور دریافت کیا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ ہم کو عزیر کے ابن اللہ ہونے کا ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ اللہ کا، یہ آدمی یعنی حاجی امیر شاہ خاں صاحب بہت ثقہ تھے، ہمارے بزرگ انھیں صادق القول کہتے تھے، میں نے شرح مسلم میں بھی اس کو نقل کیا ہے، بہر حال جہور یہود اس کے قائل نہیں وہ توحید ہی کے قائل ہیں، اب رہا یہ کہ ان کی توحید میں کیا نقص ہے، اسے بعد میں بیان کر دوں گا، یہاں یہ قصود ہے کہ ایک مرتبہ میں سبھی خدا کو ایک کہتے ہیں، یہ اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے مگر آگے جا کر تعریف کر کے ایک کو تین کہ دیا۔

اس کے بعد سنو کہ نبی علیہ السلام کی دعوت کا حاصل یہ ہے کہ میں اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ہم میں تم میں مشترک ہے اور جب تم بھی ایک کہتے ہو تو پھر تین کیسے کہنے لگے؟ یہ تغیر کیوں کرتے ہو؟ اور جب وہ ایک ہے تو عبادت بھی صرف اسی ایک کی ہونا چاہئے، ایک کہنے کا ناقصی یکہ ہے کہ تنہا اسی کی عبادت کی جائے، اگر پھر بھی وہ ذامین اور کسی دوسرے کو بھی پوچھتے لیکن تو اس سے ثابت ہو گا کہ ایک بات پر قائم نہ رہے اور پھر گئے، اب اگر وہ ایسا کریں تو تم کہہ دو کہ اسے لوگو تم شاہد رہو کہ ہم مسلم ہیں، ہم کسی طرح کا تغیر نہیں کرتے صرف اسی اللہ واحد کو مسجود سمجھتے ہیں اور تم کہنے کو تو ایک کہتے ہو مگر اس پر قائم نہیں رہے بلکہ تم نے اپنا دعویٰ خود توڑ دیا، تو اگر تم پھر گئے تو ہم

اس حکم الہی کے متقاد اور تسلیم ہیں۔

اب یہ بھی سمجھ لو کہ شرک کی کئی قسمیں ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الالوہیت، امت محمدیہ کے سوا دنیا کا کوئی فرقہ خالص توحید کا علمبردار نہیں، کہتے سب ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن ان میں سے مصائی اسی کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ سچ علیہ السلام جو آدمی ہو ہی کی طرح سب کام کرتے تھے خدا ہیں، تو جو بشر کو خدا بنا دے وہ ایک کہنے پر کب قائم رہا، اور ان میں سے کسی نے خدا کو بشر بنا دیا جیسے یہود کہ انھوں نے خدا کو بشر بلکہ بشر سے بھی ادنیٰ درجہ پر پہونچا دیا، اس میں ایسے صفات مانے کہ ادنیٰ آدمی میں بھی ایسے رزاں نہیں ہو سکتے، توراۃ میں ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے طوفان سے تمام خدائی بہہ گئی اور اللہ کو خبر ہوئی تو بڑا رنج ہوا اور روتے روتے اللہ کی آنکھیں سوچ گئیں اور فرشتے قیادت کے لئے گئے۔ ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان کشتی ہوئی اور یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو پچھاڑ دیا، بعض نے توحید کی کہ یہ استعارے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیا اللہ کے لئے ایسے ہی استعارے رہ گئے تھے؟ اور استعارے کیسے مانے جائیں، انھیں یہود کا یہ قول بھی تو اللہ تعالیٰ نقل کرتا ہے: **وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ** (۱) نیز یہود کا یہ قول بھی قرآن نے نقل فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ فَخِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ** (۲) تو جو اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتا ہو اس سے کیا بعید ہے کہ اللہ کے بارے میں اس نے یہ بھی کہہ دیا ہو کہ یعقوب نے کشتی میں اللہ کو پچھاڑ دیا۔ تو ایک نے بشر کو خدا کہا اور دوسرے نے خدا کو بشر بنا دیا، اب رہے ہندو تو انھوں نے کروڑوں بت بنا ڈالے اور وہ اپنی گستاخی میں اس حد تک پہونچ گئے کہ ہر چیز کی پرستش کرنے لگے حتیٰ کہ انسان کے ان اعضاء کی بھی پرستش کرنے لگے جن کا ذکر ہم مجلس میں نہیں کر سکتے، تو جن کا حال یہ ہو وہ کیوں مستقیم فی التوحید ہوں گے۔

الحاصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی فطرت کی طرف ہے جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے، یہ اصل اسلام کے عقیدے کی بات ہے، اگر کوئی مسلمان اس کے خلاف کرے تو ہمیں اس سے کچھ سروکار نہیں۔ ہم تو ایک ہی کو مہبود کہتے ہیں، ایک ہی کو خالق، ایک ہی کو حلال و حرام کرنے والا، ایک ہی کو نفع و نقصان پہونچانے والا، غرض یہ کہ ایک ہی ایک ہے، کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ضد نہیں کوئی ند نہیں، خطا کا مضمون ختم ہوا۔

اب اسلام کے متعلق کچھ کہنا ہے، اس مقام پر اسلام کا لفظ تین جگہ آیا ہے، اس میں گفتگو ہے کہ کیا ہر دین برحق اسلام ہے، اسلام خاص اسی دین محمدی کا نام ہے یا ادیان سوا یہ عقد میں سے ہر ایک کا نام اسلام ہو سکتا ہے؟ اسی پر تفرع ہے یہ بات کہ مسلم صرف اسی کو کہیں گے جو دین محمدی کا ماننے والا ہے، یا سب کو کہیں گے؟

زرقانی نے اس سلسلہ پر بہترین بحث کی ہے، اسی طرح امام سیوطی نے بھی اپنے رسالہ "اتمام النعمۃ" میں اچھی بحث کی ہے زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا اطلاق صرف دین محمدی پر ہے، مگر متعین علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت سے مقامات میں دوسری امتوں پر بھی یہ لفظ بولا گیا ہے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: **فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** ^(۱) یہاں اسلام کی نسبت اپنی امت کی طرف فرمائی، اسی طرح ان کے بیٹوں سے جب سوال کیا گیا، **مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي** ^(۲) میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ تو جواب دیا، **نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَاءُكَ وَإِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًُا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ** ^(۳) حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں خطاب کیا گیا وہاں فرمایا: **إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ** ^(۴) جب ابراہیم سے ان کے رب نے کہا **أَسْلِمْ** (اسلام لاؤ) انھوں نے کہا **أَسْلَمْتُ** (میں اسلام لایا) اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، **وَوَيْلِيَ الْمُسْلِمِينَ وَالْحَقْفَىٰ بِالصَّالِحِينَ** ^(۵) (مجھے مسلم بنکر وفات دے اور صالحین کے ساتھ شامل کر دے)

بہر حال مسلم کا لفظ دوسری امتوں پر بولا تو ضرور دیا گیا ہے مگر اس بارے میں امت محمدیہ کی کچھ خصوصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسری امتوں پر نفوی اعتبار سے اطلاق کیا گیا ہے اور لقب کے طور پر یہ صرف دین محمدی کے لئے ہے جیسے حافظ کا لفظ کہ حافظ سیکڑوں ہوئے مثلاً ابن قیم، ابن تیمیہ، تقی الدین، ابن قیم العید وغیرہ سب حافظ ہیں مگر جب کہا جائے یا لکھا جائے کہ حافظ نے کہا یا حافظ نے لکھا تو یہی سمجھا جائے گا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا یا لکھا، یعنی ان کا یہ لقب ٹھہر گیا اس لئے کسی دوسرے کا یہ لقب نہیں بنے گا اسی طرح گو دوسروں کے لئے اسلام اور مسلم کا اطلاق کیا گیا ہے انبیاء علیہم السلام پر بھی اور دوسری امتوں پر بھی مگر لقب خاص صرف اسی امت کے لئے ہے اس کا نام ہی مسلم رکھ دیا گیا جیسا کہ دوسری امتوں میں سے کسی کا یہود، کسی کا نصاریٰ نام رکھ دیا گیا۔ تو اب جب اسلام بولیں تو ہمیں دین محمدی مراد ہوگا اور یہی متبادر ہوگا، اصل یہ ہے کہ اسلام کے نفوی معنی تسلیم و تقویٰ ہیں کہ اس کے اور بھی کئی معنی ہیں مگر میری بحث اس وقت اس معنی سے ہے، تو جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے سب نے اسی اسلام کی تعلیم دی اور تمام انبیاء و رسل کی یہی دعوت تھی کہ اللہ کے احکام کے سامنے گردن ڈال دیں اور اس کے اوامر کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب کریں اور اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دیں، تواضع، خضوع، خشوع، جھکنا، پستی، جس کا خلاصہ تقویٰ ہے سب اللہ کے لئے ہو چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو یہ لکھا تھا

وَأَوْفَىٰ مُسْلِمِينَ (۱) مطیعین)

یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو کہا جا رہا ہے اَسْلَمَ تو کیا [اس کا] یہ مطلب ہے کہ اب تک اسلام نہ تھا؟ نہیں بلکہ یہاں لغوی معنی مراد ہیں کہ خود کو ہمارے سپرد کر دو، تو انھوں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اپنے کو آپ کے سپرد کر چکا ہوں، اور اس کا اصل آیت فَلَمَّا أَسْلَمَا سے ہوا، یہاں اَسْلَمَا سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ مراد ہے کہ اب کھڑ پڑھا؟ نہیں! بلکہ یہ کہ باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے میں تامل نہ کیا حالانکہ [اس کو] بڑی بڑی تمناؤں سے پالا تھا مگر حکم ہونے پر اسے اللہ کے سپرد کر دیا اور بیٹے نے بھی کہا: "بادا جان! جو حکم کیا گیا ہے کر گزرتے کیوں تاخیر ہے؟ ہم تو [اپنے کو] سپرد کر چکے" دوسرے لفظوں میں کہو کہ "مسلمانی" حکم پر داری کا نام ہے خواہ کوئی حکم ہو اور کسی وقت ہو اس اسلام کی دعوت تمام انبیاء نے دی اور حضور نے بھی اسی کی دعوت دی، تو اسلام کے معنی یہ ہوئے کہ جس وقت جو حکم جس شخص کے ذریعہ بندے کی طرف پہنچے جس اسے فوراً قبول کرے، جب اسلام کے یہ معنی ٹھہرے تو کیا منکر مسیح مسلم ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جتنے بعد کو نبی آئے وہ پہلے کی تصدیق کرتے ہیں لہذا جب کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو گویا تمام انبیاء کو مان لیا، تو اسلام کا یہ فرد کمال کہ کوئی چیز اس سے خارج نہ ہو سوائے اہل اسلام کے اور کسی کے اندر نہیں پایا جاتا، اللہ کے کلام کی سب نے دعوت دی مگر آخری پیام اور آخری احکام چونکہ حضور نے پہنچائے اس لئے یہ پیام اکمل تر ہے، نیز یہ عالمگیر، ابدی اور جامع تر ہے، یہ اس کی خصوصیات ہیں، ان وجوہ مرتبہ کی وجہ سے اس کا نام اسلام ہو گیا۔

اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یاد کرو: وَادِّيرْ نَعْ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۱) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ (۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا لگ رہے ہیں تو اس میں کہتے ہیں وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ یعنی ہم کو اپنا فرماں بردار بنائے رکھ، یہاں مراد وہی ہے کہ ایسا کمال و فادار اور ثابت قدم رکھ کہ کبھی ٹھوکر نہ کھائیں، آگے کہتے ہیں کہ ہماری اولاد سے امت مسلمہ بنا دے، اس سے امت محمدیہ رہے، قرینہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام دونوں ل کر دعا کر رہے ہیں اور دونوں کی ل کر ذریت صرف امت محمدیہ ہے، دوسری امتیں (یہود و نصاریٰ) اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، سیکڑوں نبی آئے مگر اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نبی نہیں آیا اور حضور نے نبوت ختم کر دی کہ بعد کی تمیر کے وقت دعا کرنا قرینہ ہے کہ جہاں دعا مانگی ہے وہیں سے قوم اٹھے گی، دوسرے مقام پر ہے: هُوَ مَعََكُمْ الْمُسْلِمِينَ (۳) اسی نے تمہارا نام (مسلمین) مسلمان رکھا۔ اکثر علماء نے اسم جلالہ کو کھوکھو کا مرجع قرار دیا ہے اور میں نے کہا کہ ابراہیم مرجع ہیں، صحیح تو یہی ہے کہ اللہ ہی مرجع ہے

قَالَ ابُوسُفْيَانٍ فَلَمَّا قَالَا مَا قَالَا وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَكَ الصَّخَبُ

ابوسفیان نے کہا جب ہرقل کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکا اور خط پڑھ چکا تو اس کے پاس بہت شور مچا اور آوازیں بلند ہوئیں اور ہم باہر نکال
وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَأَخْرَجْنَا فَقُلْتُ لِاصْحَابِي حِينَ أَخْرَجْنَا لَقَدْ أَمَرَ أَمْرًا بِنِي كِبَشَةَ
دے گئے، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہم باہر نکالے گئے، ابوکش کے بیٹے کا تو بڑا درد ہو گیا، اس سے روہیوں کا
إِنَّمَا يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَلَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيُظْهِرُ حَتَّىٰ ادْخُلَ اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ
بادشاہ مورتا ہے (اس روز سے) مجھ کو برابر یقین رہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوں گے یہاں تک کہ اللہ نے مجھ کو مسلمان کر دیا۔

مگر میں یوں کہتا ہوں کہ جس نے ابراہیم کی طرف نسبت کی اس نے واسطہ کی طرف نسبت کی اور جس نے اللہ کو مرجع کہا اس نے واسطہ کا ذکر نہیں کیا۔
الحمد لله سيوطي رحمه الله كوان کے اپنے رسالہ میں جو اشکال پیش آتے ہیں اب وہ باقی نہیں رہے۔

ان آیتوں میں إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا فِي بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَوَّعَ الْحِسَابَ (۱) ۵ فَإِنْ حَاجَّكَ فَقُلْ أَصْلَحْتُ جِهَتِي لِلَّهِ وَمَنْ أَتَّبَعُ
وَقُلْ لِلدِّينِ أُدْوَا الْكِتَابَ وَالْأَمِّينَ ۚ أَسْلَمْتُمْ ط فَإِنْ اسْتَمُوا فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ط وَاللَّهُ
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (۲) ۵ سوال یہ ہے کہ وہ جھگڑے کیا تھے جن کی طرف فَإِنْ حَاجَّكَ میں اشارہ کیا ہے؟ دراصل وہ جھگڑے یہی تھے کہ ہاں کتاب
بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے چنانچہ تیسرے بھی خود کو مسلم کہا تھا، تو حضورؐ نے فرمایا کذب وہ جھوٹا ہے، اسی طرح دند بخران نے بھی
اسی کا دعویٰ تھا اور حضورؐ نے اس کی بھی تردید کی تھی، حضورؐ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا: جب اللہ کا بیٹا بناتے ہو، سو رکھتے ہو شراب
پیتے ہو اس کے باوجود اسلام کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ دعویٰ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ یہی بات تیسرے کے جواب میں بھی کہی تھی، اکثر مفسرین کا
خیال یہی ہے کہ انھیں خیالات و نزاع کے دفعیہ کے لئے یہ آیت نازل ہوئی ہے، مگر میں اس کی تفسیر کچھ کہی بیان کروں گا۔

فَلَمَّا قَالَا مَا قَالَا یعنی جب وہ سب کچھ کہہ چکا اور گفتگو اس کی ختم ہو گئی تو

كَثُرَ عِنْدَكَ الصَّخَبُ یعنی شور و غل مچ گیا کیونکہ پادری اور پوپ سمجھے کہ یہ مسلمان ہو گیا اس لئے شور مچا رہا ہوا۔
وَأَخْرَجْنَا ہم نکال دے گئے۔

فَقُلْتُ لِاصْحَابِي اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ کی بات بہت بڑھ گئی، یعنی ابوسفیان نے

وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ صَاحِبُ إِبِلِيَاءَ وَهَرَقْلُ سُقْفًا عَلَى نَصَارَى الشَّامِ يَحْدِثُ أَنَّ

(زہری نے کہا) ابن ناطور جو ایب کا عالم اور ہرقل کا معاصب اور شام کے نصاریٰ کا پیر پادری تھا وہ بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایب (میتا قدس)

هَرَقْلُ حِينَ قَدِمَ إِبِلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِثَ النَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدْ اسْتَنْكَرْنَا

میں آیا تو ایک روز صبح کو بخبیہ اٹھا اس کے بعض معاصب کہنے لگے (کیونکہ خبیہ تو ہے) ہم دیکھتے ہیں (آج) تیری صورت (تری ہوئی ہر)

هَيْتَكَ قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ وَكَانَ هَرَقْلُ حَزَاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ

ابن ناطور نے کہا ہرقل غمی تھا اس کو ستاروں کا علم تھا جب لوگوں نے اس سے پوچھا (تو کیوں بخبیہ رہے) تو کہنے لگا میں نے

إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْجَنَانِ قَدْ ظَهَرَ مَنْ يَخْتَنُ مِنْ هَذَا

آج کی رات ستاروں پر نظر کیا تو ایسا معلوم ہوا کہ (مختہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہوا تو اس زمانہ والوں میں کون لوگ مختہ کرتے ہیں؟ اس کے

الْأَمَةِ قَالُوا لَيْسَ يَخْتَنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يَمْنُوكَ شَانَهُمْ وَكُتِبَ إِلَى مَدَائِنِ مَمْلَكَتِكَ

معاصب کہنے لگے یہودیوں کے سوا کوئی ختن نہیں کرتا 'تو ان کی کچھ نہ کر ذکر اور اپنے علاوہ کے شہروں میں (وہاں کے حاکموں کو) کھو بیج دینے

فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ فَبَيْنَاهُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أَتَى هَرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ

یہودی دہاکان کو ارٹوا دیں ' وہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے اسلئے میں ہرقل کے سامنے ایک شخص کو لائے جس کو غسان کے بادشاہ (حارث ابن

عَسَّانُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابن شمر) نے بھجوا دیا تھا ' وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا

قیصر پر کتب کا جب یہ اثر دیکھا تو اپنے رفقاء سے کہا کہ جب یہ ڈر گیا تو اس کی بات بہت بلند ہو گئی اور بہت آگے جا چکی۔

ابن ابی کثیر کہنے کی ایک توجیہ تو یہ کی گئی ہے کہ ابوبکر شہداء یا ملیرہ سعدی رضی اللہ عنہا کے شوہر کا نام ہے یا ان کے آباء و اجداد میں کسی کا نام ہے ' اس بنا پر بیضوں کا یہ خیال ہے کہ اسی ادنیٰ مناسبت کی وجہ سے یہ نسبت کر دی ' بیضوں نے یہ کہا ہے کہ بنی خزاعہ کے ایک شخص ابوبکر شہداء نے بت پرستی چھوڑ کر 'شرعی' سارے کی سرپرستی شروع کر دی تھی تو اسی مناسبت سے نسبت کر دی کہ جس طرح اس نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا تھا ایسے ہی انھوں نے بنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

قوله بنی الاصفر اس سے مراد وہی ہیں 'ان کی رنگت کے لحاظ سے' اور یعنی دیگرہ نے کہا کہ ان کے آباء و اجداد میں سے کسی کی طرف نسبت کی گئی ہے۔

حقی داخل اللہ علی الاسلام یعنی اس وقت سے برابر یقین رہا اس میں تغیر نہیں ہوا۔

فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ اَذْهَبُوا فَانظُرُوا اَفْخَتْنِ هَؤُمًا لَا ، فَنظَرُوا اِلَيْهِ لَمَحَذُوهُ
 جب ہرقل نے سب خبر اس سے سن لی تو (اپنے لوگوں سے) کہنے لگا ذرا جا کر اس شخص کو دیکھو اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں ، انہوں نے
 اَنَّهُ فُخْتْنِ وَسَالَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَنُونَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَذَا امْلِكُ هَذِهِ
 اس کو دیکھا اور جا کر ہرقل سے بیان کیا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے اور ہرقل نے اس شخص سے پوچھا کیا عرب ختنہ کرتے ہیں ؟ اس نے کہا
 الْاُمَّةُ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ اِلَى صَاحِبِهِ لَهُ بِرُومِيَّةٍ وَكَانَ نَظِيرُهُ فِي الْعِلْمِ
 ہاں ختنہ کرتے ہیں ، تب ہرقل نے کہا : یہی شخص (پیغمبر ص) ہے ، اس امت کے بادشاہ ہیں جو غالب ہوئے ہیں ، پھر ہرقل نے اپنے ایک
 دوست (ضغاط) کو رومیہ میں کھا ، وہ ہرقل کا جوڑ تھا ،

حدیث شرم ہوگئی قال ابن الناطوس سے نہری کا قول ہے اور یہ درج ہے ، ابن الناطوس کوئی مذہبی پیشوا تھا ، بیت القدس
 میں مکراں اور ہرقل کا تابع تھا ، صاحب کا حقیقی معنی مانج یا دوست ہے اور مجازی معنی امیر ، یہاں دونوں معنی لیکر ایک کے لحاظ سے ہرقل کی
 طرف اور دوسرے کے لحاظ سے ایلیا کی طرف اضافت کر دی گئی ۔

ناطوس اہل یں باغبان کو کہتے ہیں مگر عیسائیوں کے ہاں ایک عہدہ بھی ہے جیسے بطریق اور پوپ (جوسب سے بڑا پیشوا جو)
 یہ اسقف تھا اس کو مسقف سین وفاق کے صدر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور سین کے صدر اور قان کے کسرہ کے ساتھ بھی مینی باب تفعیل سے
 ماضی بھل اور اسقف بھی ۔

یہ خلافت عمری میں مسلمان ہو گئے تھے ، وہ مسلمان ہونے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ہرقل جب ایلیا میں پہنچا تو ایک روز صبح کو
 بہت کدور اور پریشان حال اور بد مزہ سا تھا ۔

بَطَارِقَةٌ جج ہے بطریق کی ، اور یہاں خواص مراد ہیں ۔
 حَرَآءُ ' اصل میں اسے کہتے ہیں جو قیادہ اور قرآن سے کچھ معلوم کر لیتا ہے مگر مراد یہاں کا ہن ہے ، ہرقل کا ہن تھا اور نجی
 ملکت المختان ' ملک بھی پڑھا گیا ہے اور ملک بھی ۔

قَدْ ظَهَرَ فَمِنْ يَخْتَنُ مِنْ هَذِهِ الْاُمَّةِ یعنی مِنْ هَذَا الْقَرْنِ وَمِنْ هَذَا الزَّمَانِ یہاں غلبہ سے مراد ہے
 کہ ساری دنیا پر چھا جائیگا اس لئے اسے اپنی بھی ٹکڑ ہوئی ۔

فَيَقْتُلُوهُنَ فِيهِمْ ، یہ ایسی ہی تجویز تھی جیسی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے باب میں سوچی تھی اور اس پر عمل کیا تھا ، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
 ہرقل نے اس کو قتل نہیں کیا ، کیونکہ وہ سمجھتا تھا اس سے کیا ہونے والا ہے ، چونکہ وہ عالم بھی تھا اس لئے اسے یہ مشورہ پسند نہیں آیا ۔

وَسَارَ هَرَقْلُ إِلَى حِمصَ فَلَمَّ يَرِمِ حِمصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُؤَانِقُ رَأْيَ
 اور ہرقل خود حمص گیا ، ابھی حمص سے نکلا تھا کہ اس کے دست (مضاطر) کا خط اس کو پہنچا ، اس کی بھی رائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 هَرَقْلُ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ نَبِيُّ نَادِرٍ هَرَقْلُ لِعِظَاءِ الرُّومِ
 کے ظاہر ہونے میں ہرقل کے موافق تھی ، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغمبر ہیں ، آخر ہرقل نے روم کے سرداروں کو
 فِي دَسَكْرَةٍ لَهُمْ بِحِمصَ ثُمَّ أَمَرَ بِأَوْبَاهَا فَعُلِقَتْ ثُمَّ أُطْلِعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ نَكُذُّ
 اپنے حمص والے محل میں آنے کی اعازت دی (جب وہ آگئے) تو دروازوں کو بند کرادیا ، پھر اوپر بالاخانہ میں برآمد ہوا اور
 فِي الْفَلَاحِ وَالرَّشْدِ وَإِنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتَبَايَعُوا هَذَا النَّبِيَّ خَاصًّا وَحِصَّةَ حَمْرٍ
 کہنے لگے : روم کے لوگو ! کیا تم اپنی کامیابی اور اچھلائی اور اپنی بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو ؟ اگر ایسا ہے تو اس (دعوت) پر میرے
 الْوَحْشِ إِلَى الْأَوَابِ فُجِدَّ وَهَاقَدْ عَلِقَتْ فَلَمَّا رَأَى هَرَقْلُ نَفَرْتَهُمْ وَأَيْسَ
 بیت کرو ، یہ سننے ہی وہ جنگی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بکے ، دیکھا تو وہ بند ہیں ، جب ہرقل نے دیکھا کہ ان کو ایمان سے
 مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ رُدُّوهُمْ عَلَيَّ ،

ایسی نفرت ہے اور ایمان لانے سے ناامید ہو گیا تو کہنے لگا : ان سرداروں کو پھر میرے پاس لاؤ

أَتَى هَرَقْلُ بِرَجُلٍ يُكْنَى بِهَذَا الْقَصْدِ عَدِيَّ بْنِ حَاتِمٍ بُولُو جُو اسلم سے پہلے نصرانی تھے یہ بھی پہنچنے اور اس کے بعد دحیہ
 بھی پہنچ گئے ، بعض روایات میں ہے کہ دحیہ اور عدی ساتھ ساتھ پہنچے تھے ۔
 ارسل به ملك غسان بن خربعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، یہ فقرہ قصہ ہے اور یہ خط دوسرا تھا جسے
 تبوک کے موقع پر بھیجا تھا اور اس میں دحیہ ہی قاصد تھے ایک احتمال یہ ہے ، دوسرا احتمال یہ ہے کہ اسی پہلے خط کا ذکر ہو ، بعض تاریخوں میں ہے کہ دحیہ
 ہی مددۃ الکبریٰ خط لے کر پہنچے تھے ، اس سے ان کی ہمت معلوم ہوتی ہے ۔

تَوَلَّى فَلَمَّ يَرِمُ ، نہیں چھوڑا ، اس پوپ نے بھی ہرقل کی رائے سے اتفاق کیا ، اب یہ پوپ مسلمان ہوا یا نہیں ؟ تو اگر پہلا خط
 سے تو بظاہر مسلمان نہیں ہوا اور اگر دوسرا خط ہے تو یہ پوپ جس کا نام مضاطر تھا حاضر و مسلم ہو اور دحیہ کے ذریعہ اپنا سلام بھی بھجوا یا اگر اس کی قوم نے
 اس کو قتل کر دیا ، ہرقل کو یہ بہانہ ہاتھ آ گیا کہ جب قوم نے اسے نہیں چھوڑا اور قتل کر دیا تو مجھے یکب چھوڑے گی ۔

اس باب میں مورخین کا اختلاف ہے کہ جو قیصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا اسی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں
 جنگ ہوئی یا وہ دوسرا تھا ؟ دونوں قول ہیں ۔

وَقَالَ إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي إِنْفًا اخْتَبَرْتُ بِهَا شِدَّةَ تَكْمُّ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ فَسَجَدُوا
(جب وہ آئے) تو کہنے لگا میں نے جو بات ابھی تم سے کہی وہ تمہارے زمانے کو کہی تھی کہ دیکھو تم اپنے دین میں کیسے مغیور ہو! اب میں
لَهُ وَرِضْوَانُهُ نَكَانَ ذَلِكَ 'اِخْرُشَانِ هِرْمَلِ' .

وہ دیکھ چکا تب سب نے اس کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے ، یہ ہرقل کا آخری حال ہوا ،

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ .
امام بخاری نے کہا اس حدیث کو صالح بن کیسان اور یونس اور معمر نے بھی (شیب کی طرح) زہری سے روایت کیا ہے .

دَسْكُورَةُ ' وہ محل جس کے گرد باغ ہوں ' اَطْلَاعُ ' اوپر سے نیچے دیکھنا ' اِشْرَافُ ' نیچے سے اوپر دیکھنا ' اپنی غفلت
اور جان کے غم کی وجہ سے اوپر ہی سے کہا اور نیچے نہیں اترا .

حافظ نے س شد بفتح ثین ضبط کیا ہے گو بسکون بھی صحیح ہے ' قرآن پاک میں دونوں لفظ آئے ہیں اور یہی صحیح کا مقابل ہے
قولہ ' وان ثبت ملككم ' اسے اس بات کا یقین تھا کہ اسلام قبول نہ کروں گا تو ملک نہ رہے گا .
ساروحی میں سب جانوروں سے زیادہ نفور ہوتا ہے .

قولہ ' إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي إِنْفًا اخْتَبَرْتُ بِهَا ' یعنی میں تو یہ بات کہہ کر تمہارا امتحان لے رہا تھا ورنہ میں اپنے دین پر
قائم ہوں ، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تم بھی بڑے کپے ہو .

فسجد والہ ' یعنی سب راضی اور خوش ہو گئے اور اسے سجدہ کیا .

نَكَانَ ذَلِكَ 'اِخْرُشَانِ هِرْمَلِ' یعنی پھر وہ اسلام نہ لایا اور یہی حال اس کا آخر عمر تک رہا .
ابو عبد اللہ . امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کینت ہے .

کتاب الایمان

کتاب ایمان کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امام بخاری نے کتاب الایمان کے آغاز میں بہت ساری آیات اور احادیث و آثار جمع کر دیے اور اس سے ان کا کیا مقصد ہے یہ بعد میں بیان ہوگا۔ پہلے بطور مقدمہ کے ایمان کے متعلق چند امور بیان کرنا ہوں تاکہ تفہیم میں سہولت ہو۔ اصل یہ ہے کہ ایمان کا ایک معنی لغوی جو اور اس کا مادہ امن ہے اور یہ خوف کی ضد ہے۔ امن نام ہے زوال خوف اور حصول طمانیت کا۔ قرآن میں تصریح ہے اَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ^(۱) نیز فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا^(۲) اس سے معلوم ہوا کہ امن ضد خوف ہے تو امن نام ہوا زوال خوف اور مطمئن ہو جانے کا اور ایمان باب افعال سے ہے اس کے معنی اب کیا ہوں گے؟ تو سنو کہ کبھی تو یہ متعدی بنفس ہوتا ہے اور کبھی متعدی بالآخرف آتا ہے جب متعدی بنفس ہو جیسے اَمِنْتُ زَيْدًا تو معنی ہوں گے میں نے زید کو امن دے دیا جس طرح اَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ میں کہ اللہ نے قریش کو خوف سے امون کر دیا۔ حرم میں انھیں رکھا جس کی تعظیم ساری دنیا کرتی ہے۔

اور جب متعدی بالآخر ہوتا ہے تو کبھی بار کے ساتھ تعدیہ ہوتا ہے جیسے اَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ (رسول ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف ان کے رب کے پاس نازل کیا گیا اور ایمان والے بھی) کثرت سے تعدیہ بار کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور کبھی لام کے ساتھ ہوتا ہے جیسے وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا (الایہ) یہ قول اخوان یوسف کا ہے جو انھیں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا۔ یہاں تعدیہ بالام ہوا۔ جب تعدیہ بالام یا بار ہوتا تو اس میں ایک ضمی معنی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ضمی کیا ہے؟ مثلاً کوئی کہے کہ ہاں ٹھیک ہے تو سچا ہے تو اس شخص سے اس کو تکذیب و مخالفت سے امون کر دیا اور مطمئن کر دیا کہ مخالفت نہ کرے گا۔ تو جب تک انسان کی تصدیق نہ ہو اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا اور جب تصدیق کر دی گئی تو اطمینان ہو گیا تو تصدیق ایمان کا اصل معنی نہیں مگر چونکہ ذریعہ حصول اطمینان ہے اس لئے اس کو ایمان کے معنی میں شامل کر کے ایمان کی تفسیر تصدیق سے کر دیتے ہیں اور چونکہ تصدیق کا صلہ بار آتا ہے جیسے وَصَدَقَ بِهِ اس لئے ایمان کا صلہ بھی بار لے آئے۔ جیسے اَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ (الایہ) اور جب تصدیق کر دی گئی تو گویا سچائی کے سامنے جھک گیا تو اب ایمان اذعان و اقیاد کے معنی کا بھی متضمن ہو گیا

اس لئے لام سے بھی اس کا تعدیہ ہوا کیونکہ اذعان کا مصلد لام آتا ہے جیسے وما انت بمؤمن لنا والایہ اسی مذ عن ومنقاد لنا یعنی آپ ہماری خبر کو تسلیم نہیں کریں گے، تو تعدیہ تین طرح کا ہوا، ایک نفع، دوسرا بابا، تیسرا باللام، صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں ایک حدیث ہے إلا اعطی من الايات ماثله امن عليه البشیر^(۱) صرف یہ ایک مقام ہے جہاں ایمان کا مصلد علی آیا ہے اس کے علاوہ اور کہیں ایمان کا مصلد علی نظر سے نہیں گذرا اور اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ امن معتد اعلیہ البشیر۔

یلوئی تحقیق تھی اور اس سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کبھی ایمان کے معنی تصدیق کے آتے ہیں اور کبھی وثوق کے بھی آتے ہیں جیسے امن اور جب علی مصلد ہو تو مضمین ہوگا اعتماد کے معنی کو جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے جو ابھی گذری، تو ایمان تہامی معانی کو مضمین ہے۔

لنت کی تحقیق کے بعد سنو کہ شریعت میں ایمان نام ہے التصدیق بما علم بحیثی الرسول بہ ضرورتاً کا، اگے تیسرے تفصیلاً فیما علم تفصیلاً واجمالاً فیما علم اجمالاً۔ خلاصہ یہ کہ ایمان تصدیق ہے اس چیز کی جس کی نسبت بالضرورة معلوم ہو کہ اس کو پیغمبر علیہ السلام اللہ کی طرف سے لائے ہیں جس کا اجمالی علم ہو اس کی تصدیق اجمالاً اور جس کا تفصیلی علم ہو اس کی تصدیق تفصیلاً، یہ تعریف مشکین نے کی ہے، فقہا بھی ضرورتاً کو ترک کر دیتے ہیں، اس تعریف میں جو تصدیق کا لفظ آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ لنوی معنی یا اس کے علاوہ چونکہ ہر قسمی نے ہمارے ہاں علوم یونانیہ کا رواج ہو گیا ہے اس لئے جب کوئی ایسا لفظ بولا جاتا ہے جو فنونِ حکمت میں مستعمل ہے اور ان کی اصطلاحات میں معروف ہو گیا ہے تو اس کا وہی معنی متبادر ہوتا ہے جو مصطلح فلسفہ ہے مگر یہ یاد رہے کہ ان مصطلحات پر مدار شریعت نہیں ہے اس لئے وہاں لغوی بحث ہوگی الا ان یزید علیہ الشریعة شیئاً تو یونانیوں بلکہ فقہاء کی مصطلحات کا بھی حدیث و قرآن میں دخل نہیں، قرآن اور حدیث میں تولدت اور مصطلحات شرعیہ کا اعتبار ہے۔

تصدیق کے لنوی اور شریعی معنی میرے نزدیک بظاہر (واشاء علم) ایک ہیں تصدیق کے لنوی معنی باور کروں اور گردن کے ہیں یعنی کسی کو سچا ماننا اور سچا کہنا تصدیق ہے جاننا کافی نہیں، مثلاً کوئی کہے کہ یہ میری کتاب ہے، دوسرا باوجود کہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی کی ہے مگر ماننا نہیں کہ ہاں میری ہے تو نعت میں اسے تصدیق نہ کہیں گے، معرفت، علم، یقین کہہ دیں گے مگر تصدیق نہ کہیں گے، منطقین تصدیق کہہ دیں، نعت والے تصدیق اس وقت کہیں گے جب وہ تسلیم کر لے اور مان لے، چنانچہ یاد ہوگا کہ قرآن میں علم، معرفت، یقین کا لفظ کثرت کے لئے ہے مگر انھیں مومن نہیں کہا گیا۔

علم: جاننا، معرفت: پہچانا، یقین: ایک جانب متعین ہو جانا، شک: ہونا۔

قرآن میں اہل کتاب کے لئے فرمایا: **الَّذِينَ آمَنُوا هُمُ الْكُتَّابُ يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ** ^(۱) (جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں) یہاں معرفت ہے مگر ایمان نہیں۔
 دوسری جگہ ارشاد ہے: **لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ** ^(۲) (تو جان چکا ہے کہ یہ چیزیں کسی نے نہیں اتاریں مگر آسمان و زمین کے مالک نے تمہارے لئے) یہاں علم ہے مگر ایمان نہیں۔
 ایک اور مقام پر فرمایا: **وَوَحَّدُوا إِلَٰهًا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ** ^(۳) (اور انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے نفسوں کو یقین تھا) یہاں یقین ہے مگر ایمان نہیں۔

ان مذکورہ آیات میں علم، معرفت اور یقین فرمایا گیا مگر تصدیق کا لفظ نہیں فرمایا گیا نہ ایمان فرمایا گیا، یہ لفظ عموماً وہیں بولا جاتا ہے جہاں قبول ہو، اگر قبول نہیں ہے تو وہ تصدیق لغوی نہیں، — تو تصدیق خدا کا کہ ہے اور معرفت خدا نکارت ہے، نکارت نہ پہچاننے کو کہتے ہیں جیسے کتب حدیث میں منکر آتا ہے اسے معرفت کے مقابل لستے ہیں، یہاں بھی (یعنی منکر) نکارت سے ہے اور انکار میں عدم قبول ہے اور انکار اس وقت نازل ہوتا ہے جب قبول آتا ہے، چنانچہ محققین کہتے ہیں کہ تصدیق لغوی و شرعی ایک چیز ہے، دوسری چیز پر اطلاق ہو گیا تو شاذ ہے۔

یہ کہا کرتا ہوں کہ دو لفظ یاد رکھو تو کبھی کوئی دقت نہ ہوگی، وہ یہ کہ تصدیق نام جاننے کا نہیں بلکہ ماننے کا ہے، یہی شرعاً ہی لغت تصدیق ہے، تو تصدیق کے معنی ماننا ہیں، جاننا نہیں۔

صاحب تفسیر روح المعانی نے یومنون بالغیب کے تحت بہترین متون اور جات کلام کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ابن سینا کہتا ہے کہ تصدیق کے معنی گرویدن اور باور کر دین کے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منطقی بھی وہی کہتے ہیں جو لغوی کہتے ہیں، مگر بعض نے کہا ہے کہ نسبت تا دہخیریہ کے علم کا نام تصدیق ہے، مثلاً دور سے کوئی جانور دیکھا اگر متین نہیں، قریب پہنچ کر جو ہی نظر پڑی تو دقت پہچان لیا کہ یشیر ہے تو یہ تصدیق منطقی ہے مگر شرع اسے معرفت کہتی ہے یعرفون ابناؤہم تصدیق نہیں، تو منطقیین کے ہاں تصدیق علم کا نام ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ کس مقولہ سے ہے، اور شریعت میں تصدیق فعل ہے افعال نفس سے، دوسرے یک منطقیین کے ہاں تصدیق ظنیات کو بھی شامل ہے اور از روئے شریعت وہ یقینیات میں منحصر ہے۔

روح المعانی میں لکھا ہے کہ یہ جہانی وغیرہ کہتے ہیں کہ جب منطقی علم منطق کی ضرورت کو ثابت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علم یا تصدیق اور ان میں سے ہر ایک بدیہی ہے یا نظری اور نظری میں کبھی خطا ہوتی ہے ' لہذا ایسے قانون کی ضرورت ہے جو عاصم عن الخطا ہو ' اسی کا نام منطق ہے ' لہذا ہم منطق کے محتاج ہیں اور منطق میں تیس جہدیں بھی ہیں اور تیس خطباتی اور تیس شعری بھی ' تیس جہدیں سلامت خصم پر موقوف ہے اور خطباتی محض ظنیات پر اور شعری محض تخیلات کا نام ہے ' تو یہاں اگر قطعیات کو لے لیں تو پھر یہ قیاسات ثلاثہ اس سے خارج ہو جائیں گے ' حالانکہ ان کی طرف بھی احتیاج ہے اور یہ جزو منطق ہیں لہذا بدیہی بات ہے کہ تصدیق کو عوام رکھنا پڑے گا مگر منطقیات اور قطعیات دونوں کو نام و نشان رہے ' اور تصدیق شرعی صرف قطعیات میں منحصر ہے ۔

حاصل یہ کہ ایمان تصدیق لغوی کا نام ہے اور سب کا حاصل یہ کہ ماننا اور قبول کرنا اور اذعان و یقین و تصدیق فعل ہے افعال نفس سے ' اسی کو امام فخر الدین اور امام الحرمین نے لکھا ہے کہ تصدیق کلام نفس کے جس سے ہے یعنی اقرار کر لینا قلب سے اور یہ فعل کمال افعال نفس سے ' سمجھنے کو تصدیق نہیں کہیں گے ۔

بعض نے اسی کو کہل ہے کہ التصدیق قول القلب یعنی جیسے زبان سے کہتا ہے ایسے ہی دل سے بھی کہے ' یہ صرف الفاظ اور جملہ کا فرق ہے ' مطلب سب کا ایک ہے کہ دل سے ماننے کو تصدیق کہتے ہیں اور وہی ایمان ہے ' فعلی سمجھنا تصدیق ہے ایمان ۔ حضور کو دینے والوں میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہیں مگر چونکہ اختیار نہیں تھا یعنی اتنا نہیں تھا اس لئے انھیں یقین نہیں کہتے ' لہذا محض معرفت ' علم ' یقین کافی نہیں بلکہ تسلیم و اختیار ضروری ہے ۔

تفسیر فائز میں ابو طالب کے دشمن نقل کئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نبی ہونا جانتے تھے مگر چونکہ ایمان نہیں اس لئے یقین نہ کہلائے ' شعر یہ ہیں :

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ۖ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا

مجھے معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سارے جہان کے دینوں سے بہت دین ہے
لَوْلَا الْمَلَأَةُ أَوْحَدًا مَرُّ مَسْبَةٍ ۖ لَوْجَدْتُ نَبِيَّ سَمِّحًا بِذَلِكَ مُبِينًا
اگر لوگوں کی طاعت اور ان کے برا بھلا کہنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو آپ مجھے کشادہ دل اور واضح طور سے اس کو ماننے والا پاتے

امام ابو حنیفہ سے ایک لفظ منقول ہے ایمان معرفت و اقرار اس ' ایمان پہنچانے اور اقرار کرنے کا نام ہے ' اس کو

دھوکہ نہ ہو اس لئے کہ امام کی مراد اس معرفت سے معرفت اختیار یہ کتبہ^(۱) ہے، نہ مطلق معرفت، خواہ بالا اختیار ہو یا بلا اختیار، ورنہ پھر وہ جہیت کا مذہب ہو جائے گا۔

امام ابوحنیفہؒ سے اور جہم بن صفوان بانی مذہب جہمیہ سے اسی مسئلہ پر مناظرہ ہوا ہے اور اس میں امام صاحب نے خود بتلایا کہ معرفت مطلقہ کا نام ایمان نہیں بلکہ ایمان اختیار کر لینا اور قبول کر لینا ہے۔

یاد رکھا جائے کہ معرفت موقوف علیہ ہے ایمان کا، کیونکہ تصدیق اسی وقت ہوگی جب کہ معرفت ہو، تو امام موقوف علیہ کو بیان فرما رہے ہیں، یا معنویہ کی معرفت مراد ہے اور وہ ذکر کی کثرت کے بعد ہوتی ہے، یعنی ایمان کا مل کا نام ایمان ہے، بہر حال تاویل ضروری ہے کیونکہ جہم ابن صفوان سے امام صاحب کا مناظرہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کی مراد یہ نہیں ہے، جہمیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ان کا ایمان، ایمان صدیق کے شل ہے، وبطلانہ ظاہر۔

دوسرا جزو، بما علمہ حجتہ علیہ السلام بہ ضرورت ہے، یعنی ایمان امام ہے نبی کو سپا ماننے کا ان تمام اشیاء میں جو نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے لائے اور ہیں اس کا علم ضرورت ہوگا، ضرورت کی قید اس لئے لگائی کہ جو چیزیں خبر واحد یا قیاس سے ثابت ہوں ان کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا، اور اگر ضروریات میں سے کسی چیز کا انکار کر دے تو بیشک کافر ہوگا، ضرورت کے معنی یہ ہے کہ جس کے متعلق علم قطعی ہو کہ حضور علیہ السلام یہ منقول ہے، گو وہ مستحب ہی کیوں نہ ہو، جیسے مسواک کا انکار کہ حضور سے ثابت نہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غوث الباقی کوئی پیادہ ہی نہ ہوئے، تو چونکہ قرآن بعد قرن تو آتر چلا آ رہا ہے اس لئے اس کا منکر کافر ہوگا، تو ضرورت کے معنی قطعی کے ہیں مگر ایسا قطعی جس سے ہر عام و خاص واقف ہے۔

اور بعض اشیاء نظری ہیں، مگر علم اس کا ضروری ہے جیسے عذاب قبر کہ اس کا علم اور ثبوت بالضرورت ہے، اگر کوئی عذاب قبر کے ثبوت کا منکر ہو جائے تو وہ کافر ہے، اسی لئے مسئلہ رویت باری تعالیٰ کے منکر کو مبتدع کہا گیا ہے، نہ کافر، کیونکہ پھر بھی کچھ نظری چیزیں باقی ہیں۔ ایمان کی تعریف میں اس کے بعد یہ قید نہ کر رہے کہ اجمالاً فیما علہ اجمالاً، یعنی اگر ایک حکم اجمالی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو تو من ہونے کے لئے اس کا اجمالی علم کافی ہے جیسے عذاب قبر، کہ اس کا اجمالی علم کافی ہے، باقی یہ تفصیل کہ اس کی کیفیت کیا ہے تو اس کا تسلیم کہ نا ضروری نہیں، نہ اس کا منکر کافر ہوگا، ہاں مبتدع ضرور ہو جائے گا۔

(۱) جو دلائل سے حاصل ہوتی ہے۔

ایمان کی تعریف ختم ہوگی، مگر اس میں یکہیں نہیں آیا کہ اقرار بھی جزو ایمان ہے یا نہیں؟ — دراصل اس میں تین قول ہیں، بعض کہتے ہیں اقرار نہ شرط ہے نہ جزو، صرف تصدیق کافی ہے خواہ ہم اسے مومن نہ کہیں اور احکام اسلام اس پر جاری نہ کریں، تو ایک حکم کا اقرار بھی اجزاء ہے اور ایک احکام اخروی کا، تو وہ ہمارے عرف میں مومن نہیں مگر فی ما بینہ و بین اللہ مومن ہے، 'مرجئہ کا مسلک یہی ہے، اہل حق کہتے ہیں کہ اس میں کچھ تفصیل ہے، 'ایک یہ کہ ایک شخص نے قلب سے تصدیق کی مگر اسے نطق کا موقع نہ ملا، مثلاً اس کو سکتا یا لقوہ ہو گیا یا وہ انحرس (گونگا) ہے، تو محققین کہتے ہیں کہ جو عاجز عن النطق ہو خواہ عجز کسی وجہ سے ہو تو وہ مومن ہے کیونکہ ایمان تصدیق قلبی ہی کا نام ہے فرمایا: **أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ** ^(۱) نیز فرمایا: **وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ** ^(۲) ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ ایمان صفت قلب ہے، تو قلب سے ماننے والا اگرچہ اقرار لسانی سے عاجز ہو مومن ہے، اور ایک وہ ہے جسے اقرار کا موقع ملا مگر اس نے اقرار نہیں کیا، تو یہ کافر ہے، اس کے حق میں اقرار جزو ایمان ہے، تو اب قائلین جزئیت کے ہاں اگر اہ کی صورت میں بھی ایمان متحقق نہ ہوگا، اور بعض لوگوں نے اقرار کو جزو نہیں کہا کیونکہ اگر اہ کی صورت میں ان کے نزدیک اقرار کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے، ہاں انھوں نے اقرار کو شرط کہا ہے۔

ابن ہمام نے نقل کیا ہے کہ جو لوگ اقرار کو شرط نہیں کہتے ان کی مراد یہ ہے کہ اگر اس سے مطالبہ کیا جائے اور اقرار نہ کرے تو وہ کافر ہے، مطالبہ کے وقت اسے اقرار کرنا ضروری ہے اور اس میں گفتگو اسی وقت تک ہے جب تک اس سے مطالبہ نہ ہو، تو ایمان تصدیق کا نام ہے اور اقرار شرط ایمان ہے یا جزو، یا بالکل ضروری نہیں، اس بارے میں امام صاحب سے دو قول منقول ہیں، ایک یہ کہ شرط ہے، دوسرا یہ کہ شرط ہے، یہ تو اصل تعریف ایمان ہے، آگے ایک تیسری چیز ہے جس میں اختلاف ہے کہ وہ بھی جزو ایمان ہے یا نہیں اور اگر جزو ہے تو کس حیثیت کا، تیسری چیز اعمال ہیں، اس میں چار مذہب مشہور ہیں، چاہو تو پانچ بھی بتا سکتے ہو۔

اول متزلزلہ خوارج کا ہے، کہ اعمال جزو ہیں، اگر ایک عمل بھی چھوڑا، یا ایک کبیرہ کا مرتکب ہوا، تو وہ مومن نہ رہا، وہ قطعاً خارج عن الایمان ہے، لیکن ایمان سے نکل کر کافر ہوا یا نہیں؟ خوارج کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا کیونکہ بیچ میں کوئی چیز نہیں، متزلزلہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے نہ مومن بلکہ وہ ایسا بن گیا جیسے خضیٰ مشکل، اور اس کا نام فاسق رکھا، فاسق ہمارے یہاں بھی ہے مگر وہ مومن ہی کے تحت داخل ہے، مگر ان کے ہاں تین نوعیں ہو گئیں، ایک مومن، ایک کافر، ایک فاسق، اسی کو اقلب متقدمین

کہتے ہیں واسطۃ بین الایمان والكفر جیسے مرد ایک صنف، عورت ایک صنف، خنثی شکل ایک صنف، تو معتزلہ و خوارج اس میں تو متفق ہیں کہ اعمال جزو ایمان ہیں اور ان کے نہ رہنے سے یمن نہ رہے گا، پھر آگے وہ اختلاف ہے جو مذکور ہوا۔

اس کے بالکل بالمقابل مرحلہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمل کا کوئی تعلق ایمان سے نہیں، نہ جزو، نہ کچھ اور، مذاب میں عمل کو دخل بالکل نہیں، غیر نال ایک سنت کو بھی داخل فی الایمان نہیں ہو سکتا، خواہ کیسے ہی عمل کرو، ثواب و عذاب میں اسے کچھ دخل نہیں، صرف تصدیق قلبی کافی ہے، حتیٰ کہ قول کی بھی ضرورت نہیں، تو ان کے ہاں اعمال معطل ہیں، عجیب بات ہے، معتزلہ نے ایک کبیرہ کے مرکب کو ابدالاً باد کے لئے جہنم میں جھونک دیا اور مرحلہ سے کہا کہ چاہے اعمال بغیر بھرتا رہے، ایک سنت کو بھی جہنم میں نہ جانے گا دونوں ایک ایک سرسے پر ہیں، درمیان میں اہل السنۃ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ تو ایسا جزو ہے کہ ایمان سے خارج کر دے، اور نہ ایسا غلطہ کہ اسے کوئی دخل ہی نہ ہو، تمام اہل السنۃ اس بات پر متفق ہیں کہ تارک عمل کے لئے غلو فی الایمان نہیں لیکن وہ سختی عذاب ہے، ابھر تمام ائمہ متفق ہیں، آگے تبصیر اور عنوان میں فرق ہے، 'جمہور محدثین'، امام اوزاعی، اسحاق، امام مالک، امام شافعی وغیرہ ائمہ نے کہا دیا کہ ایمان قول و عمل و اعتقاد کا نام ہے (۱)، اور امام ابوحنیفہ اور جمہور متکلمین کہتے ہیں کہ عمل جزو ایمان نہیں، صرف تصدیق کا نام ایمان ہے، نفس حقیقت (۲) ایمان میں اعمال داخل نہیں، محدثین کی تعبیر قریب بہ مذہب معتزلہ ہے اور امام و متکلمین کی قریب بہ مذہب مرجئہ، حتیٰ کہ بعض نے (جیسے ابن قیمیہ وغیرہ) امام کو مرحلہ میں شمار کر دیا، محدثین نے بھی امام کو مرحلہ سے شمار کیا، مگر اس کے معنی دوسرے ہیں جو بعد میں بیان کئے جائیں گے، تمام اہل سنت و جمیع میں متفق ہیں، تعبیر اور عنوان کے اختیار کرنے میں مختلف ہیں، بیت ایک ہے، دروازے مختلف ہیں اور ہر ایک الگ الگ دروازے سے داخل ہوتا ہے، کماتاں :

عبارة انما شئت وحسنك واحد ؛ وكل الى ذاك المجال مثير

تو اہل سنت کی بھی یہی حالت ہے، 'ثمرہ میں سب ایک ہیں اور عنوان میں باہم اختلاف ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ زراع لفظی ہے کیونکہ یہ ائمہ کی شان کے خلاف ہے، اہل مشابہ نہ زراع لفظی ضرور ہے۔

ایک بحث ایمان کے زیادہ اور نقصان کی بھی ہے، عامر محمد بن یزید و یمنقص کہتے ہیں اور امام اعظم لایزید و لاینقص فرماتے ہیں، اس میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو زفر ہے آیات و احادیث کا، اور دوسری طرف معاملاً بالکل

(۱) لَا يُزْنِي الرَّائِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ نَزَلَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ وَغَيْرُهُ أَهَادُ كَسْ كُرْبِي (۲) وَإِنْ زَنْتِي وَأَنْ سَوَّيْتُ وَغَيْرُهُ كَسْ كُرْبِي

غالی نظر آئے، مگر انشراح حقیقت کے بعد سب اچھی طرح سمجھ میں آجائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ سب ٹھیک کہنے ہیں اور سوائے تعبیر و عنوان کے کچھ اختلاف نہیں، معنون سب کا ایک ہے۔

پہلی چیز یہ ہے کہ جو لوگ ایمان کو مکب کہتے ہیں، ان کے نزدیک تین چیزیں ہیں، 'اعتقاد'، 'قول'، 'عمل'۔ تو ان کے نزدیک عمل ایمان صرف قلب نہ ہوا، بلکہ تین چیزیں ہوں، 'علاکہ بکثرت قرآن میں عمل ایمان قلب کو بتایا گیا ہے جیسے اُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ۖ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ (۲) وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ۖ (۳) دغیراً۔

اسی طرح حدیث میں آیا ہے: 'مُخْرِجُ مِنَ النَّاسِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ' تو اگر ایمان میں اعمال جوارح بھی داخل ہوتے تو صرف قلب کو عمل ایمان کیوں کہتے؟ دوسرے یہ کہ قرآن و حدیث میں بکثرت عمل کا عطف ایمان پر کیا گیا ہے جو منافیہ کی دلیل ہے، اگر یہ جزو ہوتا تو عطف سے کیوں بیان کرتے؟ اور یہ کہنا کہ جزو کا عطف کل پر ہے، صحیح نہیں، کیونکہ اول تو پیش لاء نہیں، دوم یہ کہ اصل عطف کی منافیہ ہے، نیز قرآن کریم میں عمل صالح کے ساتھ 'وَهُوَ مُؤْمِنٌ' کی تید لگائی گئی ہے، اگر عمل جزو ہوتا تو یہ تید کیوں لگاتے؟ یہ بھی شعر ہے کہ عمل ایمان سے ملکہ ٹٹے ہے، کہیں باوجود عصیان کے ایمان کا اطلاق ہوا ہے، جیسے وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغْتُمْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَيُفْعَلُوا الَّتِي مَنَعِي حَتَّى يَفْقَهُ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ (۴) اگر دو فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں لاپ کرادو، پھر اگر چڑھا چلا جائے ایک ان میں سے دوسرے پر تو تم سب لڑو اس چڑھائی والے سے یہاں تک کہ پھر آئے اللہ کے حکم پر، تو باوجودیکہ باغی گروہ امر اللہ سے ہٹا ہوا تھا مگر اس کو مومن کہا گیا، چوتھی چیز یہ کہ وہ بکے ساتھ ایمان کو جمع کیا گیا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُورُوا إِلَى اللَّهِ فَوْبَةً نَّصُوحًا (۵) معلوم ہوا کہ مصیبت کے ساتھ ایمان جمع ہو سکتا ہے، اسی طرح اور بہت سی دلیلیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل ایمان سے خارج ہے، ہاں کہیں کہیں لفظ ایمان کا اطلاق عمل پر کیا گیا ہے جیسے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبَادَهُمْ (۶) مگر اطلاق میں کلام نہیں، کلام اس میں ہے کہ آیا حقیقت ایمان میں اعمال داخل ہیں یا نہیں علاوہ بریں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور تصدیق یا تو زبان کا وصف ہے یا قلب کا، وہ کسی تیسری چیز کا وصف نہیں بن سکتی۔ دوسرے لفظوں میں اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ تصدیق یا تو زبان کا نسل ہو سکتا ہے یا قلب کا، کسی تیسری چیز کا نسل نہیں ہو سکتا، اب اگر ایمان تصدیق و عمل کے مجرور کا نام رکھا جائے تو گویا شریعت نے ایمان کو لغوی معنی سے ملکہ کر دیا اور اس کا اطلاق ایسے معنی میں کیا جس کو اہل عرب نہیں

جانے تھے۔ حالانکہ اہل عرب کو خطاب کرنے میں انھیں کے نہم کے مطابق کلام ہونا چاہیے اور جو معنی وہ سمجھتے ہوں وہی مراد ہونے چاہیے، تو جب اہل عرب لغوی معنی ہی سمجھتے ہیں اور اس میں اعمال داخل نہیں ہیں تو اعمال کو جزو ایمان کہنا صحیح نہ ہوگا۔

حدیث جبریل میں دیکھو کہ جب ایمان کا سوال ہوا تو عقائد کا ذکر کیا اور جب اسلام کا سوال کیا تو اعمال کا ذکر کیا، یہ واقعہ ہے کہ ایمان پر اسلام کا اور اسلام پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے مگر یہ تو معاشی ہے، حقیقت میں یہ دونوں علمہ ہیں، یہاں سے اسلام دایمان کا فرق بھی معلوم ہو گیا، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا علمہ علمہ؟ کسی نے ایک کہا اور استدلال کیا وَمَنْ يَتَّبِعْ عَذْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ^{۱۱} اسے اور استدلال کیا إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ^{۱۲} اسے کسی نے کہا کہ اسلام نام ہے انقیاد اور انقیاد وہ وصف ہے جو زبان اور قلب و جوارح سب کو شامل ہے، اور ایمان خاص انقیاد قلبی کا نام ہے، لہذا یہ دونوں خاص و عام ہیں، بعض نے کہا دونوں متضاد ہیں اور فرق ایسا ہی ہے جیسا بدن اور روح میں یا قلب و قلاب میں، قلاب اسلام ہے اور روح ایمان، مگر اسلام معتد بہ جب ہوگا کہ اس میں روح یعنی ایمان ہو، اگر صرف بدن ہے تو اس کا اعتبار نہیں، جیسے مردہ انسان، ہاں صورت کے اعتبار سے کبھی لے انسان کہہ دیتے ہیں، ایسے ہی حقیقی اسلام یہ ہے کہ زبان سے تلفظ یا شہادہ اور اعمال مفروضہ و غیر مفروضہ کی ادائیگی ہو، مگر یہ معتد بہ اس وقت ہوگا جب روح ایمان موجود ہو، جس طرح کہ ایمان اگرچہ تصدیقی قلبی کا نام ہے فرمایا: دھوان تو من بادللہ، آخر گریہ ایمان کامل اس وقت ہوگا جبکہ اس دھماچ میں ہو، اور اسلام معتد بہ جب ہوگا جب کہ اس میں یہ روح ہو، روح اگر تنہا ہو اور بدن نہ ہو تو بھی حال حقیقت انسانہ ہو سکتی ہو، گواہ بھی بہت سے وہ اعمال جو بدن سے مطلوب ہیں پائے نہ جائیں گے، تو یہ نقصان ہے مگر وہ حقیقت کی حال ضرور ہے گو کمال طور پر نہ ہو، اور بدن میں اگر روح نہ ہو تو وہ بالکل بیکار اور لاشے، محض ہے، وہ صرف صورت ہے اور انسانیت سے بے بہرہ ہے، یہی حال منافق کا ہے کہ جہاد میں شریک ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اَشْهَدُ اَنْتَ لِمَوْلٰی اللہ کہتا ہے، مگر چونکہ یہ صرف صورت ہے اس لئے دنیا میں کام چل جاتا ہے مگر چونکہ روح نہیں اس لئے آخرت میں بے بہرہ رہتا ہے، تو ایمان (روح) بن اسلام (بدن) کے گو معتد بہے مگر ناقص رہیگا اور کمال حاصل نہ ہوگا اور اسلام بدن ایمان (روح) کے بالکل بیکار ہے، کچھ مفید نہیں، توصیف جبریل بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ ایمان و اسلام دونوں کے متعلق الگ الگ اور دونوں میں امتیاز کا سوال ہے اور اسی کا جواب دیا گیا ہے، اب اگر اعمال پر ایمان کا اطلاق ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں، جیسے اِیْ الْاَعْمَالِ الْفَضْلِ کے جواب میں فرمایا: الْاِيْمَانُ بِاللّٰہِ، آخر اسی طرح ایمان پر عمل کا اطلاق ہو جائے بھی

مطابق نہیں: 'بِسْمِ قُلِّ مَا يَعْبُوْا كَيْفَ رَزَقِيْ لَوْلَادُ عَالِكُمْ' (۱) اَيِ اِيْمَانِكُمْ (۲) یا جیسے فرمایا: فَوَسَّيْتُ لَنْسَلَهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَاكَوْا يَعْمَلُوْنَ (۳) یہاں عمل سے مراد قول لا الہ الا اللہ ہے، جیسا کہ بخاری میں ہے، نیز فرمایا: وَلَيْتَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُذْخِرْتُمْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (۴) یہاں عمل سے مراد ایمان ہے، پس عمل کا اطلاق ایمان پر کیا گیا، مگر ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں، توسع اور مجاز سے بحث نہیں ہے، ایمان و اسلام میں تفریق پر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ جب مال آیا اور حضور علیہ السلام قسم فرمانے لگے تو ایک شخص کو آپ نے نہ دیا تو سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ انھیں چھوڑ دے ویسے ہیں 'دھومومن'، آپ نے نہ فرمایا 'وَمُسْلِمٌ'، تین بار سوال و جواب کے بعد فرمایا: اَقْتَالًا يَّا سَعْدُ! (۵) پھر فرمایا: بعض کو یہ سمجھ کر دیتا ہوں کہ ان کے ایمان میں کمزوری ہو اس حدیث میں سب لکھتے ہیں کہ سعد کو متنبہ کرنا مقصود ہے کہ ایمان قلب کا فعل ہے، انھیں کیا حق ہے کہ اس کے قلب پر حکم لگاؤ اور پھر اصرار کرو، تم یہی کہو کہ وہ مسلم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مومن اور مسلم میں وہی فرق ہے جو ایمان و اسلام میں ہے، تو عند اللہ مسلم وہ ہوگا جو مومن ہو، مگر خدا اس مسلم کیلئے مومن ہونا ضروری نہیں، قرآن میں خود موجود ہے: قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا قُلِّ لَمْ يَكُنْ فِى قُلُوبِنَا اِسْلَامٌ (۶) ان اعراب میں یا تو ایمان ہی نہ تھا، صرف زبان سے اظہار تھا، یا ایمان تو لائے تھے مگر سوخ نہ ہوا تھا، اسی کو فرمایا: وَلَمَّا يَنْخَلِ الْاِيْمَانُ فِى قُلُوبِكُمْ (۷) مسلم ہوا کہ ایمان قلب میں ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام و ایمان میں ظاہر و باطن اور روح و بدن کا فرق ہے، مگر یہ یاد رہے کہ روح بلا بدن پھر ایک چیز رہتی ہے اور بدن بلا روح لاشے، شخص ہے اور غالباً لاشہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے اسی لاشیٰ سے لیا گیا ہے، تو عمل و حقیقت مکمل ہے اور آثار میں سے ہے مگر نفس ایمان میں داخل نہیں۔

دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ سلف کے وقت سے کہتے چلے آئے ہیں کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے (یہ نہیں کہا کہ مرکب ہے، نہ جزو و کل کا اطلاق کیا ہے)، قرآن و حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عمل علیحدہ چیز ہے اور ایمان علیحدہ، اور سلف کا قول یہ ہے حق کہ صحابہ و تابعین بھی اس میں شریک ہیں، تو پھر اس قول کا مطلب کیا ہوگا؟

یہاں پر ایک اشکال پیش آیا ہے، حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے کچے متبع امام رازی تک گھبرا گئے ہیں اور تفسیر کبیر اور منتخب الشافعی میں بھی یہ کہہ گئے ہیں کہ جب عمل نہ رہا تو جزو فوت ہوا اور انتفاء جزو مستلزم ہے انتفاء کل کو، اور جب کل فوت ہوا تو ایمان کہاں رہا، یہ تو منتر کا مکمل

(۱) فرقان: ۷۷ (۲) کما ورد فی البخاری من تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ (جامع) (۳) الحجر: ۹۳

(۴) زخرف: ۷۳ (۵) مسلم (ص ۱۳) مرتب (۶) حجرات: ۱۴ (۷) البیض

ہو گیا، جب اشکال پیش آیا تو کثرت لوگ مثلاً حافظ و رازی وغیرہ وہ ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ عمل نفس ایمان کا جزو ہو، یہ تو صحیح نہیں، ہاں ایمان کا کادہ جزو ہے، اور ایمان کا عمل تمام اعمال و عقائد داخل ہیں، اب بناؤ کہ نزاع کیا رہا، امام ابوحنیفہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ عمل نفس ایمان کا جزو نہیں ہے، اس کو ایمان کا کال کا جزو تو وہ بھی مانتے ہیں

شکرا یردہ میان من واد صلیح قتادہ ✽ حوریاں رقص نکلاں ساغر و پیمانہ زوند

مگر میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ نزاع لفظی نہیں ہے کیونکہ بڑے بڑے ائمہ کا قول ہے، کچھ نہ کچھ اختلاف حقیقی ماننا پڑے گا، لہذا تعبیر اس کی کچھ اور ہونا چاہئے، چنانچہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے رازی کے اشکال سے متاثر ہو کر یہ قول اختیار کر لیا، حالانکہ یہ غلط ہے ہم کہتے ہیں کہ اعمال جزو ہیں نفس ایمان کے، مگر جزو کی دو قسمیں ہیں (۱) جزو حقیقی (۲) جزو عرفی، جزو حقیقی جیسے انسان نام ہے حیوان ناطق کا، ان میں سے کوئی جزو خواہ حیوان، خواہ ناطق فوت ہوگا تو انسان نہ رہے گا، اور یہ قاعدہ کہ انتفاء جزو، مستلزم ہے انتفاء کل کو، وہ صرف اجزائے حقیقیہ میں ہے، اور یہ اصطلاح فلاسفہ ہے، لغوی معنی نہیں، اور ایک اجزائے عرفیہ ہیں جیسے غزو، عام میں اجزاء اعضاء بدن کہتے ہیں، تو نزدیک تمام اعضاء اجزاء ہیں، اب اگر اجزائے عرفیہ میں سے کوئی جزو فوت ہو جائے تو یہ انتفاء کل کو مستلزم نہیں۔ لنگڑے اور اندھے کو انسان ہی کہتے ہیں، چنانچہ اس قاعدہ کو ملکا، بھی تسلیم کرتے ہیں، تو اب ہمارا قول یہ ہے کہ اعمال ایمان کے عرفی اجزاء ہیں، مگر اجزائے عرفیہ میں بھی تفاوت ہوتا ہے، دیکھو اگر شرر گٹ جائے تو حیات ختم، لیکن بال اترنے سے پاٹانگ ٹوٹنے سے حیات باقی رہتی ہے، تو اجزائے عرفیہ میں بھی بعض اجزاء کے انتفاء سے کل کا انتفاء ہوتا ہے اور بعض کے انتفاء سے نہیں، ایسے ہی یہاں ایمان نام ہے قول دلی اور اعتقاد کا، مگر اعمال میں باہم ایسا ہی تفاوت ہے جیسا کہ اجزائے انسانیہ میں، بعض رئیس ہیں، بعض فرس، بعض کے جانے سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور بعض کے جانے سے نہیں، ایسے ہی ایمان کے لئے اعمال ہیں، بعض کے انتفاء سے ایمان جاتا رہتا ہے جیسے امام احمد کے یہاں ترک صلوٰۃ سے، یا جیسے انتفاء سے اقرار سے یا انتفاء تصدیق سے کہ ان سب صورتوں میں ایمان کا انتفاء ہو جائے گا، اور بعض کے انتفاء سے ایمان باقی رہے گا، گو ناقص ہوگا، جیسے صوم در کوۃ دج وغیرہ، کیا اعمال نہ ہوں تو ایمان کا انتفاء نہ ہوگا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ ہے مسلک حقیقت، نہ کہ وہ جو ائمہ رازی نے سمجھی ہے، امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان وہی ہے جو حدیث جبریل میں ہے اور جو قرآن میں ہے اور جو اعمال کا معطوف علیہ ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ایمان دخل میں وہ نسبت نہیں ہے جو تم کہتے ہو بلکہ ان دونوں میں وہ نسبت ہے جو اصل و فرع میں ہے، ایمان اصل ہے اور اعمال فرع، تو جزو دخل کی نسبت نہیں ہے، اصل و فرع کی ہے، یا یوں کہنے کی نسبت وہ ہے جو قالب کو قالب سے اور بدن کو بدن سے ہے، عنوان و تعبیر کے اس اختلاف کے باوجود نتیجہ دونوں کے نزدیک ایک ہی ہے، تارک صلوٰۃ [دونوں کے نزدیک] مستحق عذاب ہے نہ کہ خلد فی النار۔

سب یہی کہتے ہیں، اور معتزلہ، مرجئہ، خوارج کے سب خلاف ہیں، نہ کوئی تاک عمل کو مخلدنی انا کہتا ہے، جیسا کہ خوارج و معتزلہ کہتے ہیں، نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ عمل کو کچھ دخل ہی نہیں، جیسا کہ مرجئہ کہتے ہیں، اہل حق ان خوارج و معتزلہ اور مرجئہ کے بین بین ہیں، اہل حق میں کچھ اختلاف ضرور ہے مگر یہ اختلاف انفا کا ہے نتیجہ کا نہیں، ایک نے اعمال کو جزو کہا اور ایک نے فرع، تو احناف کہتے ہیں کہ ایمان و کفارت ہے اور اعمال اس کی شاخیں، ہاں تاک اعمال سے تعلق لازم ضرور ہے، تو اب نزاع صرف لفظی نہ رہا بلکہ انفا کا فرق ہوا، یہ اس لئے کہ ہر باہول کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اعمال کو جزو نہ کہنا بدعت، اعتقاد سے تو نہیں مگر بدعت الفاظ و اقوال سے ضرور ہے، اور یہ تعبیر سلف کی نہیں، آگے کہتے ہیں کہ اس بدعت لفظی کے اختیار کرنے سے بہت بڑا ناسد پیدا ہو گیا، کیونکہ لوگوں کے دلوں سے وقت و محل جاتی رہی اور مرجئہ کو اس سے مدد ملی ہے اور فسق و فجور کا شیوع ہوتا ہے، لہذا اس تعبیر سے یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال کے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے استاد [شیخ الحداد] فرماتے تھے کہ ابن تیمیہ جدھر جھکتے ہیں جھکتے چلے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر جزو کہو گے تو پھر معتزلہ اور خوارج کو مدد ملے گی، ایسی صورت میں تم کو بھی مطلب کی تعمیل کرنی پڑے گی تو اس صورت میں ہم بھی مراد کو حل کریں گے، خوارج کا فتنہ تو مرجئہ سے بڑھ کر ہے، اس فتنہ سے ہزاروں خون ہو گئے، کیونکہ عمل جب جزو ایمان ہے تو بے عمل مومن نہیں رہا اور جب مومن نہیں تو کاذب و نفاق اور جب کافر ہے تو باطنی الہم و جائز العقل، حقیقت یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے غلطی کی ہے، سلف کا وہ قول نہ ہو مگر قرآن کا قول تو ہے اور سلف نے تو جسہ وکل کہا نہیں، ان کے الفاظ تو یہ ہیں کہ ”الایمان قول و عمل“ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ یہ اختلاف نہ نظر کا ہے نہ ثمرہ کا، بلکہ مقضیات مقام و احوال کا اختلاف تھا، فرض کرو ایک مرجئی تم سے کہے کہ عمل ہرگز جزو ایمان نہیں، بالکل بیکار ہے، تو اس وقت تم بھی یہی کہو گے کہ نہیں، جسہ ایمان ہے اور بہت ضروری ہے، اور جب تم یہ کہو گے تو تمہاری مراد یہ ہوگی کہ اس قسم کا جزو ہے جس قسم کے جزو کی وہ نفی کر رہے ہیں، وہ جزئیت کی نفی اس معنی میں کر رہے ہیں کہ اس کو کوئی دخل ہی نہیں، اور ہم اس کا اثبات کر رہے ہیں کہ وہ جزو اعزہ سے ہے اور اس سے کمال ہوتا ہے اور اگر کوئی خارجی آکر کہے کہ عمل جزو ہے اور بلا اس کے مومن نہیں ہوگا اور ترک سے مخلوقی انا ہوگا، تو ہم کہیں گے غلط ہے، وہ ہرگز جزو نہیں ہے اور اس قسم کی جزئیت کی نفی نہیں کریں گے جس کا وہ دعویٰ ہے یعنی یہ کہ اس کے بدون ایمان نہ رہے گا، تو استاد فرماتے تھے کہ حدیث کو زیادہ سابقہ مرجئہ سے پڑا ہے اور وہ منکر جزئیت ہیں، لہذا محدثین نے کہا کہ ضرور جزو ہے، اور امام صاحب کا سابقہ زیادہ تر خوارج سے پڑا اور ان سے بڑے بڑے مناظرے ہوئے ہیں اور وہ جزئیت کے اثبات کے دے رہے تھے، اس لئے امام ابو حنیفہ نفی کرتے تھے کہ وہ ہرگز ایسا جزو نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو، تو اب فرق یہ ہوا کہ یہ اختلاف نہ نظر کا ہے نہ ثمرہ کا، بلکہ اختلاف مقضیات احوال کا ہے، یہ اس کا حکم تھا، پس اگر اختلاف ہے تو نظر کا ہے اور اگر اختلاف نہیں ہے تو مقضیات احوال کی بنا پر ایسا قول کیا گیا، ہاں مرجئہ اور خوارج کا اختلاف بینک معیقی ہے کیونکہ وہ افراط و تفریط میں پڑ گئے، انہوں نے ایک طرف نظر کی اور انہوں نے دوسری طرف طریقین کا احاطہ نہیں کیا اس لئے غلطی کھائی، ایک کوزہ پر معتزلہ و خوارج اور ایک کوزہ پر مرجئہ،

در بیان میں اہل اسنہ ہیں جن کا مسلک کتاب و سنت کے عین مطابق ہے اور افراط و تفریط سے پاک اور معتدل ہے۔

ایک دوسرا معتزلہ آئرا مسلک یہاں یہ ہے کہ ایمان زائد و ناقص ہوتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ کے بارے میں یہ سمجھ لو کہ بخاری نے جو الفاظ نقل کئے ہیں وہ پورے نہیں ہیں، سلف کے پورے الفاظ یہ ہیں: **يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ (هَكَذَا قَالَ)** **الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (وَابْنُ تَيْمِيَّةٍ فِي رِسَالَتِهِ)** امام ابو حنیفہ اور ان کے استاد حماد رحمہما اللہ سے **لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ** کے الفاظ منقول ہیں۔

امام رازی نے کہا کہ یہ سلسلہ فرع ہے پہلے مسلک [اگر یہ کہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے تو وہ متفاوت (کم و بیش) نہ ہوگا اور اگر یہ کہے کہ اعمال بھی ایمان میں داخل ہیں تو یہ متفاوت (کم و بیش) ہو سکتا ہے] تو یزید کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اجزاء (اعمال) زائد ہیں، اور یمنقص کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اجزاء (اعمال) کم ہیں، حاصل اس کا یہ ہوا کہ **يَزِيدُ وَيَنْقُصُ** باجزاء (یعنی بالاعمال) اور جس نے (صرف تصدیق کو ایمان کہا اس کے نزدیک اعمال جن پر کمی و بیشی کا مدار ہے ایمان میں داخل ہی نہیں ہیں، تو ایمان کم و بیش نہیں ہو سکتا) اسلئے اس نے کہا: **لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ** اور تحکیم ہی کہا کیونکہ اس کے نزدیک اعمال جن سے کمی بیشی ہوتی ہے ایمان میں داخل ہی نہیں ہیں تو یہ سلسلہ متفرع ہوا پہلے مسلک پر، امام رازی کے علاوہ اوروں نے بھی یہی لکھا ہے۔

مگر متاخرین کہتے ہیں کہ ایمان میں اعمال کے داخل ہونے سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ دیکھنا کہ آیا اس میں زیادہ و نقصان ہے یا نہیں؟ تو بعض بگ اس کے قائل ہیں اور بعض منکر۔

میں کہتا ہوں سلف شاہِ عدل ہیں، ان کے الفاظ میں غور کرو، ان سے یہ چیز نکلتی ہے کہ ان کے نزدیک بھی عمل ایمان سے علاوہ چیز ہے اور وہ ایمان کا جزو نہیں ہے بلکہ ایمان سے الگ ایک چیز ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے اس لئے کہ کوئی چیز اپنی ذات سے زائد نہیں ہوتی یعنی اس کی ذات سے اس میں زیادتی نہیں پیدا ہوتی مثلاً یہ کہنا صحیح نہیں کہ انسان میں اس کے سر سے اضافہ ہوتا ہے، ہاں یہ کہنا صحیح ہو کہ انسان میں اس کی داڑھی سے اضافہ ہوتا ہے!

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں [کہ اعمال ایمان سے زائد ہیں، اس کی ذات میں داخل نہیں ہیں]

اب رہا زیادہ و نقصان ایمان کا سلسلہ، تو نصابت یہ ہے کہ قرآن اس سے بھرا ہڑا ہے، کتنی آیات ہیں جن میں زیادہ کی تصریح ہے نقص کا لفظ اگرچہ نہیں ہے مگر زیادہ [کے ثبوت سے بالفاظہ نقص کا ثبوت لازم ہے] تو جب یہ سلسلہ قرآن سے ثابت ہے، پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیونکر ممکن ہے کہ قرآن کی ان آیات کے ہوتے ہوئے وہ **لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ** کہیں، قطعاً یہ نامکن بات ہے کہ قرآن کی ان آیات کی طرف ان کا ذہن

دیکھا جو چالیس ہزار بارستان ختم کئے ہوں اس سے کیونکر ممکن ہے کہ اس نے غور نہ کیا ہو 'حقیقت یہ ہے کہ ابو خنیفہ کا اس پر اتفاق ہے کہ زیادہ تو نقصان ہوتا ہے اور اس کی تصریح موجود ہے 'رہی وہ کمی بیشی جس کے امام صاحب منکر ہیں 'وہ دوسری شے ہے 'اس کے بارے میں امام صاحب کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام ہے 'یعنی نبی علیہ السلام کی اطاعت و انقیاد کا التزام کرنا اور قبول کرنا اور گردن ڈال دینا 'تو اب اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص بھی ایمان لایا تو اس کے دل میں یہ التزام ہے کہ جو فرمان رسول ہوگا وہ سب کروں گا 'تو یہ ایک التزام حاوی ہے تمام جزئیات شرعیہ کو 'اس لئے اگر کوئی شخص کسی ایک جز کے بھی التزام کا قائل نہ ہو تو کیا وہ 'مومن ہو سکتا ہے ؟ ہرگز نہیں : اَفَتَوْعَمُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ (۱) 'اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس چیز کو طبیعت چاہے قبول کرے اور جس کو جی نہ چاہے قبول نہ کرے 'ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا 'ایک جز' میں بھی تفریق کرے گا تو وہ مومن ہرگز نہ رہے گا 'عمل بعد کی چیز ہے ابھی التزام کی بات ہو رہی ہے 'دوسری جگہ لکھا : يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكَفِّرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَفْتِنُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (۲) 'معلوم ہوا کہ تفریق سے ایمان نہیں رہتا 'التزام کی کا لازم ہے اور اس کا نام ہے ایمان 'اور یہ التزام بایہ تصدیق لازمی نہ لا ینقص ہے 'اس میں کمی زیادتی مطلقاً کسی قسم کی نہیں ہو سکتی 'اور اس میں ابو یوسف و غرضی رحمہ اللہ اور زید و غرضی شریک ہیں 'اس میں کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں 'یعنی جس طرح کل ملجاء بے الرسول کا لاکھ دھاکا التزام کرنا اور ماننا 'ایک کے لئے ضروری ہے 'اس طرح دوسرے کے لئے بھی ضروری ہے 'دونوں میں کوئی تفاوت نہیں (۳)

اب طلب ہوا کہ نون (جس پر ایمان لایا جائے) کے اعتبار سے کمی زیادتی 'کہ ایک تو سو باتوں پر ایمان رکھتا ہو اور دوسرا پچاس باتوں پر یہ نامکن ہے (مومن ہونے کے لئے لازم ہے کہ ہر مومن 'ہر ایک مومن پر کا التزام کرے) خواہ دلی ہو 'قطب ہو 'غوث ہو 'صحابی ہو 'سب اس میں برابر شریک ہیں 'آج اگر ایک شخص سب باتیں مان لے اور کہے کہ میں صرف شراب کے حکم کو نہ انوں گا تو کیا یہ شخص مومن ہو سکتا ہے ؟ چنانچہ زار روں نے ہی کہا تھا مگر علمائے جواب دیا کہ یہ نامکن ہے کہ کسی سوئی سے سوئی چیز کا انکار کیا جاسکے ۔ الغرض اس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی 'تو نفس مومن میں کوئی فرق نہیں 'ہاں صرف اجمال و تفصیل کا فرق ہے 'مثلاً لوگ ابتداء سے اسلام میں ایمان لائے اور احکام ہمہ کو

(۱) بقدرہ : ۸۵ (۲) ن : ۱۵۰ : ۱۵۱

(۳) راجع لہ القسطانی ص ۲۳ باب الکفر فی القمیس الذی یکنف اور لیکف 'بات :

آئے رہے، تو یہ لوگ سب کا التزام پہلے اجمالاً کر چکے تھے اور اب یہ تفصیل ہے اسی ایمان بھل کی، امام ابوحنیفہؒ نے اسی کو فرمایا: اٰمَنُوا بِالْجَمَلَةِ ثُمَّ بِالْتَفْصِيلِ، یہ الفاظ خاص انھیں کے ہیں، یاس وقت فرمایا تھا جب لوگوں نے اعتراضات کئے تھے اور دین کے طور پر آیات پیش کی تھیں معلوم ہوا کہ یہ زیادہ نہیں ہے بلکہ اسی اجمال کی تفصیل اور یہ ایسا ہی ہے جسے پہلے کی قوت صرف قبلتؒ کہا جاتا ہے مگر اس ایجاب و قبول میں جو کمال ہے جملہ حقوق زوجیت کا ایجاب و قبول مندرج ہے، اسی کو امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ مومن بہ اجمال و تفصیل کے لحاظ سے کم اور بیش ہوتا ہے مگر مومن کا التزام نہیں بڑھتا اور وہ اول سے آخر تک ایک ہے۔ میرے نزدیک اس جواب سے بہتر کوئی جواب نہیں ہو سکتا، اب تمام آیات کو پڑھ جاؤ، امام صاحب کا قول کسی آیت کے بھی خلاف معلوم نہ ہوگا، ہاں قوت ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا ہے اور سن آتا ہے، سب مستم ہے مگر نفس ایمان میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا وہ علی حال باقی رہتا ہے، اب ایمان زید و ایمان صدیق اکبر کا مطلب بھی مل ہو گیا، یعنی جو التزام ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا وہی التزام زید نے کیا، ہاں قوت کا فرق ہے شک ہے، اس سے انکار نہیں، اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک آنکھ کا نور ہے اور ایک بصرت ہیں، ایک شخص کو ٹھہری میں بیٹھا ہے مگر اس کی بصرت کم ہیں گو وہ حدیدہ النظر ہے اور ایک ضعیف البصر ہے مگر اس کے بصرت بہت ہیں، تو اس کی قوت میں کچھ فرق ہے: ہاں بصرت بہت ہیں۔

تو ایمان و حقیقت ایک نور ہے، لَمَّا قَالَ تَعَالَى: اٰمَنَ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ بِالْاِسْلَامِ فَهَوَّ عَلَى نُوْرِ مِنْ رَبِّهِ ^(۱) — نیز فرمایا: اَوْ مَنْ كَانَ مِيْتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ فُورًا يَمْشِي بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ^(۲) تو یہ دو مقامات نہیں جو مومن بہ کے اجمال و تفصیل سے، بلکہ یہ اپنی جگہ پر ہے خلاصہ یہ کہ ابوحنیفہؒ مطلقاً زیادہ نقصان کے منکر نہیں، اب تمام آیات کو پڑھ لو:

لِيَزِدْهُمْ اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ^(۳) وَزِدْهُمْ هُدًى ^(۴) وَبِزِيْدٍ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ^(۵) وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَاتَّبَعَتْهُمْ تَقْوَاهُمْ ^(۶) وَبِزَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِيْمَانًا ^(۷) اَلَيْكُمْ زَادَتْ هٰذِهِ اِيْمَانًا ^(۸) فَخَشَعَتْهُمْ قُرْاٰنَهُمْ اِيْمَانًا ^(۹) وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا ^(۱۰)

(۱) زمر: ۲۲ — (۲) انعام: ۱۲۳ — (۳) فتح: ۴ — (۴) کہف: ۱۳ — (۵) مریم: ۷۶ —

(۶) محمد: ۱۷ — (۷) مدثر: ۳۱ — (۸) توبہ: ۱۲۴ — (۹) آل عمران: ۱۷۳ — (۱۰) احزاب: ۲۳

ان تمام آیات میں نیکی کی توفیق اور ثمرات و آثار وغیرہ کا بیان ہے جس کا انکار نہیں، متکلمین نے اس بارے میں بہت بحثیں کی ہیں۔

ابن حزم نے "الملل والنحل" میں لکھا ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، اور اس میں سب برابر ہیں، زیادتی خارج ہوئی ہے، نفس تصدیق میں تفاوت نہیں ہوتا تفاوت خارج سے آتا ہے اور الكل اعظم من الجزء کی تصدیق اور العالم حادث کی تصدیق میں صرف سرعت اور بطور کا تفاوت ہے، فی نفسہ اس تصدیق اور اس تصدیق میں کوئی تفاوت نہیں ہے لہذا معلوم ہوا کہ دونوں برابر ہیں، اب اگر تصدیق میں نقصان ہے تو یہ تصدیق کیا ہوئی یہ تو شک یا تردد ہوا، یا وہم و ظن جو جزم کی حد تک نہیں پہنچا، لیکن جو چیز جزم کی حد تک پہنچ جائے اس میں کمی بیشی کا سوال ہی نہیں، رہا طاعات سے نور کا بڑھنا، تو نور نفس ایمان نہیں ہے، ایمان کے لواحق سے ہے، لہذا ثابت ہوا کہ ایمان میں جو کمی بیشی اعمال کے سبب سے ہے، وہ اس کے آثار میں ہے، نفس ایمان میں نہیں۔

تیسرے صاحب نے کہا کہ ایک ایمان نجی ہے وھولایزید ولاینقص، اور ایک ایمان کال ہے جس کے ذریعہ ہون دخول اولیٰ کاستی یا مقررین میں شامل ہوتا ہے، وھویزید وینقص، تو وہ ایمان جو یعنی لَوْلَاہُ لَا مَنَعَ ہے، وہ لایزید ولاینقص ہے اور جو ایمان رافع درجات ہے وہ کم زیادہ ہوتا ہے۔

میں جواب ہونے ایک التزام ہونے کا، کہ اس میں کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوتا، ہاں تبیین و انجلاء کا فرق ہے، دوسرا جواب ابن حزم کا ہے کہ نفس تصدیق میں زیادہ نقصان نہیں، ہاں آثار ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، تیسرا وہ ہے جو قریب قریب دوسرے کے ہے کہ ایمان نجی لایزید ولاینقص اور ایمان کال یزید وینقص۔

اس تیسرے جواب کے متعلق شیخ اکبر کا لفظ نقل کرتا ہوں، وہ فتوحات میں ایمان نجی کی حقیقت بتلاتے ہیں کہ وہ ایمان فطرت ہے جسے حدیث میں کہا گیا ہے: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانَانِهِ أَوْ مَجَسَّانَانِهِ، یعنی اسلام فطری چیز ہے (مقابلہ سے معلوم ہوا کہ علاوہ اسلام کے اور کوئی مذہب فطرت نہیں) جس پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جو تبدیلی بڑے ہونے پر اس میں پیدا ہوتی ہے وہ خارجی تاثرات سے پیدا ہوتی ہے، تو اس کی موت فطری ایمان پر آئی ہے، اور درمیانی مدد جو ضرورت طاری ہوتے ہیں، اصلی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان طاری میں زیادہ نقصان ہے اور ایمان نجی فطری ہے وھولایزید ولاینقص۔

خلاصہ یہ کہ ایمان نبی ایمان فطری ہے اور درمیان میں جو طریق ہے احوال کا وہ خارجی چیز ہے، یہ خلاصہ ہے مسئلہ یزید و نیقص کا، اب کوئی آیت اور کوئی حدیث ہمارے خلاف نہیں۔
یہ تو ایمان کا بیان تھا، اب کفر کے متعلق کچھ کہہ دوں :

کفر کی چار قسمیں ہیں :
کفر انکار ، کفر جھوٹ ، کفر غناؤ ، کفر نفاق .
اگر آدمی کو تصدیق یعنی تسلیم نہ قلبی حاصل ہے اور نہ زبانی، تو کفر انکار ہے .

اگر دل میں تسلیم ہے، زبان سے اقرار نہیں تو کفر جھوٹ ہے : رَجَحْدُ وَاِبْهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا
اَنْفُسُهُمْ^(۱)

اگر دل سے بھی تسلیم ہے، یعنی یقین رکھتا ہے اور زبان سے اظہار بھی ہے مگر التزام نہیں جیسے ابو طالب [کافر] تو یہ کفر غناؤ ہے خواہ کسی وجہ سے ہو، حب جاہ و مال کی بنا پر، جیسے ہرقل کافر، یا تقلید ابا کی وجہ سے ہو جیسے ابو طالب کافر، یا کسی اور وجہ سے .

اور اگر دل میں تسلیم و تصدیق نہیں اور زبان سے تسلیم اور ظاہر میں انقیاد و التزام سب کچھ ہے، تو یہ کفر نفاق ہے .

اور کفر ضد ایمان ہے، کیونکہ ایمان نام ہے ضروریات دین کے ماننے کا، اور ضروریات وہ ہیں جو متواتر ہیں .

شاہ صاحب (حضرت مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ) نے تواتر کی چار قسمیں قرار دی ہیں، یہ تقسیم اور کہیں نہیں ملتی، جزئیات ملتے ہیں مگر تقسیم کہیں نہیں،
فرماتے ہیں تواتر چار قسم کا ہے :
تواتر اسناد ، تواتر طبقہ ، تواتر عمل ، تواتر قدر مشترک

اسناد کا تواتر یہ ہے کہ سلسلہ اسنادیں اس قدر روایت کرنے والے ہوں کہ ان کا اجتماع علی الکذب محال ہو [بخاری، ترمذی، شعیبہ رحمہ اللہ صاحب عثمانی رحمہ اللہ علیہ فتح الملہم کے مقدمہ میں فرماتے ہیں: وَهُوَ أَنْ يَرَوِيَ الْحَدِيثَ مِنْ أَوَّلِ الْإِسْنَادِ إِلَى آخِرِهِ جَمَاعَةً يَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الْكُذْبِ] یعنی تواتر اسناد وہ ہے جس کو اول سے آخر تک ایک ایسی جماعت روایت کرے جس کا جھوٹ پر اجتماع محال ہو۔ آگے فرماتے ہیں: وَهَذَا تَوَاتُرُ الْمُحَدِّثِينَ كَحَدِيثٍ مِنْ كَذِبٍ عَلَى مُتَعَبِّدٍ فَلْيَتَبَيَّنْ أَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّاسِ] یعنی یہی محدثین کے نزدیک تواتر کے نام سے مشہور ہے۔ بیسے حدیث مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَبِّدٍ الخ اس کے تعلق کہا گیا ہے کہ یہ تواتر ہے [۱۱]

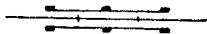
تواتر طبقہ: بیسے قرآن کا تواتر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کرنے والے، سننے والے، پڑھنے پڑھانے والے، پہلے طبقہ میں صحابہ کے عہد سے لے کر ان تک ای کثرت سے ہیں جن کا کذب پر اتفاق، محال ہے، قرآن پاک بالاتفاق جملاً بعد جملہ ہم تک حرف بحرف اسی طرح پہنچا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہ اسی سنی میں تواتر ہے، ہر چند کہ کتابوں میں حَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ کے طرز پر اس کی ایک سند بھی نہیں ہے [مگر بایں ہمہ اس کا تواتر بشرط سے مغرب تک سارے عالم میں درست و قاطعاً محفوظ و قراءۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر چلا آ رہا ہے جس میں نہ تو کسی مومن کو اختلاف اور انکار ہے نہ کسی کافر کو (۱۲) یعنی دوسرے دشمن سب اس پر متفق ہیں]

تیسرا تواتر مل ہے [وَهُوَ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ فِي كُلِّ قَرْنٍ مِنْ عَهْدِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ إِلَى وَمِنَ هَذَا جَمْعٌ غَيْرٌ مِنَ الْعَامِلِينَ بِحَيْثُ يَسْتَحِيلُ عَادَةً تَوَاطُّعُهُمْ عَلَى كُذْبٍ أَوْ غَلَطٍ] یعنی تواتر مل وہ ہے جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر آج تک ایک جم غفیر کا برابر مل رہا ہو جن کا کسی غلط اور جھوٹی بات ایسا مسلسل عمل عادت محال اور ناممکن ہوا (۱۳) بیسے حج کے موقع پر جمع بین المصلاتین اور مسواک کی سنت وغیرہ کو علماء یہ تواتر ہیں۔

تواتر مل کے باب میں ابن رشد نے باریۃ اجتہد میں کچھ کلام کیا ہے، اس لئے اس میں مجھ کو کچھ تردد ہو گیا ہے، لیکن بقیہ تینوں قسموں میں سے کسی ایک قسم کا کوئی انکار کروے تو بالاتفاق کافر ہے۔

چوتھا تواتر قدر مشترک ہے، اس میں کسی معین واقعہ یا قول و فعل کی نقل تواتر کے ساتھ نہیں ہوتی مگر بہت سے ایسے

واقعات و جزئیات بکثرت منقول ہوتے ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی متواتر نہیں ہوتا مگر ان سب میں ایک قدر مشترک پایا جاتا ہے جو ان روایات کثیرہ سے ثابت ہوتا ہے 'تو وہ قدر مشترک متواتر ہے۔ [مولانا مقدمہ میں فرماتے ہیں: وَهُوَ مَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْفَاطَةُ الرَّوَاةُ بِأَنْ يَرَوِي قِسْمٌ مِنْهُمْ وَاقِعَةً وَغَيْرَهُ وَاقِعَةً أُخْرَى وَهَلَمْ جَزَاءً غَيْرَ أَنْ هَذِهِ الْوَقَائِعُ تَكُونُ مُشْتَمِلَةً عَلَى قَدَرٍ مُشْتَرَكٍ فَبِهَذَا الْقَدَرِ الْمَشْتَرَكِ بِالْمُتَوَاتِرِ الْعَنَوِيِّ وَالْمُتَوَاتِرِ مِنْ جِهَةِ الْعَنَى] (۱) جیسے ماتم کی سخاوت 'اگر اس کا کوئی خاص واقعہ متواتر نہیں، مگر ایسے واقعات بیکثرت سے منقول ہیں جن کا قدر مشترک ماتم کی سخاوت ہے' اس لئے ماتم کی سخاوت متواتر ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت قدر مشترک کے طور پر متواتر ہے 'معجزات نبوی کے واقعات کا قدر مشترک بھی متواتر ہے، لہذا کوئی اگر نفس معجزہ کا منکر ہے تو وہ کافر ہے، لیکن اگر کسی خاص معجزہ کو نہیں مانتا تو کافر نہ ہوگا بلکہ مبتدع ہوگا۔

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي الْأِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ وَهُوَ قَوْلُ وَفِعْلٌ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کے بیان میں کہ اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر اٹھائی گئی، اور ایمان قول اور فعل کو کہتے ہیں
وَبِزِيدٍ وَيَنْقُصٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِيَزِدَّادُ الْإِيمَانِ مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَزِدْنَهُمْ
اور وہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے، اللہ تعالیٰ نے (سورہ فتح میں) فرمایا تاکہ (ان کے پہلے) ایمان کے ساتھ اور ایمان زیادہ ہو، اور :-

هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

(سورہ کہف میں) ہم نے انکو اور زیادہ ہدایت دی اور (سورہ مریم میں) جو لوگ سیدھے رہیں

قوله بنی الاسلام علی خمس الخ یہ مترجم یہ ہے اور یہی مترجم لہجہی ہے، فرق یہ ہے کہ مترجم بہ مفصل نہیں ہے اور مترجم لہ

مفصل ہے بمقتضیٰ بخاری یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے کیونکہ زہد و تقویٰ، براہ و ہدیٰ سب ایمان میں داخل ہیں۔

یہاں قول و فعل کا ذکر کیا، اعتقاد کا ذکر نہیں کیا یا تو اس وجہ سے کہ وہ سب کو معلوم اور مفہوم غنہ یا اسلئے کہ

قول عام ہے قول سان کو اور قول قلبی کما مر نقلا عن امام الحرمین والرازی وغیرہما، یا فعل عام ہے فعل جوارح اور

فعل قلب کو،

بہر حال اگر داخل ہے تو اسکی یہ وجہ ہیں اور اگر خارج ہے تو اس وجہ سے کہ وہ مفہوم غنہ ہے، بعض نسخوں میں

فعل کے بجائے عمل کا لفظ ہے لیکن معنی دونوں کے ایک ہیں (لغویین نے کچھ فرق کیا ہے)

یہاں بخاری نے آٹھ آیات جمع کی ہیں اور غالباً اور کہیں ترجمہ میں اتنی آیات و احادیث جمع نہیں کی ہیں۔

قوله ليزداد الخ ایمان کے اعتبار سے زیادت ثابت ہوتی ہے، اور موجب زیادت نہ پائے جانے کی صورت میں

انقص، خود بخود اس سے ثابت ہو جائے گا۔

ایک تو لفظ زیادہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے

کہ مسند یزید و ینقص صحیح ہے، دوسرے لفظ صحیح زیادہ کو بتلا رہا ہے، لیکن زیادہ سے کیا مراد ہے، بخاری نے

اس کی تشریح نہیں کی، مگر میری تقریر کے بعد کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، کیونکہ جس معنی میں زیادہ و نقصان

کی نفی کی گئی ہے، اس کا اثبات اس آیت میں نہیں ہے، اور جو کچھ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اس کا انکار نہیں

کیونکہ ہمارے نزدیک ایمان التزام کا نام ہے، وہ کم زیادہ نہیں ہوتا، یا ایمان سے ایمان مخی مراد ہے اور اس میں زیادہ و

نقصان نہیں، اور آیت میں ایمان مخی کا ذکر نہیں بلکہ ایمان طاری کا ذکر ہے، جیسا کہ عنقریب بیان ہوگا، یہاں تفسیر

بیان کرنے سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ حنفی مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ زیادہ مومن بہ کے اعتبار سے ہے، کیونکہ ابتداءً صرف چند احکام پر ایمان لانا ضروری تھا، اسکے بعد بتدریج احکام کا نزول ہوتا رہا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا رہا، مثلاً سوم وچ و زکوٰۃ وغیرہ، کہ یہ سب بعد میں آئے، تو مطلب یہ ہوا کہ مومن بہ کی زیادت کی وجہ سے ایمان میں زیادہ ہے، حقائق کثافت نے (جو اصول کے اعتبار سے معتزلی اور فروع کے اعتبار سے حنفی تھے، اور عربیت کے امام تھے، عربیت میں ان کی امامت کے سب قائل ہیں) اسے نقل کیا ہے، میں نے امام اعظم کا ایک لفظ مناقب کروری سے نقل کیا تھا، اٰمنوا بالجملة ثم بالتفصيل یعنی جملاً التزام تو سب کے لئے لازم ہے خواہ کوئی احکام ہوں اور کتنے ہی آئین، تو مومن بہ تفصیل کے اعتبار سے کسی وقت کم اور کسی وقت زیادہ ہوتا ہے مگر درحقیقت یہ زیادہ و نقصان نہیں ہے، بلکہ اجمال تفصیل ہے خواہ تم اسے کچھ کہہ لو۔

زمخشری کا یہ جواب دل کو نہیں لگتا، خصوصاً اس آیت کے متعلق، کیونکہ اس کا سیاق یہ ہے والذی اٰنزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایماناً مع اٰیمانہم^(۱) اور اس میں انزال سکینہ کا مقصد ایمان نہ بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انزال سکینہ اس لئے ہوا تاکہ ایمان بڑھے کسی حکم کے نازل ہونے کا ذکر نہیں ہے نہ نزول حکم کی وجہ سے ایمان کے بڑھنے کا ہے، اس لئے یہاں یہ جواب نہ بنے گا، ہاں واذا ما انزلت سورۃ فمنہم من یقول ایتکم زادته ہذا ایماناً، فاما الذین اٰمنوا فزادتهم اٰیماناً وہم یسئلون بشیء من ہواما الذین فی قلوبہم مرض فزادتهم رجساً الی رجسہم واما وہم کافرون^(۲) میں ضروری معنی بن سکتے ہیں اور جواب منطبق ہو سکتا ہے۔ مگر آیت بالا میں نہیں،

اصل یہ ہے کہ شاہ عبدالقادر صاحب نے فوائد میں کچھ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے اٰلِیْمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شَعْبَةً، اور ان شعبوں میں سے بعض بعض کو بیان بھی فرمایا کہ اورد الحیاء شعبۃ من الایمان، اور وہ شعب متفاوت و متنوع ہیں، اور ہم اپنے لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ ایمان کے الوان مختلف ہیں کسی ایک رنگ سے کہیں، دوسرا، اور ان کے مراتب بھی مختلف ہیں، یہاں پہلے واقعہ سمجھ لو تاکہ مطلب

(۱) سورۃ فتح - ۴

(۲) سورۃ توبہ - ۱۲۷، ۱۲۵

سمجھنے میں سہولت ہو، یہ واقعہ مدینہ کا ہے، شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا تو یہاں افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو کفار نے روک لیا یا قتل کر دیا نہ حضرت کے ساتھ تقریباً دویڑھ ہزار کا مجمع تھا اور سب کے سب جاں نثار تھے جو تمام دنیکے لئے کافی تھے، اس خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع سے بیعت جہاد لی (لیکے کے دزت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی) قرآن نے کہا ان الذین ینابیعونک انما ینابیعون اللہ الخ تمام صحابہ نے بیعت کی بعد میں خبر غلط ثابت ہوئی، اور انجام کار صلح پر معاملہ ختم ہوا مگر جس معاہدہ کی بنیاد پر صلح ہوئی تھی وہ معاہدہ اب عقد اکہ تمام صحابہ حتیٰ کہ عمر فاروق تک گھبر گئے، معاہدہ کے شرائط بہت مایوس کن تھے، اور بظاہر نہت دب کر صلح لی گئی تھی، مثلاً معاہدہ کی ایک دفعہ یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلا آئے گا تو اس مکہ اس کو واپس نہ کریں گے، اور اگر کوئی دالو کا کوئی آدمی مدینہ آجائے گا تو مدینہ والے اس کو اپنے یہاں رہنے نہ دیں گے، یہ کتنی مغلوبیت کی بات تھی؟ مگر اللہ نے اپنے رسول کو یہ بتا دیا تھا کہ اس میں کتنے فوائد ہیں اور کتنے اسرار مخفی ہیں، لیکن دیکھنے میں دب کر صلح ہوئی تھی، اور یہ صلح وٹس سال کے لئے ہوئی تھی، صلح سے پہلے جو بیعت ہوئی تھی وہ جہاد کے لئے پہلی بیعت تھی اور اس کے لئے سب تیار تھے، پورے مجمع میں جوش ایمان بھرا ہوا تھا، اسکے بعد جب صلح کا حکم آیا تو صحابہ پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ عمر نے جو ابو بکر کے بعد مرتبہ رکھتے ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا، تو آپ نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، ابو بکر کے پاس گئے تو انہوں نے بھی اللہ ورسولہ اعلم کہا، تو خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ آیات انا فتحنا لک الخ نازل ہوئیں اور آپ نے عمر فاروق کو بلا کر سنایا (اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے) تو عمر فاروق نے عرض کیا افتحیہ ہو؟ حضرت نے فرمایا، ہاں، تو درحقیقت یہ صلح مبادی و مقدمات فتح سے تھی، مگر ظاہر حالات سے تمام صحابہ کو اندازہ نہ ہو سکا اس موقع پر ایمان والوں کے ایمان کا دو طرح امتحان ہوتا ہے، اول یہ کہ جان دینے کا حکم ہو تو گھر کی طرف مڑ کر بھی نہ کھینا اور جان پیش کر دینا، دوسرے یہ کہ جب بندوق چل رہی ہو اور اس وقت حکم ہو جائے کہ کُندے نیچے کر لو، اور کچھ ہاتھ پیر مت چلاؤ، تو یہ امتحان پہلے سے مشکل ہے، خصوصاً جب قدرت و طاقت بھی ہو، اس وجہ سے تمام صحابہ بے چین تھے اور اس تنہائی کے حکم بدل جائے اور قتال کی اجازت مل جائے، اسی بنا پر احرام کھولنے کا حکم ملنے پر بھی احرام نہیں کھولتے تھے۔

اس سفر میں ازواج مطہرات میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھیں، آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا میں نے اعلان کا حکم دیا، مگر فرط غم سے نیز اس خیال سے کہ شاید حکم بدل جائے کوئی بھی احرام

نہیں کھولتا، انھوں نے بہترین مشورہ عرض کیا، وہ یہ کہ حضور آپ اپنی ہدی کا جانور ذبح فرمادیں اور احرام کھول دیں، تاکہ حالت منتظرہ باقی نہ رہے، اور صحابہ سمجھ لیں کہ اب حرمیم نہ ہوگی، چنانچہ آپ نے جانور ذبح کر دیا اور احرام سے باہر ہو گئے تو سب نے احرام کھول دیا، واقعہ ختم ہوا،

اب آیت پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ ایک وہ ایمان تھا کہ بیعت کی اور جان دینے پر راضی ہو گئے، دوسرا یہ ایمان تھا کہ حکم خدا و حکم رسول کے سامنے تسلیم ختم کر دیا، اور باوجود قدرت کے حکم نبی کو ترجیح دیکر انقیاد و تسلیم کا ثبوت دیا، اسی کا ایمان ہے ہواللہ فی انزل الخ یعنی وہ رنگ جو پہلے تھا اور بیعت کی تھی، اس میں ایک رنگ دوسرا یعنی صلہ میں انقیاد کا ملا لیا، تو معلوم ہوا کہ یہ ایمان کے دو شعبے، دو رنگ دو اثر اور دو مرتبے ہیں، اور مومن کا یہی کام ہے کہ جس وقت جیسا حکم ہو اس پر سر جھکا دے۔

قولہ :- زدناہم ہدی، یہ سورۃ کہف کی آیت کا جز رہے، اور آیت اصحاب کہف کے بارے میں ہے فرماتے ہیں انھم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، پہلے کے الفاظ لانے سے مطلب واضح ہوتا ہے، کہ ایمان تو پہلے سے تھا ہی، اس میں اور زیادتی اور انشراح ہو گیا، پھر یہاں تو ایمان کا لفظ بھی نہیں، ہدی کا لفظ ہے، ابو حنیفہ نے ہدی میں زیادت کا کب انکار کیا، ہدی، تقویٰ، بر، خیر وغیرہ میں ہم زیادۃ کے منکر نہیں، مگر بخاری چونکہ اعتقاد، اخلاق، اعمال وغیرہ سب کو ایمان کہتے ہیں اسلئے ان کا استدلال صحیح ہو سکتا ہے، مگر ہمارے نزدیک ایمان التزام کا نام ہے، اس میں کچھ فرق نہیں ہوا، ہاں سمجھو پیدا فرمائی، ہدایت فرمائی تاکہ دقائق کا علم انھیں ہو سکے، تو زیادۃ ہدایت میں ہے، نہ ایمان میں۔

قولہ :- ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی، یہ درحقیقت دوسرے مضمون کے مقابل ہے، اس سے پہلے کی آیت یہ ہے قل من کان فی الضلالۃ فلیمد دلہ الرحمن مداء، یعنی جو گمراہی کو اختیار کرتا ہے اس نے اپنے سونے سے اگر گمراہی پسند کی تو پھر ہم اُسی میں اُسے اور گھسیٹتے ہیں، حتیٰ اذا ما رادوا ما یوعدون فسیعلون من ہوشر مکانا و اضعف جندا، یہاں تک کہ جب وہ عذاب دیکھنے لگیں جب تک ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو سمجھ لیں کہ کون بدر مقام پر ہے اور کون شکر میں کمزور ہے، اسکے بعد فرمایا، ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی، فلیمد دلہ الرحمن مداء کا، یعنی جو چاہے ادھر چلے، اور جو چاہے اُدھر چلے، تو فی الجملہ بندے کو آزادی بخشی اور دونوں راستے بتلا دیئے، اور سمجھا دیئے، اس کے بعد بھی اگر ضلالت میں پڑا رہنا چاہے تو فلیمد دلہ الرحمن، اور لفظ الرحمن نے بتلادیا کہ ہماری

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وَيَزِدُّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا
اور (سورۃ قتال میں) جو لوگ راہ پر ہیں انکو اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی، اور انکو پرہیزگاری عطا فرمائی، اور (سورۃ مدثر میں) جو لوگ ایماندار ہیں ان کا اور

طرف سے کچھ نہیں، مگر جب یہ اسی کو پسند کرتا ہے تو یہی سہی، پھر اس کے بالمقابل فرمایا، ویزید اللہ الخ تو مراد یہ ہوتی کہ ہدایت کا اقبال اور اس کو مستمر رکھنا ہمارا فعل ہے۔ توفیق عطا ہوتی ہے نور بڑھتا ہے، بصیرت زیادہ ہوتی ہے، اس میں سے کسی چیز کا انکار نہیں، مگر التزام میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا لامذا التزام ہی کا نام ایمان ہے۔

قوله :- وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اس سے پہلے یہ آیت ہے وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْمَعُ الْكَلِمَ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَیضًا، اُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (۲)؛ یعنی منافقین بنا ہر تو آپ کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں، مگر ان میں تذکرہ حفظ اور تدبر و فہم کچھ بھی نہیں، اسی نے جب باہر جاتے ہیں تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ نبی نے کیا کہا۔ حتیٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا اللّٰہُ جو کہ توجہ نہیں، سمجھ نہیں، اسلئے یہ سوال کرتے ہیں، آگے فرماتے ہیں اُولَئِكَ الَّذِينَ اللّٰہُ یعنی جنہیں اتنی توجہ نہیں ان سے بہتری کی کیا امید ہو سکتی ہے، اسی نے ہم ان کے قلوب پر مہر کر دیتے ہیں، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور وہ تو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہیں، آگے فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا الخ تو اب مقابلہ پورا ہو گیا، کہ جس نے توجہ نہ کی اس کے دل پر مہر لگا دی۔ تاکہ آگے توجہ کر بھی نہ سکے، اور اس نے چونکہ توجہ کی اس لئے ہم نے بھی ہدایت میں زیادتی کر دی، تو نفس تسعیق نہیں بڑھتی، بلکہ اسکے آثار بڑھتے ہیں اور ثمرات میں اضافہ ہوتا ہے، چنانچہ یہاں بھی ہدی کا لفظ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ یعنی اور ہم تقویٰ کی راہیں کھول دیتے ہیں، تقویٰ کی اضافت انہیں کی طرف کی، کہ وہ لوگ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اس میں زیادہ کر دیتے ہیں،

قوله :- وَيَزِدُّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اس سے پہلے ہے عَلَيْهَا سِتْعَةُ عَشْرَ، جنہم میں جو فرشتے مقرر ہیں ان کی تعداد اللہ نے بتلائی کہ انیسٹیل ہے، تو مشرک اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم سب کے لئے کافی ہیں، ایک نے کہا ستّرہ کو میں تنہا کافی ہوں باقی کو تم جھگت لینا، اس کا جواب دیا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً الخ کہ ہم نے جنہم کا عافہ فرشتوں کو بنایا ہے، جن کی قوت کا یہ حال ہے کہ ان میں سے صرف ایک نے قوم لوط کی بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا تھا، جامع ترمذی میں آیا ہے کہ یہی انیسٹیل کی عدد پہلی کتب سماویہ میں بھی مذکور ہے، جب قرآن اسکی تصدیق کرے گا،

تو اہل کتاب کو قرآن کی حقانیت و صداقت کا یقین ہو جائے گا، اور ان ایمان لانے والوں میں ایمان کی زیادتی پیدا ہوگی، وَلَا يَزِيدُ الْيَهُودَ إِلَّا كِبْرًا يَعْنِي اِہْلَ الْکِتَابِ کچھ شک نہیں کریں گے، رَفِیْ قُلُوْبُهُمْ مَّوَضُّعٌ سے ضعیف الایمان یا منافق مراد ہیں (دونوں تفسیریں ہیں) اور کافر کہیں گے اللہ نے کیا اس عدد سے مراد لی ہے؟ تو ہم نے اس عدد میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں، انیسویں کی حکمتیں تو بہت سی بیان کی گئی ہیں، مگر میرے نزدیک ان میں سب سے بہتر رشادہ عبدالعزیز صاحب کا بیان ہے، لکھتے ہیں کہ ملائکہ قدرت کے سامنے ایسے ہیں جیسے انسان کے لئے جوارح ہیں، تشبیہ صرف اس میں ہے کہ جس طرح ہم جوارح سے کام لیتے ہیں، اسی طرح یہ ملائکہ نفاذ احکام کے لئے جوارح ہیں، مگر جس طرح ہم آنکھ کا کام کان سے نہیں لے سکتے، تمام عمر مطالعہ کریں تو آنکھ نہیں ٹھکتی، لیکن آنکھوں سے تقریر سن لیں یہ ناممکن ہے، اور یہ آنکھ عاجز ہے، اور کان سے مطالعہ ناممکن ہے، کیوں؟ اس لئے کہ قدرت نے حد بندی کر رکھی ہے، اور اس دائرہ میں اب وہ محدود ہے، فرماتے ہیں، کہ جبریل کی وہ قدرت ہے کہ ایک لمحہ میں عرش سے وحی لے آتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں اور ذرا تکان نہیں ہوتا، خواہ لاکھ بار ایک گھنٹہ میں لائیں، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ تم بارش برسا دو تو ناممکن ہے، کیونکہ وہ ان کے ذریعہ سے نہیں بلکہ میکائیل کے ذریعہ ہوتی ہے، اسی طرح عزرائیل ایک منٹ میں ایک لاکھ جاں نکالیں، لیکن ایک بچہ میں نفخ روح ان سے ناممکن ہے، تو اللہ نے ہر ایک کے لئے سہ بندی کر دی ہے، اسی کو فرمایا وَمَا مِّنَّا اِلَّا لَہٗ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ^(۱) اسی طرح جہنمیوں پر جو عذاب ہوگا، وہ مختلف نوع کے ہوں گے، اور ہر نوع پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا، اور انواع عذاب انیسویں^(۲)، اس لئے فرشتے بھی انیس متعین کئے گئے ہیں، اسی کو حق تعالیٰ نے فرمایا عَلَیْہَا سَبْعَةُ عَشْرَ، یہ ہم نے تبرا عا بیان کر دیا، ورنہ ضرورت نہ تھی، یہ بھی یاد رکھو کہ جہنم کے محافظ اتنے ہی فرشتے نہیں ہیں، یہاں صرف انسود کا ذکر ہے جو انیسویں ہیں، اسی کو فرمایا، وَمَا یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّکَ اِلَّا ہُوَ^(۳)، خلاصہ یہ ہے کہ یَزِدُّ اَیُّ الدِّیْنِ کی مراد یہ ہے کہ جب نئی آیت اترتی ہو پہلے مجمل معلوم ہو چکا تھا اس کی تفصیل کا علم ہوا، یا یوں کہو کہ جب اہل کتاب نے تصدیق کی تو ان میں ایک ایسا نیا کیفیت کا اور اضافہ ہوا، اسی اضافہ کا بیان دُیْرُدَادُ میں ہے۔

(۱) سورہ صافات، آیت ۱۶۴، (۲) تفصیلات تفسیر عزیزی میں ملاحظہ فرمائیے۔ (۳) سورہ مدثر آیت ۲۱

وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ

اور (سورۃ براءۃ میں) فرمایا اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا جو لوگ ایمان لائے ان کا ایمان بڑھایا، اور (سورۃ آل عمران میں) فرمایا

إِيْمَانًا وَقَوْلُهُ فَاخْشَوْهُمْ فزَادَ هُمْ إِيْمَانًا

(لوگوں نے مسلمانوں سے کہا) تم کا خوف سے ڈرتے رہنا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔

قولہ :- أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا الخ کفار استہزا کرتے تھے کہ اس میں کون سے حقائق ہیں جن سے

ایمان میں زیادتی ہوئی، تو اس کا جواب دیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا الخ یہی جھٹیں پیغمبر کے مدد ملنے کا یقین ہے، ان کا ایمان ضرور بڑھتا ہے، اور کفار کے لئے یہی چیز فدیہ گندگی (رجس) ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تندرست شخص عذرا کھائے

تو غذا اسے اسے تقویت حاصل ہوگی، لیکن اگر وہی غذا کوئی نازک مریض کھائے تو مر جائے، تو ایک ہی غذا ایک کے لئے جو صحیح المزاج ہو، مفرح، مقوی و مسکن ہے، (اور دوسری) غذا بد مزاج کے لئے مہلک ہے، تو یہ غذا کا قصور نہیں، بلکہ مزاج و اخلاط کا قصور ہے، اسی کو فرماتے ہیں کہ تم نہ سمجھتے کیا ہو، ان میں اچھی استعداد ہے اسلئے اضافہ ہوتا ہے، اور تم میں سورا استعداد

کی وجہ سے باعث زیادۃ رجس ہے، جیسا کہ سدی کہتے ہیں

باران کہ در لطافت طبعش خلافت نیست در بارغ لالہ روید و در شورہ بوم خمس

در حقیقت یہ زمین کی استعداد کا فرق ہے نہ بارش کا، منافقین نے اپنی فطری استعداد کو خراب کر لیا اور اسکے بعد اگر وہ چاہیں کہ ایمان کی زیادتی ہو، تو کیونکر ممکن ہے، یہ بھی اشارۃ معلوم ہو گیا کہ وہ مرض ان کا خود پیدا کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے نہیں، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، جس کا یہ موقع نہیں،

قولہ :- فَاخْشَوْهُمْ فزَادَ هُمْ إِيْمَانًا، اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ جب جنگ اُختم ہوئی تو چونکہ مسلمانوں کو

بظاہر ہزیمت ہوئی تھی اور اہل اسلام بہت زخمی ہوئے تھے، حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ [جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے کافروں کی طرف سے] امیر لشکر تھے، وہ جب اپنا قافلہ لے کر خوشی خوشی واپس جانے لگے تو اچانک انھیں خیال آیا کہ تم سے غلطی ہوگئی مسلمان زخمی ہو چکے ہیں، ہمیں اس وقت ان کو بالکل ہی نیست و نابود کر دینا چاہیے تھا، لہذا واپسی کا ارادہ کیا، مگر غیبی انتظام ایسا ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ خود آگے بڑھیں، عبدالقیس کا ایک تجارتی قافلہ مدینہ جا رہا تھا، انھیں کو کچھ دے دلا کہ یہ کہا کہ مدینہ جا کر کہہ دینا کہ ابوسفیان بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، اس قافلہ نے اگر خبر دی، اسی کی حکایت اللہ تعالیٰ

وَقَوْلِهِ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ

اور (سورہ احزاب میں) فرمایا ان کا کچھ نہیں بڑھا مگر ایمان اور اطاعت کا شیوہ، (اور حبشہ کی رو سے) اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ کی راہ میں بغض رکھنا ایمان میں داخل ہے۔

فرماتا ہے، إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ (تم ڈرو کہ وہ لوگ آرہے ہیں) جب مسلمانوں نے وہ خبر سنی تو ان کی کیا کیفیت ہوئی اس کو اندر نقل فرما رہا ہے کہ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، یعنی ان کا ایمان بڑھ گیا، چنانچہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ اور انھیں لوگوں کو مکم دیا جو امد میں شریک تھے اور زخم خوردہ تھے، تو سب فوراً تیار ہو گئے، کافروں نے تو ڈرانا چاہا تھا، مگر یہاں ایمان میں زیادتی ہو گئی اور مسلمانوں نے کہا، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَى الْمَدِينَةِ ۚ فَمَنْ تَقِصُّ إِلَيْنَا مِنْ ذِكْرِ الْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُصِيبُ الْمُنَافِقِينَ ۚ قَدْ جَاءَكَ اللَّهُ بِالنَّبَأِ الْكَبِيرِ ۚ وَمَنْ تَقِصُّ إِلَيْنَا مِنْ ذِكْرِ الَّذِينَ جَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا أَوْجَدُوا فِيهِ غَيْرَ الْإِيمَانِ وَالْحُبِّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضِ فِي اللَّهِ وَالْحُبِّ فِي رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ فِي الْغَيِّ ۚ وَمَنْ تَقِصُّ إِلَيْنَا مِنْ ذِكْرِ الَّذِينَ جَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا أَوْجَدُوا فِيهِ غَيْرَ الْإِيمَانِ وَالْحُبِّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضِ فِي اللَّهِ وَالْحُبِّ فِي رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ فِي الْغَيِّ ۚ

دوسری تفسیر یہ ہے کہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت مسلمان نہ تھے اور کافروں کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اُحد کے دن ہی یہ کہہ دیا تھا کہ آئندہ دو سال پھر جنگ ہوگی، جب سال گزر گیا اور وقت آگیا تو ابوسفیان اپنا لشکر لے کر نکلے، مگر راستہ سے لوٹ گئے اور جنگ کے مقام تک نہیں آئے،

اس کے برخلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر وہاں تک پہنچ گئے، مگر مقابل فوج آئی نہیں، اس نے رڑائی نہیں ہوئی، اس واقعہ کو بدر منفری کے نام سے یاد کرتے ہیں، لڑائی تو نہیں ہوئی مگر اس راہ میں مسلمانوں کو تجارت کا موقع مل گیا اور اللہ نے غیب نفع دیا، اس لئے اس کو ”جیش السُّلُوفِ“ کہتے ہیں، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ (۲) میں انھیں مجاہدین کا ذکر ہے، کہ اللہ کی نعمت لے کر لوٹے، اور کسی قسم کا گزند نہیں پہنچا، پہلے معنی کا لٹا دیا جاتا ہے، تو معنوی نعمت مراد ہوگی، اور زیادت ایمان سے زیادت توکل مراد ہوگی، جس پر ان کا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کہنا دلالت کرتا ہے، اور ہم زیادت توکل کے منکر نہیں،

راجح یہی معنی ہے کیونکہ ”حراء الاسد“ تک صحابہ کرام گئے تھے، جو مدینہ سے تقریباً آٹھ میل دور ہے۔

قَوْلُهُ :- وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا، پوری آیت یہ ہے، وَلَمَّا دَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (۳)، یعنی جب ایمان والوں نے دیکھا کہ تمام لشکر ہم پر ٹوٹ پڑے تو کہنے لگے ہمیں پہلے ہی خبر دے دی گئی تھی، کہ ایسا ہونی والا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ اور رسول سچے ہیں، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا، یعنی اس مشاہدہ سے ان کے یقین کی پختگی اور اطاعت شناری بڑھی۔

(۱) اِيْمَانًا، ۱۴۱ (۲) وہ لشکر جو معض ستو کھائے گیا تھا، (۳) آل عمران، آیت ۱۶۴ (۴) احزاب، آیت ۲۴

وَكُتِبَ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ إِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ شَرَائِعَ

اور عمر بن عبدالعزیز (خلیفہ) نے عدی بن عدی کو لکھا کہ ایمان میں فرض ہیں اور عقیدے اور حرام باتیں : —

هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں جس وعدہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے باب میں بغضوں نے کہا کہ
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۚ، کا وعدہ مراد ہے، اور بعضوں نے
کہا کہ جَنَّاتُ مَأْهَلَاتٍ مُهْرُومٍ مِنَ الْأَحْزَابِ، میں جو وعدہ ہے، وہ مراد ہے، اس میں احزاب کی شکست کی
پیشین گوئی کی گئی ہے اور اس کو کم ہی میں بتلادیا گیا تھا، یہاں بھی احزاب کا لفظ ہے اور وہاں بھی احزاب کا لفظ ہے، اب
غور سے دیکھو تو ان آیات میں سے کوئی آیت ہمارے خلاف نہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ ایمان کی کیفیات میں زیادت و
نقصان ہوتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ التزام میں زیادت و نقصان نہیں ہوتا، اور یہی آیت سے ثابت نہیں ہوا کہ نفس تصدیق
والتزام میں زیادت و نقصان کا تحقق ہوتا ہے۔

قوله :- الْحُبُّ فِي اللَّهِ، امام بخاری کے نقطہ نظر سے یہ چیز زیادت و نقصان ایمان کے مسئلہ سے بے تعلق نہیں ہے،
کیونکہ ان کے ہاں زہد و تقویٰ اور بر و غیرہ سب ایمان میں داخل ہیں، اور ہمارے یہاں چونکہ سب ثمرات و آثار و انوار اور
توالج و فروغ وغیرہ ہیں، اس لئے نفس ایمان سے خارج ہیں اور اگر جزر ہیں بھی، تو ایمان کامل کے جزر ہیں، اور یہ اس وقت
ہے جب مِنَ الْإِيمَانِ کا لفظ حدیث نبوی کا لفظ ہو، ورنہ البوداؤ میں تو مِنَ الْإِيمَانِ کے بجائے اِسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ ہے
اور اگر یہی لفظ حدیث ہے تو بعید نہیں کہ یہ ہماری دلیل بن جائے، کیونکہ تب حُب فِي اللَّهِ ایمان کامل کا جزر ثابت ہوگا،
پس اگر یہ بخاری کا لفظ ہے، تو جواب کی ضرورت نہیں، اور اگر سلف کا لفظ ہے تو ہم جواب دے چکے کہ مِنَ بَعْضِهِ نہیں،
كَمَا فَهَمُ الْبُخَارِيُّ، بلکہ اس کی مراد من آثار الايمان ومن فروغ الايمان وغیرہما ہے، اور حدیث کا
مطلب یہ ہے کہ بغض و حب محض اللہ کیلئے ہو، اپنی غرض سے نہ ہو،

قوله :- كُتِبَ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَمْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی خلافت
مکملہ ہے خلافت عمرؓ کا، یہ صحابی تو نہیں ہیں، مگر ان میں اسلامی محاسن و کمالات اس قدر ہیں کہ لوگوں نے انکو صحابہ میں
شمار کیا ہے۔

ابن مبارک رحمہ اللہ جو نو حدیث در جال کے امام اور زہد و فقہ میں تددہ ہیں اور بہت اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں،

وَحُدُودًا وَسُنَنًا فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ وَفَمَنْ يَسْتَكْمِلُهَا

اور مستحب و سنن باتیں پھر جو کوئی ان کو پورا ادا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا اور جو کوئی ان کو پورا ادا نہ کرے۔

لَمْ يَسْتَكْمِلْ الْإِيمَانَ فَإِنْ أَعَشْ فَمَا بَيَّنَّهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا وَإِنْ أَمِتْ

اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا، پھر اگر (اندھ) میں مینار ہا تو ان سب باتوں کو ان پر عمل کرنے کیلئے تم سے بیان کر دوں گا اور اگر میں مر گیا تو مجھ کو

فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ مَجْرِيصٌ قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَكِنْ لَيُطَيَّنَنَّ قَلْبِي

تمہاری صحبت میں رہنے کی کچھ ہوس نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے

ان سے جب سوال کیا گیا، عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تو چونکہ امیر معاویہ صحابی ہیں اور یہ تابعی، اسلئے

ابن مبارک جواب دیتے ہیں اور یہ جواب انھیں کا حق ہے، کہ معاویہ تو معاویہ، ان کے گھوڑے کی گرد کے برابر بھی ایک

عمر بن عبدالعزیز کیا، ہزار عمر بن عبدالعزیز بھی نہیں ہو سکتے، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے، اور حضور کے وَلَا الضَّالِّينَ پڑھنے کے بعد آمین کہنے کا جو شرف حاصل ہوا،

وہ عمر بن عبدالعزیز کو کہاں نصیب؟ یہی وجہ افضلیت ہے، تو صحابی کا درجہ کسی قطب، ولی، ابدال کو نہیں مل سکتا،

باایں ہمہ عمر بن عبدالعزیز اتنے بلند مرتبہ ہیں کہ بعض لوگوں نے انھیں زمرہ صحابہ میں شامل کر لیا ہے۔

حن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب مشر میں ساری امتیں اپنے مظالم بیان کریں گی تو ہم حجاج کے مظالم کو

پیش کریں گے، اور جب ساری امتیں اپنے عدل و انصاف کو پیش کریں گی تو ہم عمر بن عبدالعزیز کے کارنامے پیش کریں گے،

تو (بظن غالب) یہ کارنامے غالب رہیں گے۔

اب سنو کہ عمر بن عبدالعزیز عدی بن عدی کو خط لکھتے ہیں، إِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَ

سُنَنًا، فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلْ الْإِيمَانَ، اللہ یہاں لِلْإِيمَانِ

لام کے ساتھ ہے، اور بعض نسخ میں إِنَّ الْإِيمَانَ ہے، دونوں کی تعبیر میں فرق ہے، دوسری صورت صریح ہے،

مقصود میں، اور پہلی صورت مترت فی المقصود نہیں،

عمر بن عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ ایمان کے لئے کچھ شرائع (امول انفاق، عقائد) ہیں اور کچھ فرائض اور کچھ

حدود ہیں، یعنی تحدیدات احکام میں، اور بعض نے کہا کہ حدود سے مراد منہیات ہیں جس کے ذریعہ اللہ نے روک ٹکادی ہے،

کہ اس سے آگے مت بڑھو، داخلہ ممنوع ہے، یا حدود سے زواج مراد ہوں مثلاً قطع یہ اور رجم وغیرہ، مگر نیک ہر مہمس،
تقدیر احکام ہی مراد ہے۔

قولہ:- وَسُنُّنًا، سنن سے مراد بظاہر مندوبات ہیں اور ممکن ہے کہ مراد اعلم ہو،

آگے لکھتے ہیں فَمَنْ اسْتَشْكَمَهَا الخ یعنی جتنا ان امور کو پورا کرے گا اتنا ہی ایمان میں کمال ہوگا۔

اس سے بخاری نے استدلال کر دیا، حالانکہ لام سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جزر ہیں اور اگر دوسرے نسخے

کو لیں تو احتمال ہے کہ مبالغہ کہا گیا ہو، ایمان کا اطلاق اصل و فروع دونوں پر ہے، جیسے پتہ، آم، جڑ سب کو آم ہی کہیں گے،

لفظ استكمل ہمارے لئے مفید ہے چنانچہ حافظ نے لکھا ہے کہ ایمان کامل کے اجزاء ہیں نفس ایمان کے، فَإِنْ أَعْرَضَ

یعنی اگر میں زندہ رہا تو تمام احکام و ابواب مرتب کر جاؤں گا اور تمام تفصیل و فروع تمہارے پاس موجود ہو جائیں گی،

وَأِنْ أَمُتْ، اور اگر میں مر گیا تو مجھے اس کی حرص بھی نہیں کہ تمہارے پاس رہوں، جیسا کہ کہا گیا ہے

دزیمیریم عذر مایہ پذیر
اے بے آرزو کہ خاک شدہ

قَالَ ابْنُ اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَكِنْ لَيْسَ بِمَنْ قَلْبِي اسكو علیحدہ لائے یا تو اس نے کہ وہاں خیال نہیں رہا بعد کو

یاد آیا، یا اسے کہ اس کا تعلق وہاں سے نہ تھا اسے علیحدہ بیان کیا، مقصود یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے تو نہ تھے کہ پہلے

سے ایمان نہ تھا اور اس کی نسبت تو کسی ادنیٰ مومن کی طرف بھی نہیں کی جاسکتی چہ جائیکہ ایک صاحبِ عزم نبی و رسول

کی طرف کی جائے، اطمینان قلب کے لئے سوال کیا تھا تو جواب ملا اَوَلَكُمْ تَوْحِيدٌ کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ انھوں نے عرض کیا

بلی، ہاں ایمان تو میں یقیناً لایا، مگر صرف دلی اطمینان کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں اِقدام ایمان یا انکار و نفی تو درکنار وہ تو

اس کو مستبد بھی نہیں سمجھتے تھے، انھوں نے تو صرف حصول اطمینان قلب کے لئے یہ فرمایا تھا امام بخاری کے نزدیک یہی

زیادہ ہے کہ طمانینت حاصل ہوگئی، اگر یہی مراد ہے تو ہمارے خلاف نہیں۔

ابن ہمام لکھتے ہیں کہ مقصد یہ نہ تھا کہ آپ کیونکر احیاء موتی کرتے ہیں، یا کر سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ مقصود یہ

تھا کہ مجھے دکھلا دیجئے، رَبِّ اُذِنِّی کہا، تو رویت کا اشتیاق کمال یقین پر دال ہے نہ فقدان پر، جب آدمی مکہ کی توحیف

کرتا ہے تو یقین تو ہوتا ہے مگر شوق ہوتا ہے رویت کا، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا، اور بظاہر جو کلام ابراہیم علیہ السلام

کا مرتبہ اعلیٰ ہے، اس لئے شاید یہ سوال کچھ مناسب اور پسند نہ آیا ہو اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَكُمْ تَوْحِيدٌ اسکی تفسیر

وَقَالَ مُعَاذُ اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ

اور معاذ نے (اسود بن ہلال سے) کہا ہمارے پاس بیٹھ ایک گھڑی ایمان کی باتیں کریں، ابن مسعود نے کہا یقین پورا ایمان ہے، اور ابن عمر نے کہا

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدْعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ

بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت (یعنی کلمہ) کو نہیں پہنچ سکتا اس وقت تک کہ جو بات دل میں مجھے اس کو چھوڑ دے، اور مجاہد نے

وَقَالَ مُجَاهِدٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا أَوْ صَيْنِكَ يَا مُحَمَّدُ وَيَا ه

کہا اس آیت کی تفسیر میں (اس نے تمہارے لئے دین کا وہی رشتہ ٹھہرایا جس کا نوح کو حکم دیا تھا) ہم نے تمہارے محمد اور نوح

دینا واحد اَوْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرَعٌ وَمِنْهَا جَسَدٌ لَا وَسُنَّةٌ وَدَعَاؤُكُمْ

کو ایک ہی دین کا حکم دیا، اور ابن عباس نے کہا (اس آیت کی تفسیر میں) شرف دہنہا جاسی یعنی راستہ اور طریقہ اور (سورہ فرقان کی یہاں

انشاء اللہ حدیث اَنَا اَحَقُّ بِالْإِيمَانِ مِنْكُمْ) تو حقیقت حصول طمانیت مقصود تھا، اور وہ زیادہ

فِي نَفْسِ الْإِيمَانِ نہیں ہے،

قوله :- اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً . بخاری نے مراد لیا کہ ذکر سے یا تسبیح و تہلیل سے یا تذکیر و موعظت

سے ایمان کو برہا میں اور ہم اسے تجدید ایمان سے تعبیر کرتے ہیں، تجدید کے معنی یہ ہیں کہ انسان پر جب غفلت طاری ہو، تو

جو چیزیں باعث تازگی ایمان ہوتی ہیں، اور غفلت کو دور کرتی ہیں، انکو اختیار کرنا۔

قوله :- الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ ، لفظ کل سے امام بخاری نے استدلال کیا کہ جب ایمان کا ”کل“ ہوگا

تو اس کے اجزاء بھی ہوں گے، کیونکہ ”کل“ مجموعہ اجزاء کو کہا جاتا ہے، اور اس سے صاف یہ جملہ ہے الصَّابِرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ

ہم کہتے ہیں کہ پہلے فرقہ میں یقین سے یقین کا وہ مرتبہ مراد ہے جو اولیاء اللہ کے ہاں ہوتا ہے، یعنی کمال یقین۔

قوله :- لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى الْإِيمَانُ كُلُّهُ ، یعنی ٹھیک ٹھیک اور پوری طرح تقویٰ کا تحقق اس وقت

تک نہیں ہوتا جب تک کہ شک کی چیزیں بھی نہ چھوڑ دے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کیونکہ تقویٰ کے بہت سے مراتب ہیں ایک

یہ کہ شرک و کفر چھوڑے، ایک یہ کہ باطن چھوڑے، ایک یہ کہ توکل علی الغیر کو چھوڑے، ایک یہ کہ حصار کو بھی ترک کر دے،

ایک یہ کہ بہت سے مباحات بھی ترک کر دے، یہ سب مراتب تقویٰ ہیں۔

۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حُظَلَّةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ

ہم سے بیان کیا عبید اللہ بن موسیٰ نے، کہا ہم کو خیر دی حظلہ بن ابی سفیان نے
عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
انہوں نے سنا عکرمہ بن خالد سے انہوں نے ابن عمر سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

قوله :- شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا إِبْرَاهِيمَ اس کی تفسیر میں مجاہد کہتے ہیں کہ اے محمدؐ نے
آپ کو اور نوح علیہ السلام کو ایک ہی دین کی نصیحت کی، اور یہ بھی مسلم ہے کہ ہر ہر شریعت کے فروع و احکام میں کمی بیشی
ضرور ہوتی ہے۔ لہذا ایمان میں بھی کمی و زیادتی ہوگی۔

شُرْعَةٌ :- بڑا راستہ، منہاج :- چھوٹا راستہ، سَبِيلًا وَ سُنَّةً میں لف و نشر غیر مرتب
شرعۃ کی تفسیر سنت سے اور منہاج کی سبیل سے کی ہے،

قوله :- دُعَاؤُكُمْ، اِنِّیْ اَنَا لَكُمْ، قرآن میں ہے، قُلْ مَا یَعْبُؤْ بِكُمْ دِیْنُ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ (۲) میرا رب
تمہاری ذرا بھی پروا نہیں رکھتا اگر تم اسے نہ پکارو، گماؤں دِیْنِ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ (۳) تو درحقیقت بقا اس وجہ سے ہے کہ دعا اور ذکر اللہ جاری ہے اس آیت میں دعا و کم کی تفسیر
ابن عباس نے ایسا لکھا ہے کہ اس کی ہے، یعنی دعا کا اطلاق ایمان پر کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ دعا و عمل ہے، پس یہ اطلاق بھی
صحیح ہوگا کہ ایمان عمل ہے جیسا کہ فتح الباری میں ہے، ہمارا کہنا ہے کہ اس اطلاق کے جواز کا کوئی منکر نہیں ہے وہ جائز بلکہ
واقع ہے، انکار و نفی ایمان میں کمی بیشی ہونے کا ہے، وھولم یشبہت بعد،

حدیث ۷ :- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الخ یہ حدیث ابن عمر کی ہے، اس میں اسلام
کو غیہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح غیہ میں اوتاد و اطباب و دعائم ہوتے ہیں اور اس کا دار و مدار انھیں پانچ کھونٹیوں
پر ہوتا ہے، ایسا ہی اسلام کہ اس کے بھی پانچ دعائم اور ستون ہیں، اور اس میں بیچ کا جسے قطب کہتے ہیں شہادۃ ہے،
اور بقیہ طہات و تواجہ ہیں، پانچ میں حصر کیوں کیا حالانکہ اور بھی ہو سکتے تھے، مثلاً جہاد وغیرہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہتر اور
اصل اصول یہی ہیں، عقائد کا حصہ شہادۃ میں آگیا، اور یہ سب کے لئے عنوان ہے، اور چار اعظم فرائض سے ہیں، اور باقی لواحق

۱) یہاں پر فضل الباری میں جو بیان کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھو فتح الباری ص ۳۱۰ (۲) سورۃ النہر تان آیت ۴۴ (۳) رواہ مسلم
عہ یعنی شہادت ہی تمام احکام شرعیہ کا عنوان ہے جس نے اس کا اقرار کر لیا گیا تو تمام احکام کا اقرار کر لیا۔

بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر اٹھائی گئی ہے، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا خدا نہیں اور محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ وَصُومَ رَمَضَانَ
اور نماز کو درستی سے ادا کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔

دُتاریں سے ہیں۔ استقرار سے یہ معلوم ہوا کہ شہادۃ کے لئے جب یہ کلمہ لاتے ہیں تو توحید و رسالت کو جمع کر دیتے ہیں اور جہاں شہادۃ کے لئے نہ ہو وہاں بسا اوقات تکفاح کو توحید پر کرتے ہیں اور رسالت کا ذکر نہیں کرتے، اس میں کیا بھید ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا مگر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اقرار بالشہادتین درحقیقت تصدیق قلبی کا اظہار ہے۔ تو اصل موضوع لا شہادۃ کا یہ ہے کہ دل میں جو ہے اس کی وہ خبر دے رہا ہے، اقرار تو تسلیم کر رہا ہے، اور اسے حجت کے طور پر پیش کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو قلب میں جو عقیدت کمون ہے شہادت سے اس کا اظہار ہے۔

اور صرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں کبھی تو مقصود کا اظہار ہوتا ہے، اور کبھی محض ذکر مقصود ہوتا ہے، کیونکہ یہ متعقل ایک ذکر ہے، بلکہ افضل الاذکار ہے، اور ذکر و درود محض لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بتا ہے، محمد رسول اللہ کا ذکر معروف فی الشریعہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کے اذکار میں محمد رسول اللہ داخل نہیں، درود تو اذکار میں سے ہے مگر یہ نہیں ہے تو کلمہ شہادت بطور ذکر متعقل نہیں ہے اور کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بطور ذکر متعقل ہے (یہ شاہ صاحب کی مضموناً اور کہیں نہیں نظر آئے گا) حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمت اللہ نے ضیاء القلوب میں لکھا ہے کہ جب ذکر کرے تو کرتا رہے، اور تنبیہ نفس کے لئے کبھی کبھی درمیان میں محمد رسول اللہ بھی کہہ لیا کرے، تاکہ ادھر سے غفلت نہ ہو، تو سب بڑا ستون شہادت ہے اور یہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اسلام کا شعار ہو گیا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہتا ہے کہ قل هو اللہ، پڑھ لو، تو یہ مطلب نہیں کہ صرف قل هو اللہ، قل هو اللہ رٹے رہو، بلکہ تمام سورت کا پڑھنا مراد ہوتا ہے، اسی طرح کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عنوان ہے جمیع امور شرعیہ کا۔

قولہ :- وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، قرآن میں بہت سے مقامات میں اس کا ذکر ہے، اور اقامۃ سے مراد صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے بلکہ جمیع شرائط اور حقوق کے ادائیگی کے ساتھ پڑھنا مراد ہے۔

قولہ :- وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَصُومَ رَمَضَانَ۔ مسلم میں بھی ابن عمرؓ کی روایت سے یہ حدیث ہے مگر وہاں وصوم رمضان والحج ہے یعنی وصوم رمضان وہاں مقدم ہے۔ بظاہر مطلب ایک ہے، مگر اس تقدم

تآخر میں ایک واقعہ پیش آیا ہے وہ یہ کہ ابن عمرؓ نے جب یہ حدیث بیان کی تو ان کے ایک شاگرد نے اسے دہرایا، اور ابن عمرؓ نے جس ترتیب سے بیان کیا تھا اس کو بدل کر حج کو مقدم کر دیا، جیسا کہ بخاری میں ہے، تو ابن عمرؓ نے اس کا رد فرماتے ہوئے کہا لا، ”وصیام رمضان والحج“، لہذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۱) تو اس سے مراد ہوئی کہ کلام نبوی کی اصل ترتیب یہ ہے کہ صوم مقدم اور حج مؤخر ہے۔

ابن الصلاح نے (جو نووی کے شیوخ میں ہیں) یہ واقعہ نقل کر کے لکھا ہے کہ جو لوگ ”واد“ کو ترتیب کیلئے مانتے ہیں، ان کے لئے یہ ایک دلیل ہے، کما قالہ الشوافع، ورنہ ابن عمرؓ کیوں رد کرتے خصوصاً جبکہ معنی میں بھی فرق نہیں ہوتا، معلوم ہوا کہ ”واد“ ترتیب کے لئے ہے، اور ابن عمرؓ کا مقصود یہ ہے کہ جو روایت حضورؐ سے ہے اس میں تصرف کیوں کیا جائے، دراصل اس پر تنبیہ کرنا تھا کہ الفاظ حدیث کی جہاں تک ممکن ہو حفاظت کی جائے، اسلئے ابن الصلاح کا قول درست نہیں اور نہ [وجہ رد کی مذکورہ بالا تصریح کے بعد] اس سے استدلال صحیح ہے۔

ابن حجر نے کسی کا قول نقل کیا ہے کہ جب بخاری میں یہ ترتیب ہے اور مسلم میں اس ترتیب کا رد کیا ہے تو ممکن ہے ابن عمرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح سنا ہو، اور جو وقت اس آدمی پر رد کیا ہو، اس وقت دوسرے طریقہ پر یعنی حج کی تقدیم کے ساتھ سنا سہول گئے ہوں، حافظ کہتے ہیں کہ یہ قول ٹھیک نہیں، بہتر یہ ہے کہ نیچے کے راوی کے متعلق کہا جائے کہ اسے نسیان ہو گیا، یہ اس سے سہل ہے کہ ابن عمرؓ کی طرف نسیان کو منسوب کریں، حافظ سے پھر دوسرا کلام یہ کیا ہے کہ چاہے ”واد“ ترتیب کے لئے نہ ہو، مگر ایک چیز ضروری ہے کہ تقدیم و تاخیر فی الذکر کی حفاظت جوگی ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی نکتہ ضرور ہے، پھر انھوں نے اس نکتہ کو بیان کیا، کہ حکم صیام مستمہ میں نازل ہوا ہے، اور حکم حج (علی اختلاف القولین) مستیاب میں نازل ہوا ہے تو صوم چونکہ نزل میں مقدم ہے، لہذا ذکر میں بھی مقدم رکھنا مناسب ہوا، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضورؐ نے صفا و مروہ کی سعی فرمائی تو فرمایا اَبْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللہُ بِهِ اور پھر یہ آیت پڑھی اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللہِ، تو تقدیم نزل کا لحاظ رکھ کر صوم رمضان کو بھی مقدم رکھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام جو کلام فرماتے ہیں وہ یوں ہی، کیف ما اتفق نہیں ہوتا بلکہ اس میں (یعنی اسکی ترتیب میں) بھی کوئی نہ کوئی نکتہ ہوتا ہے، یہ نکتہ یہاں ماقضیٰ بیان کر دیا۔

ارکان اربعہ کی حقیقت

شاید ترمذی میں گزر چکا ہے کہ عبادات دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو مظہر حکم باری ہیں، جن میں ہلال باری تعالیٰ کا اظہار ہوتا ہے، دوسری وہ جو مظہر محبوبیت ہیں پہلی قسم کی دو عبادتیں ہیں، ایک نماز، دوسری زکوٰۃ، اور دوسری قسم کی بھی دو ہیں، یعنی صوم اور حج، زکوٰۃ و صلوة محمود کی مالکانہ شان کو بتاتی ہیں، تمام اوصاف و اطوار [ارکان و احکام] دیکھ لو، جیسے ایک ذلیل غلام اپنے آقا کے سامنے اور محکوم حاکم کے رویہ عرض و معروض کرتے ہوئے کبھی تو اپنے آقا کے سامنے جھکتا ہے، اور کبھی ہاتھ باندھتا ہے، سر ٹیکتا ہے، اور عرض و معروض اور درخواست پیش کرنے میں پورے سکون و وقار کا اظہار کرتا ہے، بعینہ یہی سب کچھ اللہ کا بندہ بھی اپنے اللہ کے سامنے کرتا ہے، اسی طرح جب سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی سورہ پڑھتا ہے، تو وہ معروض (فاتحہ) کا جواب ہے، پھر جیسے بادشاہ کے دربار میں ہر یہ (نذرانہ) گزارا جاتا ہے ایسے ہی جھیکر (قدمہ میں) ادب کا نذرانہ التحیات پڑھ کر گزارتا ہے، یہی نماز ہے، اور زکوٰۃ تاجِ صلوة ہے، جب صلوة کے ذریعہ اپنے غلام ہونے کا اقرار و اظہار کر دیا، کہیں غلام ہوں، تو اب جو کچھ اس کے پاس ہے، وہ سب آتا ہی کا ہے، جس طرح رعیت پرنسکس لگایا جاتا ہے، اور پھر وہ رعیت ہی پر صرف کیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں بھی جب بندے نے اپنی محکومیت کا اظہار کیا، تو کہا، اچھا تم سے سب تو نہیں لیتے، البتہ کہیں چالیسواں، کہیں دسواں، کہیں پانچواں حصہ مقرر کرتے ہیں، یہ محکوم خوشی خوشی ادا کرتا ہے اور اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اکثر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، مَثَلًا يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نیز فرمایا وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَصَدَقُوا فَتَاهُمْ يَنْفَقُونَ (۱)، اس بیان سے جمع [یعنی دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کرنے کا ستر سچ میں آگیا ہوگا،

ابتداءً خلافت صدیقی میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت صدیق اکبرؓ نے انکے خلاف جہاد کا فیصلہ صادر فرمایا، بعض اکابر نے صماہ کو اس میں تردد دیا، اس سلسلہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جب گفتگو کی، تو آپ نے فاروق اعظم کو ایک جواب یہ دیا تھا، وَاِنْهُمَا الْقَرْنَانِ فِي الْعِثْرَانِ چونکہ نماز سے معبود کی حاکمیت اور عابد کی عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، لہذا حکم ہوتا ہے کہ اب اس کی تصدیق کیلئے کچھ پیش کرو، تو یہ دونوں مالکانہ نشان کی مظہر ہیں، اور یہ تعلق جو حاکم و محکوم میں ہوتا ہے، جبری ہے، خواہی خواہی تعلق پیدا کرنا ہے

دوسرا تعلق وہ ہے جو محبوب اور محب کے درمیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ کو وہ تعلق بھی ہونا چاہئے، اللہ تعالیٰ جمع مخلوق سے زیادہ محبت کا مستحق ہے، فرمایا، **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ**، عشق نہیں کہا کسی حکمت سے، بلکہ **أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ** کہا، جو درحقیقت عشق ہی کا مرتبہ ہے، اور جب وہ محبوب اور ہم محب ہوتے تو پھر محب کے سے اعمال بھی ہونے چاہئیں، عاشق کا سب سے پہلا کام اور پہلی منزل یہ ہے کہ محبوب و محب میں جو چیزیں حائل ہوں، محب کو چاہئے کہ سب سے قطع تعلق کر دے، دنیاوی محبتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کھانا، پینا تک چھوٹ جاتا ہے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہر ماسوا سے جو خارج دماغ ہوں، تعلق منقطع کر لے، چاہے وہ اولاد اور والدین ہی کیوں نہ ہوں، ہاں جو خارج دماغ نہ ہوں ان سے تعلق منقطع کرنا نہیں ہے، یہ مرتبہ تحلیلہ کا ہے، دوسرا مرتبہ تحلیلہ کا ہے، اس میں نہ اسے کھانے پینے کی خبر، نہ تن بدن کا ہوش، نہ کسی سے تعلق نہ لگاؤ، جگل میں مارا مارا پھرتا ہے، محبوب کے شہر کا چکر لگاتا ہے، گلیوں اور کوچوں کی خاک چھانتا ہے، اس کا آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان سے بیزار ہو کر جان تک دینے کو تیار ہو جاتا ہے، شیخ اکبر اور مولانا محمد قاسم سحرناؤتویؒ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ دونوں عبادتیں (مید و ج) صفات و جمہوریت کی مظہر ہیں۔ پہلی عبادت میام ہے، کہ اس میں ماسوا اللہ کو ترک کرنا ہے، تین ہی چیزیں ایسی ہیں جنکے ترک کے بعد انسان کو کو پھر کسی چیز کی حاجت نہیں رہ جاتی، اور وہ تینوں چیزیں، کھانا، پینا اور جواہر ہیں، امام غزالی کہتے ہیں کہ ریاضت و شہوتوں کے کسر اور انقطاع کا نام ہے، اور وہ شہوة بطن، اور شہوة فرج ہے، اور ان شہوتوں کے ترک کا نام روزہ ہے، بشرطیکہ نیت ہو حکم الہی کی بجا آوری اور اسی کی طرف انتساب کی۔

جب انسان نے ان شہوتوں کو چھوڑ دیا، تو گویا تمام دنیا کو چھوڑ دیا، اور اب اسے دنیا سے وحشت ہونے لگی، اور اس نے ان تین چیزوں کو چھوڑ کر ثابت کر دیا کہ وہ سب سے بیزار ہے سوائے محبوب کے۔

اب اس کے آگے کا درجہ یہ ہے کہ اگر حالات و امکان ہو تو محبوب کے گھر کا راستہ لے، اور یہی حج ہے، حج کے تمام حالات جنوں ہی کے سے ہیں، مثلاً مردے کے کفن کی طرح دو کپڑے دے دیے، اور کہا کہ تمام لباسِ فاخرہ اتار دو، ناخن بڑھ رہے ہیں، کاٹنے کی اجازت نہیں، بدن پریل پریل ہے، دور کرنے کی اجازت نہیں، بال بڑھ رہے ہوتے ہیں کٹا نہیں سکتا، بدن میں پسینہ کی بو ہے، خوشبو نہیں لگا سکتا، غرض تمام آثارِ دیوانگی جمع ہیں، اور یہی محبوب ہے،

بلکہ جو جس قدر زیادہ پریشان حال ہوتا ہی زیادہ محبوب ہے، فرماتے ہیں کہ حج میں جو بھقڑ میل کچل میں ملوث ہو، اور نقل جس پر جتنا زیادہ ہو، اور جس کی حالت جتنی زیادہ گسٹلکی اور پریشانی کی ہو، وہی ہمیں زیادہ محبوب ہے، نمازیں تو ہر طرح کا تذکیہ ہے، حکم ہے کہ کھجاؤ مت، حرکت مت کرو، کَاذِبٌ عَوْدٌ رہو، بالکل ادھر ادھر مت دیکھو، مگر یہاں محبت کا راستہ ہے، تمام حرکت ہی حرکت ہے، طواف میں حرکت ہے، اور عرفات میں تو حرکت ہی حرکت ہے، یہ سب دیوانگی ہی تو ہے، مگر دیوانے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔

تویہ دو عبادتیں (صوم و حج) مہبود کی شانِ محبوبیت کو ظاہر کرتی ہیں، اور وہ دونوں (صلوٰۃ و زکوٰۃ) حکومت کی شان کو، ہمارے اس بیان کے بعد یہ بات بآسانی سمجھ میں آسکتی ہے کہ صوم کو بطعاً حج پر مقدم ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے تخلیہ ہونا چاہیے، پھر تخلیہ، پہلے اگر تخلیہ نہیں ہوگا تو تخلیہ کیسے ہوگا، جب تک چیز صاف نہیں ہوگی تو چمک کہاں سے آئے گی، عجیب معاملہ ہے، کہ ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر یکم شوال سے ایامِ حج شروع ہو گئے، یہ کیوں؟ اس لئے کہ عاشق صرف مکہ ہی میں تو نہیں، کوئی ہند میں، کوئی سندھ میں، کوئی فرانس میں، کوئی چین میں، اسی طرح ساری دنیا میں، تو اشہر حج کی تہبیین میں اس بات کو ملحوظ رکھا کہ سب حج ہو سکیں، اس طرح روزہ بدایت ہے حج کی، جب روزہ رکھ کر ماسوی اللہ سے قطع تعلق کو ثابت کر دیا، تو فرمایا کہ اب بیت اللہ کی راہ لے، حافظہ جو سربان کیا وہ یہی تھا، اور جو تشریح اور اسرار ہم نے بیان کئے، وہ سراسر ہے، اس سے معلوم ہو گیا کہ نزولِ میام پہلے کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ طبعی ترتیب پہنچ کر روزہ مقدم ہو، اسی طرح نماز و زکوٰۃ میں بھی طبعی ترتیب یہی ہے، کیونکہ جب نماز سے حکومت ثابت کر دی تب حکم ہوا کہ زکوٰۃ دو،

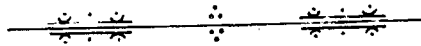
یہاں سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ قربانی کی کیا مصلحت ہے، اصل میں مناسب تو یہ تھا کہ ہر مسلمان شخص اپنی جان خود قربان کر دے، مگر چونکہ یہ منشا تخلیق کے خلاف تھا، اسلئے فرمایا کہ اس کے عوض میں فدیہ دو، چنانچہ ادھر قربانی کی گئی اور ادھر حکم حق ہو گیا، کہ حکم ادا ہو گیا اور سب کچھ ہو چکا، اور اسکے بعد ناصح نادان جو شیطن ہے، اس پر جرات میں رمی کا حکم دے کر ثابت کرنا ہے کہ یہ ناصح نادان ہے، اور اس سے اس موقع کی تذکیر مقصود ہے، جب ابلیس نے حضرات ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کے دل میں دوسوہ ڈالا تھا، گویا کنکری مار کر ہم بتاتے ہیں کہ تم تیرے دشمن پر پتھر پھینک کر تیری طرف آتے ہیں، اس سے کمالِ انقیاد معلوم ہوتا ہے، جس طرح ہم رکوع کرتے ہیں، تو یہ علامت ہے انقیاد کی۔

اسی بیان سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ عبادت کے لئے انھیں چاروں کو مخصوص کیوں کیا اور چار میں منحصر کیوں کیا، بات یہ ہے کہ عبادت نام ہے غایت تذل کا، اور اس کی صرف دو بنیادیں ہیں۔ یا حکومت یا محبت، جس کی بنیاد حکومت پر ہو اس کی دو شاخیں ہوں گی، ایک بدنی، دوسری مالی، بدنی نماز ہے، اور مالی زکوٰۃ، اسی طرح محبت کی دو منزلیں ہیں ایک ماسوائے پزاری، دوسری صرف محبوب کا ہو رہنا، اول صوم ہے، دوم حج ہے، تو حقیقت میں یہی چار چیزیں بنیادی ہیں، اور باقی دوسری چیزیں جو بھی ہیں ان میں سے کچھ تو مبادی اور کچھ مکملات ہیں، مثلاً نکاح یا طلاق، جس کا ذکر آگے آئے گا، اس کے تمام احکام اس لئے ہیں کہ مرد و عورت سکون کے ساتھ زندگی گزاریں

فَرِيَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، (۱)

اور یہ سکون عبادت کیلئے مطلوب ہے، اسی طرح جتنے سلسلے کھانے پینے پہننے کے ہیں یا اور کسی اور چیز کے، سب کی غرض یہ ہے کہ آدمی کو سکون نصیب ہو، اور سکون اس لئے ضروری ہے، کہ عبادت کا حق ادا ہو، تو ان چاروں میں تمام اشیاء آگئیں، اب ضرورت نہیں کہ کہا جائے کہ یہ اصل ہیں باقی فردغ، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ سب انھیں میں داخل ہیں،

(۱) سورۃ روم، آیت ۲۱

بَابُ أُمُورِ الْإِيمَانِ

ایمان کے کاموں کا بیان

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں نیکی ہی نہیں ہے کہ (منہ ازیں) اپنا منہ پورب یا پچھم کی طرف
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ الْمُتَّقُونَ،
کر لو، بلکہ اصل نیکی ان کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ آخر آیت متقون تک۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الْآيَةُ
اور تداضع المؤمنون اخیر تک

بَابُ أُمُورِ الْإِيمَانِ

بخاری کی ترتیب بھی عجیب، پہلے نَبِيِّ الْإِسْلَام کا ترجمہ لائے، پھر امور الایمان کا باب باندھا، کیا
اصل یہ نہ تھے؟ تھے تو مگر اس کی کچھ تفصیل بیان کریں گے، ان ابواب کے علاوہ کچھ اور بھی بیان کریں گے، جیسے خیمہ
کے لئے ایک تودعائم ہیں، دوسرے اس کے لواحق، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصود بخاری کچھ تفصیل کرنا ہے، اور
تمام قرآن سے صرف دو آیتیں لائے ہیں، اسلئے کہ اتنا بط سے یہ بیان شاید تمام قرآن میں سوائے ان دو آیتوں کے
اور کہیں نہ ملے گا، چنانچہ پڑھ لو، لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَافِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ تمام ایمانیات و عقاید بیان کر دئے، کہہ سکتے ہو کہ

پوری آیت میں تین چیزوں کا بیان ہے، حسن اعتقاد، حسن معاشرت، اور تہذیب نفس، یہی اصول ہیں۔ وَاللَّيْبَيْنِ
تک حسن اعتقاد، اور فِي الرَّقَابِ تک حسن معاشرت، حِينَ الْبَأْسِ تک تہذیب اخلاق۔ پھر فرمایا
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا (۱)۔ غالباً اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور مُفْلِحُونَ کا تعلق غالباً بعد کی
عبارت سے ہے۔

تھوڑی سی تفسیر لَيْسَ الْبِرُّ کی کرتا ہوں، ترجمہ ظاہری تو یہی ہے کہ نیکی نہیں ہے کہ آدمی اپنا چہرہ
مشرق و مغرب کی طرف پھیرے، حالانکہ نیکی تو ہے کیونکہ اگر قبلہ کی طرف منہ نہ کریں تو نماز نہ ہوگی، جواب یہ ہے
کہ یہود نے اعتراض کیا تھا کہ یہ نبی بھی عجیب ہیں کہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا قبلہ جس طرف
اب تک نماز پڑھتے تھے اس کو بھی ترک کر دیا، اسی کو فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ (۲) پھر اس کا جواب
دیا، کہ یہ سوال ہی باطل ہے، کیونکہ ایک جہت سے دوسری جہت کی طرف پھرنے والا وہی ہے جس کا مشرق و مغرب
ہے، فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ (۳) اسکے بعد کچھ دور چل کر یہ آیت ہے، اس میں بتلاتے ہیں کہ بَرُّ کی
حقیقت یہ نہیں ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرے، ہمارے لئے توجہ الی القبلہ کا حکم ضروری ہے، مگر یہ بَرُّ کی
حقیقت نہیں ہے صحت ہے حقیقت برکی یہ ہے کہ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ الْيَمِينِ مومن وہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام
پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کے تمام احکام کو ماننا ہو، اور جب اسے یقین ہو گا اور وہ مانتا ہو گا تو کیا اس سے ممکن ہے کہ
وہ یہ سوال کرے مَا وَلَّهُمْ مِنْ قِبَلِهِمُ اتِّقَى كَانُوا عَلَيْهَا (۴) اگر کوئی آقا غلام سے کسی کام کو کہے تو کیا
وہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے ان کو کیوں نہیں کیا؟ ہرگز نہیں، ایک معمولی بات ہے کہ حکومت کی جانب سے حکم ہے
بائیں جانب چلو، تو کیا کوئی سوال کر سکتا ہے کہ داہنے ہاتھ کی طرف چلنے کا حکم کیوں نہیں ہے، ہرگز نہیں، تو
پھر اللہ کے حکم کے بارے میں کیوں سوال ہو رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان میں اخلاص نہیں ہے، جذبہ ایمان
نہیں ہے، تو بَرِّ کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے ایمان لاؤ، پھر اللہ کا حکم سمجھ کر توجہ الی القبلہ کر دو، اگر کوئی ہزار سال
توجہ الی القبلہ رہے، مگر وہ مومن نہ ہو تو اس کا کچھ اعتبار نہیں، فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ وَالْآخِرَةُ

إِلَّا النَّارَ، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^(۱)،

وایضاً قال: - وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يُخَسِبُهَا الظَّانُّ مَاءً^(۲) حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوُتِّدَ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ^(۳)،
وایضاً قال: - مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُخَوِّدَهُ حَيَوةً^(۴) طَيِّبَةً^(۵)

تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک صورت ہے برکی، اور ایک حقیقت ہے، منافقین کی نماز صورت تھی برکی، اور حقیقت برکی یہ ہے کہ پہلے ایمان لاؤ پھر نماز پڑھو، تو انہیں بتلایا کہ اہتمام کے ساتھ پہلے ایمان لانا ہے، ایمان ہو تو یہ سمجھنا آسان ہے کہ ہمارے مالک نے پہلے یہ حکم دیا تو ہم اس کو بجالائے، اور جب دوسرا حکم دیا، تو ہم اسکے لئے بھی تیار ہیں، اسکے بعد تواضع و مکملات ایمان بیان کرتے ہیں، کہ محض اعتقاد کافی نہیں، بلکہ کچھ خرچ کرو، اور خرچ بھی کرو تو مال محبوب، لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^(۶)

وَإِنِّي الْمَالُ عَلَى حَبِطٍ^(۷) میں مرجع ضمیر اگر اللہ کو بنایا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی محبت میں خرچ کرو، الرَّقَابَ میں سب داخل ہیں، خواہ غلام کو آزاد کر دے، خواہ مکاتب بنا دے، خواہ مدبر بنا دے، وَالْمُؤَفَّنَ بَعْدَهُمْ، یعنی جو عہد کیا ہے اسے پورا کرتے ہیں، اگر جے نہ رہے تو پھر کمال نہیں، کمال تو جب ہے کہ باسَاء، آفات مالی، اور ضَرَاء، آفات بدنی میں جے رہیں، خصوصاً جہاد میں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ قَوْلًا، یہی ہیں سچے جنہوں نے اپنی سچائی ثابت کر دی، اور یہی متقی ہیں۔ دوسری آیت قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ^(۸) الخ ہے، یعنی مفلحین وہ لوگ ہیں جن میں یہ کمالات اور یہ صفات پائی جاتی ہوں، اب معترضین اپنے کو تول کر دیکھیں کہ ان آیات میں مومن کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں یہ صفات و کمالات پائے جاتے ہیں؟ اگر نہیں پاجا تو وہ کس منہ سے مومنین مخلصین پر معترض ہوتے ہیں،

۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَعْفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَامِرٍ الْعَقَدِيَّ قَالَ

ہم سے بیان کیا عبد اللہ بن محمد الجعفی نے کہا ہم سے بیان کیا ابو عامر عقدی نے کہا

سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ

ہم سے بیان کیا سلیمان بن بلال نے انھوں نے عبد اللہ بن دینار سے انھوں نے ابی صالح سے انھوں نے

أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بَعْضُهُ

ابو ہریرہ سے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ پر

وَسِتُّونَ شُعْبَةٌ

کئی شاخیں ہیں

بخاری کا اشارہ ادھر بھی ہے کہ یہ اجزاء ایمان ہیں، جس معنی میں ان کا اجزاء ہونا ثابت ہوتا ہے اسکے کم منکر نہیں ہیں اسلئے ہمارے لئے مضر نہیں، گما مگر اذکار، کیوں کہ ہم انھیں فروغ کہتے ہیں، اور اگر چاہو تو اجزاء بھی کہہ سکتے ہو مگر ایسے اجزاء نہیں کہ ان میں سے کسی جزو کے نہ ہونے سے ایمان کا انتقار ہو جائے۔

حدیث ۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَعْفِيُّ رَوَى ابُو عَامِرٍ الْعَقَدِيَّ كِي هِيَ، حَدِيثٌ فِيهِ فَرَمَاتِي فِي كِي اِيْمَانُ كِي كِيَا پُر سَاٹھ شُعْبَةٍ هِيَ، بِضْعَةُ كِي مَعْنَى هِيَ بِيْهْتٌ سِي اَقْوَالُ هِيَ، اَغْلَبُ يِهْ هِيَ كِي وَهْ قَوْلُ الصَّحِّ هِيَ جِسْ فِي بَضْعَةٍ كِي مَرَادَاتٌ تَبَانِي كِي هِيَ، وَلِيْهِ اِسْ كَا اَطْلَاقُ تَيْنِ دَلِيْكَوْسْ نَكْتَلِيْهِ لَوِيَا سَاتٌ تَمَكُّ بِيْ كِيَا جَاتِلِيْهِ، تَوَا كُوْنِيْ تِيْرَجْمِيْ كِي سِي اِيْمَانُ كِي، ۶ شُعْبَةٍ هِيَ تَوَكِيْجٌ مَضَاقِقُهُ نَهِيْ، اَتَنَا اُوْرِيَا دَرَكُوْكَ حَضْرَتُ اَبُو هِرَيْرَةَ كِي اِسْ حَدِيْثُ كِي رَوَايَاتٌ مُّتَخِلِفٌ هِيَ، كَسِي فِي سِتُوْنِ كِي، بِجَا تِيْ سَبْعُوْنِ هِيَ، اُوْر بَعْضٌ فِي شَكِّ كِي سَاٹھ سَبْعُوْنِ اُوْ سِتُوْنِ هِيَ،

اُوپر جو ہیں نے یہ کہا کہ یہ ابو عامر کی روایت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ کسی روایت میں ستون اور کسی میں سبعون آیا ہے، مگر ابو عامر کی روایت میں سب جگہ ستون ہے، میں کہتا ہوں کہ حافظ کو ذہول ہوا ہے، مسلم کتاب الایمان میں بھی ایک روایت ابو عامر کی ہے، اور وہاں سبعون کا لفظ ہے، حافظ کو یہ روایت مستحضر نہیں رہی، دونوں روایتوں میں جن حضرات نے جمع و تطبیق کی کوشش کی ہے انہیں سے بعض نے یہ فرمایا کہ ممکن ہے کبھی (ستون) فرمایا ہو اور کبھی (سبعون) رہا یہ سوال کہ ایسا کیوں ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے پہلے (ستون) کا حکم دیا گیا ہو اور بعد کو اضافہ ہو گیا ہو، میں کہتا ہوں کہ یہ احتمال تو ضرور ہے مگر اس کو

میرا وجدان قبول نہیں کرتا، احادیث میں وہ احتمال لینا چاہیے کہ اسے ذوق بھی قبول کرے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کہا جائے کہ اصل شعبے تو ستون ہی ہیں اور دوس ایسے ہیں کہ اگر چاہیں تو ان کو جزئی طور پر علیحدہ بھی شمار کر سکتے ہیں، تو وہ چیز فی حد ذاتہ بھی شعبہ ہے اور اس کے کچھ اصناف ایسے بھی ہیں کہ انھیں مستقلاً بھی شمار کر سکتے ہیں، بعض دستوں میں اصول سکھلا دیئے اور سبعون میں بعض ایسے ہیں کہ انھیں اگر چاہیں تو مستقل کہہ سکتے ہیں مگر انکے شمار کا تذکرہ نہیں^(۱)، بہت سے لوگوں نے ان شعبوں کے بیان میں کتابیں لکھی ہیں، شعبہ الایمان للبیہقی بھی اسی موضوع پر ہے۔ (جو غیر مطبوع ہے) ہاں اس کا خلاصہ چھپا ہے، حافظ دہلوی نے لکھا ہے کہ ابو حاتم ابن حبان نے جو کتاب لکھی ہے وہ سب سے بہتر ہے، میں نے ان کی کتاب نہیں دیکھی، نہ حافظ نے دیکھی ہے اس نے دیا چہ میں لکھا ہے کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں ان احادیث کا تتبع شروع کیا جن میں کسی چیز کو ایمان میں سے قرار دیا گیا ہے، جب سب کو جمع کر چکا اور شمار کیا تو یہ عدد پورا نہ ہوا، پھر میں نے قرآن کا تتبع کیا تو اس میں جو ملا وہ بھی کم رہا، پھر میں نے دونوں کو جمع کیا تو تعداد پڑھ گئی اس کے بعد میں نے مکرر کوستا قہ کر دیا، یعنی جو قرآن و حدیث دونوں میں تھے ان میں سے ایک لے لیا تو ٹھیک عدد نکل آیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے کتاب بہتر لکھی ہوگی، ابن حجر نے اور عینی نے بھی ان امور کو شمار کیا ہے اور ہم نے بھی کوشش کی ہے، چونکہ قرآن سے کچھ فطری مناسبت رہی ہے اس لئے غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ شعبہ تو وہی ہیں جو کلام اللہ میں ہیں مگر ان کی تعداد وہ نہیں ہے جو حدیث میں ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ کئی جوارح الی الایمان ہیں لے لیا جائے اور کچھ تو سے کیا جائے تو اس طرح پورے ۶۷ نکلتے ہیں، پھر میں نے دوبارہ کوشش کی اس طرح جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ بعض مستقل بھی ہو سکتے ہیں اور مثال بھی ہو سکتے ہیں تو اسطرح تلاش سے تہتر نکلا، اور لفظ بعض اس پر بھی صادق ہے، اور اس صورت میں دونوں ہدایات میں انطباق ہو گیا،

پہلے بکوالہ شاہ ولی اللہ گزر چکا ہے کہ اس میں مشافہیں ہیں تو اصل ایمان ہوا اور یہ منسود

(۱) جامع تقریر کی تعبیر واضح نہیں ہے، غالباً مراد یہ ہوگی کہ شعبہ ایمان کے اصول تو ثابت ٹھہری ہیں، مگر ان اصول کی بعض جزئیات یا فروغ ایسے ہیں کہ ان کو مستقل طور پر بھی شعبہ قرار دیا جاسکتا ہے، انھیں فروع کو ملا کر دوسری روایت میں سبعون

اب اتنا اور سمجھ لو کہ محدثین یہ تعبیر کریں گے کہ ایمان و اعمال میں ایسا تعلق ہے جیسا کہ شجرہ کا فرد سے، یعنی جزو کا کل کے ساتھ ہے، اور ہم کہیں گے کہ جو تعلق اصل کا فرع سے ہے وہی تعلق یہاں ہے، تو ایمان کی تشبیہ اصل شجرہ سے ہوتی نہ شجرہ سے، اور اعمال کی فرد سے تشبیہ ہوتی، اور یہ واضح ہے، قرآن میں فرمایا اَللّٰهُ تَرَكِيْفَ حَمَرَبِ اللّٰهِ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ^(۱) یعنی کلمہ طیبہ شجرہ ہے اور اسکی جڑ مومنین کے قلوب میں ہے اور اس کا پھیلاؤ آسمان تک ہے، تو تشبیہ میں کلمہ کو شجرہ کہا ہے، اور یہاں ایمان کہا تو یہ اصل ہے شجرہ نہیں، تو آیت و حدیث میں فرق ہے،

قولہ :- اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ اسے علیحدہ کیوں لاتے بعضوں نے کہا کہ حیا کیا خلق ہے، جو انا دہ کرتا ہے، اعمال صالحہ پر اور بیزار کرتا ہے منہیات سے اور یہ ایک بڑی شاخ ہے، اسلئے اسے علیحدہ بیان کیا، شاہ مباحث فرماتا ہے حقہ کہ حیا کے شعبہ ہونے میں شعبہ تھا، کیونکہ شعبہ اعمال ہیں، اور حیا غرائز میں سے ہے، اور وہ ملکات ہیں جو فطری طور پر انسان میں ہوتے ہیں، اور وہ کسی نہیں ہوتے، تو شبہ ہونا تھا کہ شعبہ تو وہ ہیں کہ جن میں کسب کو دخل ہو اور حیا میں کسب کو دخل نہیں، اس کو دفع کرنے کے لئے فرمایا اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ۔ توضیح اسکی یہ ہے کہ حیا دو ہیں، ایک فطری، ایک کسبی، پہلی غریزہ ہے اور دوسری خلق - انسان جب برائی سے اجتناب کرتا رہتا ہے تو اجتناب ایک ملکہ بن جاتا ہے، یہاں ملکہ مراد جو کسب سے پیدا ہوتا ہے مگر مسلم میں جو زیادہ ہے وہ اس تقریر کے منافی ہے، اسلئے کہ وہاں افضل و ادنیٰ کا پھر حیا کا بیان ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت ان شعبہ کے تفاوت کو بتانا مقصود ہے کہ ایک اعلیٰ کنارہ ہے اور ایک ادنیٰ، اور میان میں کچھ متوسط ہیں، افضل تو قول لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ہے، ایمان اصل ایمان اور جڑ ہے اور قول لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تناسل ہے، اور دیگر اعمال فروع ہیں، تناسل بھی گوشاخ ہی ہے، مگر یہ اعلیٰ ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلی چیز یہی کہی گئی، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰى اِنْ سَمِعْتَ اَنَا اللّٰهُ اَخْرَجْ اَوْ جِبِ اِيْسَہُ تَوْفَاعِبْدُفِيْ وَاَقْبَحِ الصَّلَاةُ لَدُنْ كُرْبٰی^(۲) اور ادنیٰ شاخ (ادنیٰ نسبتاً ہے ورنہ ہر ایک کمال ہے) اعاطہ اذی عن الطريق ہے، پھر بیچ کے شعبہ میں ایک بیان کر دیا جس طرح اعلیٰ اور ادنیٰ کی ایک ایک مثال دے دی،

اب رہا یہ کہ متوسطات میں سے حیا ہی کو مخصوص کیوں کیا، تو اس کی وجہ وہ لے لو، جو شاہ صاحب نے

یہ فرمائی ہے یا دوسری تفسیر ہے، بعض لوگوں نے حیا کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک عرفی دوسری شرعی، وہ اس طرح کہ با اذنتہ انسان کسی سے شر کرنا منع کو ترک کر دیتا ہے یعنی حیا ہے حیا شرعی یہ ہے کہ اگر شر سے شر کر ترک کرے، حدیث میں حیا شرعی مراد ہوگی نہ عرفی، کیونکہ حدیث میں ہے نَهَمَتِ النِّسَاءُ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ عَنِ التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ تو یہ عرفی حیا تھی، اور شارع کی نظر میں اسکی کچھ وقعت نہیں، ہاں اگر حیا شرعی کے مخالف نہ پڑے تو بیشک ایک حد تک اس کا بھی اعتبار ہے، اور محمود ہے، بعضوں نے ایک قسم اور نکالی، یعنی حیا عقلی، حیا شرعی کا تارک فاسق کہلا گیا، حیا عقلی کا تارک مجنون، اور حیا عرفی کا تارک ابلہ، دراصل حیا کی حقیقت وہ ہے جو امام راغب نے لکھی ہے یعنی هُوَ انْقِبَاضُ النَّفْسِ عَنِ الْفَبَاحِ وَتَرْكُهُ لِدَلِّكَ^(۱) اب اگر وہ شرعاً قبیح ہے تو اس سے انقباض حیا شرعی ہے اور اگر عرفاً قبیح ہے تو عرفی، اور عقلاً قبیح ہے تو عقلی،

عارفین نے حقیقت حیا یہ بتلائی ہے اِنَّ لَا يَزَالُكَ مَوْلَاكَ حَيْثُ تَخَالَفَ^(۲)، یعنی حیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمکو اس جگہ نہ دیکھے جہاں ہونے کو اس نے منع کر دیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ مجرم کو حضور الہی کا یقین ہو، تو سچ کوئی جرم نہیں کر سکتا، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ صرف دیکھ کر مجرم کو یہ فرمایا تھا کہ لوگ زنا کرتے ہیں اور ہماری مجلس میں آتے ہیں،

ترمذی میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِسْتَحْيُوا مِنْ اللّٰهِ حَتَّى الْحَيَاءُ (اللہ سے حیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے) صحابہ نے کہا اِنَّا سَتَعْيِي مِنَ اللّٰهِ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ (ای اللہ کے نبی، اے اللہ شرم تو خدا سے حیا کرتے ہیں) آپ نے فرمایا لَيْسَ ذَٰلِكَ (یہ وہ حیا نہیں ہے) وَلَكِنْ مَنْ اِسْتَحْيَى مِنَ اللّٰهِ حَتَّى الْحَيَاءُ (بلکہ جو شخص اللہ سے حیا کرے جیسا کہ اس کا حق ہے) فَلْيَحْفَظْ الرِّاسَ وَمَا دَعَىٰ تَوْحَافَتِ كَرَسِ سُرِّهِ اور ان خیالات و عقائد کی جو سر میں ہیں، وَ لِيَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَّلَىٰ (اور پیٹ کی حفاظت کرے اور ان چیزوں کی جو پیٹ میں ہیں) یعنی حرام سے بچے اور علل پر قناعت کرے، وغیرہ، وَلَيْذُ كِرَالِ الْمَوْتِ وَالْبَلَىٰ (اور یاد کرے موت کو اور وہاں کی سبکی کو) وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ تَرَكَ زَيْنَةَ الدُّنْيَا (اور جو طالب آخرت ہو گا وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے گا)

(۱) مفردات میں اسی طرح ہے، تقریر میں عَنْ فَنَلِ قَبِيحٍ، افضل الباری میں "عَنِ اِنْقِبَاضِ الْعُقُلِ" ہے (۲) میرے نزدیک یہ صحیح ہے

فہ فضل الباری میں اور اس تقریر میں بھی اِنَّ مَوْلَاكَ لَا يَزَالُكَ ہے۔ جو میرے نزدیک صحیح نہیں ہے،

٩ — حَدَّثَنَا اَدَمُ بْنُ اَبِيْ اِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

ہم سے بیان کیا آدم بن ابی ایس نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے انھوں نے عبد اللہ ابن ابی السفر
 ابی السّفرِ واسْمَاعِيلُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 اور اسماعیل ابن ابی خالد سے ، انھوں نے عامر شعبی سے ، انھوں نے عبد اللہ ابن عمرو سے ، انھوں نے نبی
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے ، فرمایا : مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں ۔

وَالْمُهَاجِرُونَ هَجَرُوا مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ .
اور مہاجر وہ ہے جو ان کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا .

فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَعْيَىٰ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (پس جس شخص نے یہ سب کچھ کر لیا، اس نے بیشک اللہ سے حیا کی، جیسا کہ حیا کا حق ہے) یہ ہے کمال حیا کا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ میں یہ وصف بدرجہ اتم موجود تھا، اسی بنا پر آنحضرتؐ نے فرمایا تھا: أَصَدُّ قُلُوبُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ (سب سے سچی حیا، ولے عثمان ہیں) مجلس والا واقعہ بھی ان کے کمال حیا کی دلیل ہے، ان کی حیا لطیف نے آنے والے کی نگاہ دیکھ کر سمجھ لیا کہ اس نے آنکھ کا زنا کیا ہے، اور آنے والے نے اعتراف کیا کہ اس نے آنے ہوئے ایک انجبی عورت کو ٹانگا تھا۔

بَابُ السُّلْمِ مَنْ سَلِمَ السُّلْمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

حدیث نمبر ۱۰۰۰۰ قولہ المسلم من سلم المسلمین من لسانہ ویدہ (مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ مسلمان محفوظ رہیں) یعنی جو شخص مسلم کہلائے تو کم از کم اس نام کی لاج رکھنی چاہئے، کیونکہ مسلم کا مادہ 'سلم' ہے جس کے معنی صلح و عاشقی کے ہیں اور یہ لفظ 'حرب' کا مقابل ہے (تو جو شخص (نامی) ایذا پہنچائے، خواہ ہاتھ کے ذریعہ جو یا زبان کے، وہ اس لقب کا مستحق نہیں ہاتھ کی ایذا میں ہاتھ سے کسی کی برائی لکھنا، تحریری طور پر بدمشتم، بہتان طرازی اور غیبت بھی داخل ہے، اور زبان سے ایذا ظاہر ہے۔

(۱) یہ حدیث مشکوٰۃ باب تمنی الموت و ذکرہ میں بروایت مسند احمد و ترمذی انھیں لفظوں کے ساتھ مذکور ہے۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ

امام بخاری نے کہا اور معاویہ نے بیان کیا، ہم سے بیان کیا داؤد نے، انھوں نے عامر بنی سے، کہا کہ میں نے
عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
سنا عبد اللہ بن عمرو سے، انھوں نے سنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے (پھر یہی حدیث بیان کی) اور
وَسَلَّمَ، وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
عبد الاعلیٰ نے اس کو روایت کیا داؤد سے، انھوں نے عامر سے، انھوں نے عبد اللہ سے، انھوں نے
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

بعض لوگ اس میں تاویل کرتے ہیں کہ مسلم سے مسلم کا مراد ہے، مگر اس سے حدیث کا وزن گھٹ جاتا ہے، اور جس
چیز سے تفسیر مقصود تھی وہ حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ ہر شخص کہہ دے گا کہ ہم کون سے جنید و شبلی ہیں، ہم تو پیسے ہی سے ناقص ہیں، ایک نقص یہ
بھی ہے، لہذا اسے سطح کام ہی پر رکھنا چاہئے اور مبالغہ پر عمل کرنا چاہئے جیسا کہ ہم محاورات میں کہتے ہیں کہ آدمی وہ ہے جو کسی کو ایذا نہ پہنچائے
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کرنے پر آمادیت سے نکل گیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ خصلت آدمیت کی ہے، ایسے ہی مسلم وہ ہے
یعنی خصلت مسلم یہ ہے کہ وہ ایذا نہ پہنچائے۔

یہ بھی یاد رکھو کہ من سلم المسلمون کی قید سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو ایذا پہنچا سکتا ہے، کیونکہ مفہم مخالف
یہی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کی ایک قسم وہ ہے جن کو مسرت ہی کہا جاتا ہے، جن کے ساتھ نہ ہم نے عقد ذمہ کیا ہے اور نہ ہمارے
ان کے درمیان باہمی رواداری اور صلح و اشتی کا معاہدہ یا معمول ہے، اور ان سے ہم محفوظ نہیں تو وہ بھی ہم سے محفوظ نہیں ہیں، دوسری قسم
کفار کی وہ ہے جن سے ہم نے عقد ذمہ کیا ہے یا جن کے ساتھ باہمی رواداری کا معاہدہ یا معمول ہے، کفار کی یہ قسم ذمہ کہلاتی ہے اور ایذا رسانی
کے معاملہ میں مسلمانوں کے حکم میں ہے، حتیٰ کہ اسلام نے ذمیوں کے جان و مال بلکہ ان کے مذہب کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔
تو اب مراد یہ ہوئی کہ مسلمین اور وہ جو مسلمین کے ذمہ میں ہیں معاملات میں المسلمون کے حکم میں ہیں اور جو کافر محارب ہیں وہ اس حکم سے خارج
ہیں اس لیے کہ قرآن نے فرمایا لَا يَهْدِي اللَّهُ الْكَاذِبِينَ الَّذِينَ لَمْ يَقُولُوا كُفْرًا فِي الدِّينِ وَلَمْ يَغْيُرْ جُوهَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ^(۱) (الآیہ)

بَابُ آتَى الْإِسْلَامَ أَفْضَلَ

کون سا اسلام افضل ہے۔

۱۰۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ الْقُرَشِيُّ قَالَ ثَنَا

ہم سے بیان کیا سید ابن یحییٰ ابن سید اموی قرشی نے، کہا ہم سے بیان کیا والد نے، کہا
 آتَى قَالَ ثَنَا أَبُو بَرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى

ہم سے بیان کیا ابو بردہ بن عبد اللہ ابن ابی بردہ نے، انھوں نے ابو بردہ سے، انھوں نے ابو موسیٰ اشعری سے
 قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! آتَى الْإِسْلَامَ أَفْضَلَ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ

صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کے ہاتھ اور زبان سے
 مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

مسلمان بچے رہیں۔

قَوْلُهُ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ (مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے) ہجرت کی دو قسمیں ہیں: ایک ہجرت ظاہرہ، یعنی کہ کرمہ سے یا کسی جگہ سے مدینہ منورہ یا کسی دارالاسلام کی طرف منتقل ہونا اور کا فرانہ ماحول کو ترک کر دینا، اور دوسری ہجرت باطنی ہے، اور وہ محارم و منہیات کا ترک کرنا ہے، ایک شخص نے دارالکفر کو چھوڑ دیا مگر دارالاسلام میں پہنچ کر محارم و فواحش کا ارتکاب شروع کر دیا تو یہ ہجرت کیا ہوئی؟ ہجرت اس لئے ہے کہ دین کی حفاظت ہو اور جب اس نے یہ نہ کیا تو ہجرت کی غرض مفقود ہوگئی۔

قَوْلُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو معاوية، یہاں امام بخاری کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ پہلی روایت شعیب کی ہے اور ان کے دو شیخ ہیں، ابن ابی اسفر اور اسعیل، اور دونوں کی متابعت داؤد ابن ابی ہند نے کی ہے، شعیب سے ان دونوں نے بھی روایت کی ہے اور داؤد نے بھی، فرق صرف یہ ہے کہ پہلے دونوں نے سماع کی تصریح نہیں کی ہے اور داؤد نے تصریح کی ہے کہ عاصم نے سمعت عبد اللہ ابن عمرو کہہا۔

قَوْلُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيُّ الْخَطِّ، یہاں پر امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہ داؤد کی روایت میں سماع کی تصریح

(۱) شعیب اور عامر ایک ہی شخص ہیں، عامر نام ہے اور شعیب نسبت، اور یہ امام ابو حنیفہ کے استاد اور شیخ ہیں۔

بَابُ اطْعَامِ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

کھانا کھانا، اسلام کی فحلت ہے

۱۱ — حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ

ہم سے بیان کیا عمرو بن خالد نے کہا بیان کیا ہم سے لیث نے ، انھوں نے یزید سے

أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

انھوں نے ابو الخیر سے ، انھوں نے عبداللہ ابن عمرو سے : ایک مرد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

وَسَلَّمَ أَيْ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعَمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ

پوچھا : اسلام کی کون سی فحلت بہتر ہے ؟ آپ نے نہ پایا : کھانا کھانا اور (ہر ایک مسلمان کو) سلام کرنا

عَرَفْتُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ .

اس کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو .

ان کا شاگرد ابو معاویہ کرتا ہے ، اور داؤد کا دوسرا شاگرد عبدالاعلیٰ سماع کی تفریع نہیں کرتا بلکہ عن عبد اللہ کہتا ہے .

بَابُ اِتَى الْإِسْلَامَ أَفْضَلُ

اول ارکانِ خمسہ کو اسلام کا ستون ثابت کرنے کے بعد اب کچھ دوسری تفصیلات بیان کرتے ہیں .

المسلم من سلم المسلمون کو ذکر کر کے بتایا کہ اتھ اور زبان سے کسی مسلم کو ایذا نہ پہونچانا بھی شیوۂ اسلام ہے

اس کے بعد اِتَى الْإِسْلَامَ أَفْضَلُ کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ کوئی اسلام فاضل اور کوئی مفضول ہوتا ہے ، یعنی

اسلام کے مراتب متفاوت ہیں اور جب اسلام کے مراتب متفاوت ہوئے تو ایمان کے بھی متفاوت ہوں گے ، کیونکہ امام بخاریؒ کے یہاں دونوں ایک ہیں .

بَابُ اطْعَامِ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

حدیث ۱۱۱۱ اِتَى الْإِسْلَامَ خَيْرٌ یعنی اِتَى خَصَالِ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ، اسلام کی کون سی فحلت

بہتر ہے ، یا کون سی فحلت والا بہتر ہے .

قَوْلُهُ تَطْعَمُ الطَّعَامَ اس میں مفعول اول کو مذت کر دیا تاکہ دلالت کرے کہ کھانا کھانا ، بلکہ تخصیص خصالِ اسلام

میں سے ہے ، نادار کو کھلائے یا غریزادار کو .

قَوْلَهُ وَقَرَأَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ' یعنی ہر ایک کو سلام کرنا چاہئے، خواہ پہچان ہو یا نہ ہو، یہ بات شرائط قیامت میں سے ہے کہ اخیر زمانہ میں مرنے والوں کو ہی سلام کیا جائے گا۔

ایک ہی طرح کے سوال کے مختلف جواب کی تحقیق | اس قسم کی حدیثیں متعدد ہیں جن میں بعض اعمال کی بعض پر فضیلت بیان فرمائی گئی ہیں، سب میں سوالات قریب قریب یکساں ہیں، مگر جوابات مختلف ہیں

ترمذی میں ہے: اِی الِاعْمَالِ اَفْضَلُ؟ جواب میں فرمایا گیا: الْاِیْمَانُ بِاللّٰهِ، مسلم کی حدیث اِی الْاِسْلَامِ خَیْرُ کے جواب میں فرمایا: اَنْ تَطْعَمَ الطَّعَامَ وَقَرَأَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ ترمذی میں اِی الِاعْمَالِ اَفْضَلُ کے جواب میں فرمایا: الصَّلَاةُ عَلَى اَهْوَابِهَا، غرض سوالات متقارب ہیں، مگر جوابات متفاوت، اور بظاہر ان میں تقابیر بھی ہے، اور ترتیب بھی الگ الگ ہے، ایسا کیوں ہوا؟ مشہور جواب یہ ہے کہ سائین، یا اوقات، یا احوال کے لحاظ اور امتلاف سے جوابات بھی مختلف دے، جس نے پوچھا: اِی الْاِسْلَامِ خَیْرُ؟ اس میں آپ نے کچھ بدل دیکھا ہوگا اس لئے فرمایا: اَنْ تَطْعَمَ الطَّعَامَ، مطلب یہ نہیں ہے کہ علی الاطلاق سب سے بہتر عمل یہی ہے، بلکہ اس شخص کے حق میں یہی بہتر ہے۔

یابھی اوقات یا احوال کے اعتبار سے جواب دیا، مثلاً جہاد کا وقت ہے اور اخراجات کی ضرورت ہے اور موساسۃ مقصود ہے تو اطعام طعام کو افضل فرمایا چنانچہ اَنْ تَطْعَمَ الطَّعَامَ کے بارے میں تصریح ہے کہ یہ اوائل اسلام کی حدیث ہے، جب اس کی سخت ضرورت تھی، یہ تو مشہور جواب کا خلاصہ ہوا، مگر جہاں تک ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ کہیں کہیں یہ ضرورتیں پیش آتی ہیں اور اس کی بنا پر جوابات مختلف ہوتے ہیں، مگر یہاں پر الفاظ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوال کے الفاظ کا تفاوت بھی اختلاف جواب کا باعث ہے، مثلاً ایک رعایت میں لفظ افضل ہے، یہ سب کو شامل ہے اَنْ تَطْعَمَ الطَّعَامَ میں اکثر روایات میں لفظ خیر آیا ہے، جس حدیث کے آخر میں صحیح مہرک ہے اس کی تمام روایات میں افضل کا لفظ ہے، ترمذی کی حدیث جو بخاری میں ہے اس میں احب کا لفظ ہے اور اس کے جواب میں فرمایا الصَّلَاةُ لَوْ تَقَاتَا، چونکہ فضیلت ہر ایک میں ہے اس لئے رواۃ ہر جگہ افضل بول دیتے ہیں، خیر مقابل شر ہے، جب خیر کا سوال کیا تو مراد یہ ہے کہ جس میں شر کا بالکل شائبہ نہ ہو، نہ صورتہ نہ معنی، اس لئے فرمایا: اَنْ تَطْعَمَ الطَّعَامَ، یہ وہ وصف ہے جس میں کسی کے نزدیک بھی شر نہیں

(۱۱) یہ توجہات امام نووی اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے بیان کی ہیں۔

فطرتِ سمیعہ بتاتی ہے کہ مطلقاً شر نہیں ہے، تجربہ بھی شاہد ہے کہ جس شخص میں یہ وصف موجود ہے اس کی نیک نامی اور سرخوئی ہوتی ہے۔ تو اس کی کسی عنوان سے کسی بھی شر کا شبہ نہیں، جس پر تمام عالم کا اتفاق ہو، بلکہ کانسرہ ہوا محمد سب کے نزدیک وہ بہتر ہے اور اس میں کسی قسم کے فتنہ کا احتمال بھی نہیں۔

اسی سوال کے جواب میں دوسری روایت میں آیا ہے ان یسلّم المسلمون عن انہ تو معلوم ہوا کہ تمام دنیا کے نزدیک آپیں خیر مضی ہے، شر بالکل نہیں، نہ صوریہ نہ حقیقیہ [در بعض امور ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں بظاہر شر کا پہلو بھی نکلتا ہے] مثلاً جہاد کہ اس میں خیر ہے مگر فقہار کہتے ہیں کہ حسن لغیرہ ہے، چونکہ علامہ کلمۃ اللہ ہے، اس مقدمہ اور استر فاد الہی کے اعتبار سے حسن ہے، مگر بظاہر فساد و ظلم ہوتا ہے کہ لیکن اطعام طعام میں کسی کے نزدیک فساد نہیں تو خیر کے سوال کا جواب ایسا ہی ہونا چاہئے تھا جس میں شر کا شبہ بھی نہ ہو، اور جب سوال ہوا کہ اتی الاعمال افضل^(۱)، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اجر زائد ہو وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ، الایمان باللہ، اور اس زمانہ میں ایک کافر کو کفر چھوڑ کر ایمان کا اختیار کرنا سب سے مشکل کام تھا، اس کے مقابل میں ہر چیز آسان تھی اس کا ثبوت یہ ہے کہ اہل عرب نے مر جانا اور تباہ ہو جانا گوارہ کر لیا مگر کلمہ پڑھنا گوارہ نہ کیا، معلوم ہوا کہ اس سے بڑھ کر کوئی مجاہدہ نہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جان مال سب سے بڑھ کر مذہب کی محبت ہوتی ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اور اہل باطل کو باطل سے کہ مال اللہ تعالیٰ: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ^(۲)

پھر اس کے بعد فرمایا: جہاد افضل ہے، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے مشکل کام یہی ہے، اس لئے کہ تمام بیوی بچوں کو چھوڑ کر اعزاء اقرباء کو چھوڑ کر دولت و تجارت کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، خود قرآن کہتا ہے: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّهُمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ^(۳) (اللہ) تو مسلم ہوا کہ دوسرے درجہ میں شائق مل جہاد ہے۔

اس کے بعد فرمایا جہاد مرد، شاہدہ ہے کہ یہاں انفاق مال بھی ہے اور مشقت بھی، عجب گری اور لڑائییں چلتی ہیں اور تمام راحت و آرام ترک کرتا ہے، اسی لئے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد حج ہے، تو بعد جہاد کے سب سے مشکل اور سب سے افضل حج ہے، اسی کو فرمایا: الْعَطَايَا عَلَىٰ مَنَ الْبَلَايَا۔

(۱) افضل، افضل سے ہے اور اس کے معنی زیادہ کے ہیں (۲) بقرو ۱: ۱۶۵ (۳) توبہ: ۱۱۱

کتوبات میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

كيف الوصول الى سعاد وودونها ۞ قلل الجبال وودونها قطوف
لأن ذلك يهونها من مقصود هو المرام شكله، اور بڑا جو انفرادی ہے وہ جو اس راہ پر چل پڑے اور ب کچھ جھیلنے کو تیار ہو جائے اسی کو فرماتے ہیں :

هنيئاً لارباب النعيم نعيمهم ۞ وللعاشق المسكين ما يتجرع
تیسری چیز نیک اور ہے، وہ یہ کہ بعض اعمال اپنی ہیئت ظاہری صورت کے اعتبار سے وظیفہ عبودیت کے مناسب ہوتے ہیں جیسے نماز کہ اس میں کوئی اتنی مشقت نہیں مگر جہاد و ج میں ہے، گریہاں بندوں کی ہوا اسے تذلل اور انکساری ظاہر ہوتی ہے اور قاعدہ یہ ہر کسی ملک کو اس سے بڑھ کر محبوب کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اس کا غلام غایت انکساری کا مظاہرہ کرے، اور اس سے بنیوض کوئی شے نہیں کہ غلام نخواستہ و سرکشی سے پیش آئے، لہذا جب سوال کیا اِتَى الْاَعْمَالُ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ، تو سوال محبوب چیز کا ہو رہا ہے اور اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں کہ انہماک و تذلل ہو، اسلئے فرمایا : الصَّلٰوةُ لَوْ تَقَهَّ، کیونکہ اس میں ببادرت ثابت ہوتی ہے امتثال امر میں اور یہ منظر اکمل ہر عبودیت کا۔

اس کے بعد فرمایا بِنِّوَالِدَيْنِ، کیونکہ ماں باپ صفت ایجاد کے اعتبار سے عالم اسباب میں قائم مقام اللہ کے ہیں اور تخلیق کا وجود ان کے واسطے ہوا ہے، اسی لئے قرآن میں کئی جگہ اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا، ارشاد باری ہے : اَنْ اَشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۖ مَا تَوَدَّ الدِّينُ ۚ مَا تَوَدَّ الدِّينَ ۚ مَا تَوَدَّ الدِّينَ ۚ دہی جو خالق کا حق پہچانتا ہو، کیونکہ جو شخص والدین کے ساتھ احسان و ان کی اطاعت نہ کرے تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی اس سے کیا امید ہو سکتی ہے،

تیسرے درجہ میں اطاعت اولی الامرؑ مراد ہے اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ جہاد کے وقت ہوتا ہے، اس لئے فرمایا : اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، تو اول درجہ میں اللہ کی اطاعت، دوم درجہ میں بڑوالدین اور تیسرے درجہ میں اولی الامر کی اطاعت رکھی، اس اعتبار سے بندہ سرالہ اطاعت ہے اور اس صورت میں یہی ترتیب رہنی چاہئے، اسی لئے فرمایا : وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ مَّا تَوَدَّ الدِّينَ ۚ مَّا تَوَدَّ الدِّينَ ۚ مَّا تَوَدَّ الدِّينَ ۚ : وَمَا جِئْتُمَا فِي الدُّنْيَا مَعَكُمْ وَاٰلَآءِ ۙ بَسْ یہ انتہا ہے،

۱۱ (۱) لقمان : ۱۳ (۲) اسی کو فرمایا : اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ (نساء : ۵۹) (۳) لقمان : ۱۵

اب اگر یہاں باپ شرک کا حکم دین تو ان کی اطاعت واجب نہیں ^(۱) مگر والدین کے ساتھ منسلک کے معاملہ کا حکم جب بھی ہے یہ اس لئے کہ ان کا حق بہت بڑا ہے، 'وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ' ^(۲) اور کہا اللہ سے ان پر رحمت کی دعا کر کہ {وَقُلْ تَرَبُّواْ إِلَى اللَّهِ فَمَا يَصِفُكُمْ} ^(۳) تو رب کی صفت ربوبیت کا ظہور ان سے ہوتا ہے 'اس لئے ان کا رب اللہ کے بعد ہے'، رہا لفظ افضل وہ ب کو شامل ہے، مگر جس میں صرف افضل آیا ہے وہاں میرے نزدیک صرف زیادہ کے معنی میں ہے اور جہاں دوسرے الفاظ کے ساتھ میں آیا ہے وہاں اس نوس کے اعتبار سے فضیلت ہوگی، نفیلت کلی ایمان باللہ کو ہے اس کے بعد صلوة کو علماء نے لکھا ہے۔

ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شئون نبوت بھی مختلف ہوتے ہیں، جس صفت کا میں وقت ظہور ہوتا تھا اسی کے اعتبار سے اس وقت اس کا بیان بھی فرمادیتے تھے (مزید ان شاء اللہ حضرت ابوہریرہ کی حدیث غلیظ میں آئے گا)

اب ان دو حدیثوں کے بارے میں جو یہاں بخاری میں ہیں کچھ کہنا ہے 'ان کے بارے میں حافظ تو کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کو کھانا کھلائے تو اغلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے لگ محفوظ بھی رہیں گے' اسی طرح جو ہر ایک کو سلام کرتا ہے تو اغلب یہ ہے کہ لوگ اس کی زبان سے محفوظ رہیں گے یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ جو کھانا کھلائے وہی لافٹھی لے کر اس پر چڑھ بھی آئے، یا سلام کرے اور پھر برا بھی کہے 'پنا خجیب دل میں کچھ ہوتا ہے تو سلام ترک کر دیتے ہیں' تو قطعاً الطعام کنا یہ ہے سلامت یہ ہے اور تقرر السلام کنا یہ ہے سلامت لسان سے۔ تو اس طرح انھوں نے (حافظ نے) ان کو پہلی حدیث کی طرف راجع کر دیا۔

اپنی سمجھ میں یہ آیا ہے کہ بخاری ایک خاص ترتیب اور عجیب لطافت کے ساتھ ابواب لارہے ہیں، پہلے ادنیٰ مرتبہ بیان کیا، کہ ایک شخص فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، عاصی ہے، مگر لوگ اس کی ایذا سے محفوظ ہیں، اسلام ہی کا نہیں بلکہ آدمیت کا ادنیٰ مرتبہ یہی ہے [دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے] تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ مومن اپنے بھائی کے لئے دو بات پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرنا ہے، تو یقینی اچھی ترتیب ہے، ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ ایذا نہ پہنچائے، اس سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے، اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ یحبت (اخیہ) مایحبت لنفسہ اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر دوسرے سے تعلق ہو اور وہ پیغمبروں کی ذات ہے کہ ان کے ساتھ ایسی محبت ہو کہ تمام دنیا کو ان کے مقابلہ میں حتیٰ کہ اپنی محبوب جان

(۱) کیونکہ وہ کافر ہو گئے اور کافر کی اطاعت واجب نہیں (انتہی) جات تقریر نے یہی لکھا ہے، مگر ادنیٰ یہ ہے کہ کہا جائے یہ سمیت خالق ہے وَلَا طَاعَةَ

(۲) بنی اسرائیل ۱ ۲۴

لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (مرتب)

بَابُ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

ایمان کی بات یہ ہے کہ جو اپنے لئے چاہے وہی اپنے بھائی (مسلمان) کیلئے چاہے

۱۲۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

ہم سے بیان کیا مسدد نے کہا ہم سے بیان کیا یحییٰ نے انھوں نے روایت کی شعبہ سے انھوں نے قتادہ کو

أَنَسَ عَنِ النَّبِيِّ، وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ
انھوں نے انس سے انھوں نے آنحضرت سے دوسری سند یہ یحییٰ نے اس کو روایت کیا حسین معلم سے کہا ہم سے بیان کیا قتادہ نے اس نے
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
روایت کی انس سے انھوں نے آنحضرت سے فرمایا کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو تا یہاں تک کہ اپنے لئے جو چاہتا ہے وہی اپنے بھائی (مسلمان) کیلئے

بھی پس پشت ڈال دے اس سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اس کے متعلقین سے بھی محبت کرے اس لئے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب برتن پانی سے
بھر جائے گا تو پانی اس کے ارد گرد گرے گا اسی طرح جب محبت کا پیمانہ بھی بھر جائے تو ارد گرد گرے گا اور متعلقین سے محبت ہو جاتی ہے
اسی کو لائے ہیں باب حب الانصار من الایمان میں اور درمیان میں حللۃ الایمان کا باب لائے ہیں (اے بعد میں
آگے بیان کروں گا) حاصل یہ کہ میرے نزدیک اس حدیث کو پہلی حدیث کی طرف مابج کرنا ایک طرح کا قصور ہے جس کی وجہ سے تیب
کی وہ خصوصیت اور لطافت باقی نہ رہے گی کما بیستھا۔

مَنْ عَرَفَتْ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ کے عوم سے یہ بات نکالی ہے کہ کافر کو بھی سلام جائز ہے، مگر
یہ مسئلہ کتب فقہ میں منصوص ہے کہ کافر کو پہلے سلام نہ کرے بلکہ محض جواب دے اور جواب بھی وہ نہیں جو مسلم کے لئے ہے بلکہ
هَذَا اَللّٰهُ وَغَيْرُهُ سے جواب دے تو مَنْ عَرَفَتْ کا عوم خاص سلین کے لئے ہے مگر یہ مسئلہ اس وقت کے لئے ہے جب
اسلام کو شریعت و حکومت حاصل ہو، ورنہ جب چارہ نہ رہے تو اپنی جان بچانے کے لئے آداب وغیرہ کہہ دیا جائے اسلام
نکلیا جائے۔

اسلام نے سلام کا طریقہ سکھایا ہے، دنیا کے تمام فرقہ طائفہ کے وقت ایک تحفہ پیش کہتے ہیں، مگر اس سے
بہتر کوئی لفظ نہیں کیونکہ یہاں سلامتی کی دعا بھی ہے اور بشارت بھی اور ایک دوسرے کو مطمئن بھی کر دیتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے اور میری
سلامتی چاہتا ہے، سنا ہے کہ اہل بدو (ڈاکوؤں) کا جنھیں حراہی کہتے ہیں، یہ قاعدہ ہے کہ جیل سے پہلے اگر انھیں سلام کیا جائے تو
اگر انھوں نے جواب دے دیا تو سمجھ لو کہ لوٹیں گے نہیں اور اگر جواب نہ دیا تو اب خطرہ ہے، گویا سلام کے جواب سے مطمئن کر دیا گیا چنانچہ

ایک واقعہ بھی میرے ساتھ پیش آیا کہ چند ہمارے قافلہ کے ساتھ تھے مگر انہوں نے سلام کیا، نہ ہم نے، نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں ہمارے قافلہ کو ٹھہرایا۔

باب من الایمان ان یحب لآخریہ ما یحب لنفسہ

حدیث ۱۱۱۔ یعنی کے دو شیخ ہیں، ایک شعبہ دوسرے میں، اور دونوں قافلہ پر جا کر مل گئے۔

لَا یُؤْمِنُ أَحَدُکُمْ کَاوِیَ طَلَبَہُ کہ اس میں مومن کی خصلت نہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ بیٹا باپ کو مارے تو وہ بیٹا نہیں، تو کیا وہ نسل سے خارج ہو جائے گا اور میراث نہ پائے گا؟ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے اس مطلق نہیں کہ اسے بیٹا کہا جائے ایسے ہی یہاں ہے کہ ناقص کو معدوم کے مرتبہ میں قرار دے دیا ہے، ارشاد ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے، یعنی مومن کی خصلت یہ ہے۔

اس میں کئی اشکال وارد کئے جاتے ہیں، 'یحب لآخریہ' کی ایسی تفسیر جس سے سب اشکال مٹنے ہو جائیں میرے نزدیک مطروح سے ہے، ایک یہ کہ میں جس قسم کے معاملہ کا اپنے بھائی سے امیدوار ہوں، اسی قسم اور اسی نوع کا معاملہ مجھ ان سے کرنا چاہیے۔

دوسرے یہ کہ اگر میں اس مقام پر ہوتا جس پر بھائی ہے تو میں اس وقت جو اپنے لئے پسند کرتا، وہی اب اس وقت اپنے بھائی کے لئے پسند کروں، فرض کر دیرا بھائی تاجر ہے اور وہ مجھ سے تجارت کا کچھ مشورہ لے تو کیا میں اس حدیث کو سامنے لکھ کر یہ کہوں کہ میں اپنے لئے بخاری پڑھا یا پسند کرتا ہوں لہذا تو بھی بخاری پڑھا جیسا کہ میں پڑھا رہا ہوں، تو حدیث کے یہی معنی ہرگز نہیں ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں سوچ کر جواب دوں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو اپنے لئے کیا کرتا، جو اپنے لئے چاہتا وہی اس کے لئے بھی چاہوں، یہی کہ بعینہ وہی چاہے، جو اپنے لئے پسند کرتا ہے تو کیا ایک بادشاہ یہ چاہے گا کہ سب مجھ جیسے بادشاہ ہو جائیں، ظاہر ہے کہ یہ معنی درست نہیں، ہمارے والد صاحب مرحوم (جو مجدد بانیان مدرسہ دیوبند تھے) اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا ذوالفقار علی صاحب مرحوم (بھی بانیوں میں سے تھے) دونوں مدرسہ کے مسبر تھے اور دونوں دیندار تھے اور دونوں کے لڑکے مدرسہ میں تعلیم دیتے تھے، مولانا ذوالفقار علیؒ کے فرزند حضرت شیخ الہند اور والد صاحب کے لڑکے مولانا عزیز الزمرین صاحب تھے تو جب کبھی مجلس شوریٰ میں کوئی ایسا مسئلہ پیش ہوتا جس میں بیٹوں کا معاملہ ہوتا تو مولانا ذوالفقار علی صاحب بالکل غلطہ ہو جاتے اور والد صاحب فرماتے کہ تم تو رائے دیں گے، مگر یہ سمجھ کر کہ اس کی جگہ کوئی غیر ہوتا تو ہم کیا رائے دیتے، اپنے سینے کے لئے بھی وہی رائے دیں گے جو غیر کے لئے دیتے۔

اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے، 'کہ کچھ اور'، درنہ پھر اشکالات پیش آئیں گے، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں

بَابُ حُبِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيمَانِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان کا ایک جزو ہے

۱۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ

ہم سے بیان کیا ابو الیمان نے، کہا ہم کو خبر دی شیب نے، بیان کیا ابو الزناد نے، انھوں نے اعرج سے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے، ابی ہریرہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ہے اس (خدا) کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے

افضل رہوں تو کیونکہ پھر ہر ایک کے لئے چاہے گا کتب افضل ہو جائیں اور یہ اجتماع کیونکر ممکن ہے، داخل چاہے کہ سب داخل ہو جائیں، درویش چاہے کہ سب تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، قویہ حاجت ہوگی، مطلب وہی ہے کہ جو دوسرے کے حالات کے موافق ہو اس کے لئے اسے بہتر سمجھے، ادب یہ مطلب فطرت کے مناسب ہوگا، پہلے معنی میں اور اس میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے، پہلے معنی کا مطلب یہ ہے کہ میں معاملہ کی جو امید دوسروں سے رکھوں، وہی معاملہ میں اس کے ساتھ کروں، مثلاً چاہوں کہ وہ میرے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے تو مجھے بھی چاہئے کہ میں اس سے حسن اخلاق سے پیش آؤں، اس کی تائید میں ابن کثیر کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص دربار نبوی میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں اس شرط سے ایمان لاتا ہوں کہ مجھے زمانگی اجازت دی جائے، میں نہ کہ صما بکے چہرے متغیر ہو گئے اور انھوں نے اسے ڈانٹا، مگر آپ حکیم تھے، آپ نے صحابہ کو روکا اور اسے قریب بلایا اور فرمایا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ لوگ تیری ماں کے ساتھ ایسا کام کریں، یا تیری بیٹی یا تیری چھوٹی بیٹی وغیرہ کے ساتھ یہ فعل کریں، کہا ہرگز نہیں، آپ نے فرمایا کہ جس سے یہ کام تو کرنا چاہے گا، وہ بھی کسی کی ماں کسی کی بیٹی، کسی کی چھوٹی بیٹی وغیرہ ہوگی، سبحان اللہ! اس خوبی کو سمجھایا کہ اس کی سمجھ میں آگیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کی آنکھ اور فہم کو بجا شہوت سے محفوظ فرما، لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا اور پھر کبھی کسی کی طرف غلط طور پر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اس سے زمانگی حرام کی ایک حکمت بھی معلوم ہوگئی کہ اگر فطرت اجازت دیتی تو اپنی ماں بہن وغیرہ کے لئے کیوں نہیں پسند کرتا، دیکھو اگر کوئی ماں بہن کی گالی دیتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، عالاکم صرف زبانی الفاظ ہیں، افضل کا تحقق نہیں ہے، تو جب اس پر اس قدر ناراضگی ہے پھر نہ اتنا اس سے بڑھ کر ہے، اب محبت لایحیہ کے معنی واضح ہو گئے کہ جس طرح دوسرے سے چاہے اسی طرح دوسرے کے ساتھ بھی کرے۔

بَابُ حُبِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيمَانِ

قولہ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہئے، اس میں کام ہے کہ کون کی محبت ملوے، بظاہر یہ اشکال ہوا ہوگا کہ اولاد کی محبت فطری ہے اور حضور کی محبت عقلی ہے تو وہ جب طبی سے کیونکر بڑھ جائے گی؟ اس لئے

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ .

تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو تا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد سے زیادہ نہ ہو ۔

علامہ بیضاوی و غیرہ نے اس سے حب عقلی مراد لی ، یعنی عقلی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہئے ، خواہ طبی محبت دوسرے سے زیادہ ہو ، مگر اس تاویل سے کلام فزن دار نہ رہا ، خصوصاً مثال سے تو کلام بالکل ہلکا ہو گیا ، مثال یہ دی جاتی ہے کہ کڑوی دوا کا پینا طبعاً مکروہ ہے ، مگر عقلاً چونکہ اس سے تندرستی حاصل ہوتی ہے اس لئے اسے پینا ہے ، حالانکہ کوئی دوا کو محبوب نہیں لکھا مگر مجبوراً اسے اختیار کرتا ہے ۔ تو کیا یہ مطلب ہے کہ حضورؐ سے ایسی ہی محبت ہر عیسیٰ دوا سے ؟ نہیں ! ہرگز نہیں !! بلکہ یہاں حب ایمانی مراد ہے ، مراد یہ ہے کہ حب ایمانی جب تک غالب : ہو جائے اس وقت تک کامل مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا ، بیضاوی کی تقریر ابتداء کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ ابتداء بیشک حب عقلی سے ہوتی ہے مگر پڑھتے پڑھتے اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اولاد و والدین کی محبت چھوٹ جاتی ہے ، یہی کہ صحابہ کرامؓ کی ہجرت کا واقعہ اس پر شاہد ہے کہ حب نبویؐ سب پر غالب ہو گئی اور ساری محبتیں مغلوب ہو گئیں اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر حضورؐ کے قدموں میں رہنا شروع کر گئے ۔

عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی اس محبت کا ایک نمونہ ہے ، وہ اپنے کسی کھیت یا باغ میں تھے ، وہیں انھیں وفات نبویؐ کی خبر پہنچی ، یہ خبر سن کر انھوں نے فریاد مارا ، مانگی کہ یا اللہ ! میری بنیائی سلب کر لے ، میں اپنی اس آنکھ سے اپنے حبیبؐ کے بدکسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا ، ان کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور بینائی جاتی رہی ۔ کیا اس محبت کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ محبت دینی ہی تھی جیسی دوا سے ، استغفر اللہ !

حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے اسے حب عشقی کہا ہے ، مگر میں عشقی نہیں کہتا ، کیونکہ یہ نام قرآن و حدیث سے مستفاد نہیں ہوتا ، ایسے مواقع پر قرآن و حدیث میں یہ لفظ استعمال نہیں ، میں اسے حب ایمانی سے تعبیر کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ حب ایمانی اتنی ہونی چاہئے کہ حب طبی سے بڑھ جائے ، صحابہؓ میں یہی حب ایمانی تھی جو حب طبی پر غالب تھی ، اس کے بہت سے شواہد ملتے ہیں

ایک انصاری عورت کا مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ احد میں ان کے باپ ، بھائی اور شوہر شریک ہوئے تھے اور وہ ان میں سے ہر ایک کی خیریت دریافت کر رہی تھیں ، لوگوں نے بتایا کہ وہ سب شہید ہو گئے ، اس کے بعد انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھی ، جواب ملا کہ آپؐ بحمد اللہ محفوظ ہیں ، کہنے لگیں مجھے دکھلا دو ، جو ہی دیدار سے شرف ہو میں بولیں ، کُلُّ مُصِيبَةٍ بِعَدَّتْ جَلَلٌ (اُمی حَقِیْقٌ) حضور آپؐ کے ہوتے ہر مصیبت نہایت ہلکی ہے ۔ تو کیا باپ ، شوہر اور بھائی سے حب طبی نہ تھی ؟

۱۳ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ہم سے بیان کیا یعقوب بن ابراہیم نے کہا ہم سے بیان کیا ابن علی نے انھوں نے عبدالعزیز ابن مسیب سے
 بَنْ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ
 انھوں نے اس سے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند اور ہم سے بیان کیا آدم ابن ابی اس نے کہا ہم سے
 أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 بیان کیا شعبہ نے انھوں نے قتادہ سے انھوں نے انس سے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص اس وقت
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ
 تک (پورا) مومن نہیں ہوتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اپنی اولاد سب لوگوں سے
 وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
 زیادہ نہ ہو۔

ضرورتی گرم طبی پر حب ایمانی غالب تھی۔

ابن اثیر نے کال میں عبداللہ ابن مذاہبی رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ غر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ
 امیر لشکر بن کر رومیوں کے مقابلہ میں لڑنے کے لئے گئے، اتفاقاً مغلوب ہو کر قید ہو گئے، بادشاہ نے ان سے کہا: تم تمھارے مرتبہ سے واقف
 ہیں، تم اگر ہماری بات مان لو اور اپنا دین چھوڑ کر عیسائی مذہب قبول کر لو تو نہ صرف یہ کہ ہم تمھیں چھوڑ دیں گے بلکہ تم کو اچھا مہندہ دیں گے اور
 شاہی خاندان میں شادی بھی کر دیں گے، وغیرہ، حضرت عبداللہ ابن مذاہبی نے تحارت کے ساتھ یہ پیشکش ٹھکرا دی تو انھیں مع سائبیوں
 کے قید کر دیا گیا اور کھانا پانی بند کر دیا گیا حتیٰ کہ جان پر بن آئی اور غصہ کی حالت کو پہنچ گئے تو خنزیر کا گوشت اور شراب پیش کی گئی، فرمایا
 ہر چند کہ اس وقت محمد کی حالت سہ اور ایسی حالت میں شریعت جان بچانے کے لئے اس کی اجازت دیتی ہے، مگر میری غیرت ایمانی اسے
 قبول نہیں کرتی، میں اسے نہ کھاؤں گا، صاف انکار کر دیا اور سبھوں نے انکار کر دیا، پھر اس نے یہ تمیز اختیار کی کہ ایک جڑے کڑھاؤں میں تیل
 گرم کر لیا اور ان کے سامنے ایک مسلمان مجاہد کو اس میں ڈلوا دیا، ذرا دیر میں وہ جل کر کباب ہو گئے (اللہ کی ہزار رحمتیں ان پر) پھر ان کی
 طرف مخاطب ہو کر بولا: تمھارے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنے والا ہوں، مگر ایک بار اور موقع دیتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ میری بات
 مان لو، اس کے بعد بھی انھوں نے انکار ہی میں جواب دیا، تب اس نے جل کر مکھن دیا کہ ان کو بھی اس کڑھاؤ میں ڈال دو، جب لوگ
 ان کو لے کر چلے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ وہ در رہے ہیں، حکم ہوا کہ ٹوٹا لاؤ، لائے گئے تو بولا: شاید اب

عقل لگئی، موت نے ہوش ٹھیک کر دئے، مذاذِ بین کرہنے اور فرمایا: میرے آنسوؤں سے تجھے دھو کا لگا۔ ۱۰۰؎ خدا کی قسم میں موت کے ڈر سے نہیں دو رہا ہوں بلکہ اس وقت دل میں یہ حسرت اور تہاں پیدا ہوئی کہ انوس میرے پاس صرف ایک جان ہے جو اس وقت پیش کر رہا ہوں، کاش! میرے پاس ہزار جانیں ہوتیں تو ان میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، بس یہ تمنا آنسوؤں کی ٹپک پڑی اور تجھ کو خیال ہوا کہ میں موت سے ڈر گیا، بادشاہ اس جذبہ حق سے مرعوب ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا بشرطیکہ تم میری پیشانی کو ایک بوسہ دے دو، سوچ کر بولے: تنہا مجھے چھوڑ دیگا یا میرے سب ساتھیوں کو؟ جواب دیا سب کو، فرمایا: منظور ہے، بادشاہ نے دربار سجایا اور انھوں نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور سب کو چھڑا لائے۔ کیا فہم تھی صحابہؓ کی، سبحان اللہ! جہاں صرف اپنی جان کی حفاظت کا سوال تھا تو انکار کر دیا اور یہاں چونکہ تمام جماعت کی جان بچ رہی تھی، اس لئے گوارہ کر لیا، جب یہ مدینہ پہنچے اور امیر المومنین کو اودھ کی اطلاع ملی تو دربار کیا اور فرمایا کہ اس جاناں کا حق ہے کہ آج ہر شخص اس کی پیشانی کو بوسہ دے چنانچہ سب مسلمانوں نے بوسہ دیا اور خود انھوں نے بھی بوسہ دیا۔

ان شواہد نے بتایا کہ اس حدیث میں وہ مرتبہ مراد نہیں ہے جو بیضاوی نے بیان کیا ہے، بلکہ آخری مرتبہ مراد ہے، جہاں حب الیہائی حبیبی پر غالب آجاتی ہے، اور یہی مطلوب ہے، شاہد اس پڑی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور سے عرض کیا: یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (یا رسول اللہ میں ہر چیز سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں گراپنے نفس سے زیادہ نہیں) کیا یہ حب عقلی کے متعلق تھا؟ وہ تو ایمان کے لئے لازم ہے، وہ نہ ہو تو ایمان کہاں؟ پھر کیا مراد تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ کس محبت کی نفی کر رہے ہیں؟ بالکل غلط ہے کہ محبت حبیبی کی نفی کر رہے ہیں بلکہ یہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ (نہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، حضرت عمرؓ نے عرض کیا، بے شک! اب خدا کی قسم آپ میرے نفس سے زیادہ محبوب ہیں، حضورؐ نے ارشاد فرمایا: ہاں! اسے عرب صحیح بات ہوئی، کھلی بات ہے کہ یہاں مطالبہ ای محبت کا ہے جو حب حبیبی پر غالب آجائے اور اسی کو میں نے حب الیہائی کہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اب مجھ میں وہ محبت آگئی۔

علمائے کبار نے لکھا ہے کہ عمر فاروقؓ میں وہ محبت تھی تو پہلے سے مگر اس طرف توجہ نہ تھی، ذہول تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۱۱) بخاری شریف (۹۸۱؎) حضرت عمرؓ کے جواب میں یہی فرمایا گیا تھا: بائع تقریر نے سہواً دوسرے الفاظ لکھ دئے تھے (مرتب)

باب حلاوة الایمان

ایمان کا مزہ

۱۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيَّ قَالَ

ہم سے بیان کیا محمد بن ثنی نے، کہا ہم سے بیان کیا عبد الوہاب ثقفی نے، کہا ہم سے بیان کیا
ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ
أَيُّوبُ نے، انھوں نے ابوقلابہ سے، انھوں نے انس سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا، جس میں
مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ
مِنْ بَاطِنِ هَوَاهُ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكُونَ فِي الْكُفْرِ
دُورٌ يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ لَكَ مَنْ يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ لَكَ مَنْ يَكُنْ فِيهِ كَلَامٌ لَكَ
دوسرے یہ کہ فقط اللہ کے لئے کسی سے دوستی رکھے، تیسرے یہ کہ دوبارہ کافر بننا اس کو اتنا ناگوار ہو
کَمَا يَكُونُ أَنْ يَقْدَفَ فِي النَّاسِ .
جیسے آگ میں جھونکا جانا .

انھیں متوجہ فرمایا اور سنایا کہ اتنی محبت کافی نہیں، تب انھوں نے توجہ کی اور اپنے نفس کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ آپ کی وہ محبت جو ساری محبتوں پر غالب
ہو، اصلاً میرے اندر موجود ہے، مگر میں نے خیال نہیں کیا تھا اور اب وہ مستحضر ہو گئی، یہ جو فرمایا کہ اب وہ محبت آگئی، اس کا مطلب یہی ہے کہ استحضار ہو گیا
فرمایا: ہاں ہاں اب اسے علم! اب ایمان بھی کامل ہو گیا۔ تو میرے آخری ہے، نہ ابتدائی، ابتدائی وہ ہے جو بیضادی نے کہا، خود قرآن میں ہے
قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَمْثَلُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أُتْرِفْتُمْ بِهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَوُونَ أَمَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَأَنْتُمْ لَا يَهْدَى الْقَوْمُ
الْفَاسِقِينَ (۱) (کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور کنبے اور وہ مال جو تم نے کسے ہیں اور وہ سوداگری جس کے بندھونے
سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جن کو تم پسند کرتے ہو، تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور لڑنے سے اس کی راہ میں توانظار کرو،
یہاں تک کہ اللہ کا کلمہ آجائے، اللہ ان نافرمانوں کو راہ نہیں دکھاتا)۔ حدیث مذکور اسی آیت قرآنی کا اقتباس ہے۔

بَابُ عَلَامَةِ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ

انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے

۱۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

ہم سے بیان کیا ابو الولید نے ، کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے ، کہا مجھ کو جعفی عبد اللہ ابن جبر نے ، کہا میں نے اس
 بن جبر قال سمعتُ انسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْإِيمَانِ
 ابن مالک سے سنا ، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ، فرمایا : ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا ہے ، اور نفاق کی
 حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ
 نشانی انصار سے ہیر رکھنا ہے ۔

بَابُ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ

۱۷۔ قَوْلُ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ ، درحقیقت یہ مستقل چیز نہیں بلکہ حب رسول کا ثمرہ ہے ، اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ حلاوت ایمان اس
 وقت ملتی ہے جب حب رسول ہو ، حلاوت نفی میں شیعہ یعنی اور مٹھاس کو کہتے ہیں ، تو ایمان کی مٹھاس اور لذت اس وقت نصیب ہوتی ہے
 جب یہ تین چیزیں ہوں ، وہ مٹھاس اور شیعہ یعنی ہے کیا ؟ ابن ابی جرہ جو عارف کامل اور کبار اولیاء اللہ میں سے ہیں فرماتے ہیں (جیسا کہ فتح الباری
 میں نقل کیا ہے) کہ حلاوت منویہ بھی مراد ہو سکتی ہے اور حبیب بھی ، دونوں ہی احتمال ہیں ، منویہ یہ ہے کہ انشراح صدر ہو ، کشادہ دلی ہو جیسے مثلی چیز
 لکھا کہ دل خوش ہوتا ہے اسی طرح اس سے خوشی حاصل ہو ، اسی کو امام نووی نے استلذاذ بالطاعات سے تعبیر کیا ہے ، یعنی طاعت مزے دار ہو جائے
 اور مزہ جباتے گا حب یہ تین چیزیں ہوں ، یہ تو ہوئی حلاوت منویہ ، مگر عارف ابن ابی جرہ کہتے ہیں کہ حلاوت محی راجع ہے اور اسے وہی سمجھے گا جس نے
 چکھا ہوگا ، ہر شخص نہیں سمجھ سکتا ، چنانچہ امام غزالی وغیرہ نے اس موقع پر تشریح کر دی ہے ۔

إِذَا تَرَأَى الْهَلَالَ فَسَلِّمْ : لَأَنَّا سِرُّ أَوْكٍ بِالْإِبْصَارِ

جب تمہیں چاند نظر آئے تو ان کی بات مان لو جن لوگوں نے اسے آنکھوں سے دیکھا ہے

تو پکھنے والے جب کہتے ہیں تو ماننا چاہیے ، اسی کو کہا ہے :

طَرَفُ فَوْشٍ إِيَّاهُ ذَوَالِي تَخْلُتَانَهُ حَشِي

قَوْلُ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ دَرَسُومًا ، اخبر یہ پہلی چیز ہے اور میرے نزدیک ہی اصل اصول ہے ، اسی پر دوسری چیز مقرر ہے
 جب اللہ و رسول کی سچی محبت ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے سے بھی محبت اللہ اور رسول کے واسطے ہوگی ، اور اگر غیر اللہ کے لئے ہوگی تو معلوم

قرآن یکرہ ان یعود الی الکفر الخ یعنی جس طرح آگ میں ڈالا جانا بدوشت سے باہر ہے، اسی طرح عود الی الکفر (دوبارہ کفر اختیار کرنے) سے بھی بیزار ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس سے بھی زیادہ کرہ سمجھیں گے، چنانچہ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ سختی کی حالت میں بھی اصرار نہ ہی کہتے تھے، یہی اسی محبت کا نتیجہ اور اللہ و رسول کی محبت کے غلبہ کا اثر ہے۔

لفظ عود شہسہ پیدا کرتا ہے کہ جو شخص غیر مسلم ہو پھر مسلمان ہو جائے تو عود الی الکفر یعنی کفر کی طرف لوٹنا اسے ناپسند ہو۔ یہ لازم اور ضروری نہیں، چونکہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں کثرت سے یہی صورت تھی اس لئے لفظ عود لایا گیا، اور اگر عود رکھا جائے تو عود کے معنی مہموزۃ کے ہوں گے۔

حدیث مذکور آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، یہاں انصار کا تعریف کے ساتھ ذکر کر کے مہاجرین کو توجہ دلائی ہے کہ ان کے حقوق کا پورا پورا لحاظ رکھنا کیونکہ ان کا ربہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی: **وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ** (۳۱) اور وہ لوگ جو درالاسلام میں اور ایمان میں ان کے قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہو) اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا ذکر خاص طور سے کیا، اور انصار کو بھی رسول علیہ السلام سے ہمیشہ گہرا تعلق رہا، چنانچہ فتنہ کے زمانہ میں جب کہ مہاجرین کے دو حصے ہو گئے تھے، ایک حضرت علیؑ کے ساتھ تھا، دوسرا خلافت، مگر انصار کے کل حضرت علیؑ کے ساتھ تھے، یہ اسی تعلق کا ثمرہ تھا۔

’ایہ کے معنی علامت و نشانی کے ہیں، عنوان انصار کا رکھا، خاص کسی کا نام نہیں لیا، اس طرح بتا دیا کہ انصار من حیث الانصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور واقعہ یہی ہے کہ من حیث الانصار کوئی بھی ہرگز ہرگز انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا، ربی بھائی آپس کی ناچاقی تو وہ بغض کی راہ سے نہ تھی بلکہ آپس میں معاشرت میں ہو جاتی تھی، جیسے دو بھائیوں سے رہن مہن میں ہو جاتی ہے، تو لڑائی جھگڑا اور چیز ہے

== باب ==

۱۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ

ہم سے بیان کیا ابو الیمان نے کہا ہم سے بیان کیا شعیب نے انھوں نے زہری سے کہا ہم کو خبر دی انا ابو ادریس عائذ اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ ان عبادۃ ابن الصامت وکان شہداً بَدَلًا ابو ادریس عائذ اللہ ابن عبد اللہ نے ان سے (بیان کیا) عبادۃ ابن صامت نے اور یہ عبادہ وہ تھے جو بدر میں شریک تھے وَهُوَ أَحَدُ النَّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ اور عقبہ کی رات میں وہ بھی ایک نقیب تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے) فرمایا ان کی ایک جماعت آپ کے عَصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَ تُرَدُّوا تَعْمَلُ : تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ گے اور چوری نہ کرو گے اور زنا نہ کرو گے اور

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

اپنی اولاد کو نہ مارو گے۔

اور نفی و خلافت اور چیز، دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں مگر جب کبھی کسی ایک بھائی پر مصیبت آتی ہے تو ب سے پہلے وہی بھائی سُرپ جاتا ہے اور امداد کرتا ہے، اسی طرح ان صحابہؓ کا معاملہ تھا، وہ کبھی کبھی آپس میں لڑ بھی جاتے تھے مگر جب دقت پڑتا تو محبت اپنا کام کر جاتی اور بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، تو لڑنا اور چیز ہے اور محبت شے دیگر، لڑنے سے محبت نہیں جاتی۔

== باب ==

حدیث ۱۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ عِبَادَةُ اس کے راوی ہیں اور ابو ادریس عبادہ کی نفی میں کہتے ہیں کہ وہ اصحاب بدر سے

ہیں، نیز یہ کہ نقباء مدینہ سے ہیں، بیت عقبہ میں شریک تھے (یہ دوسری مرتبہ آئے تھے)۔

نقیب کے معنی چودھری کے ہیں، بیت نقباء ہے، آپ نے بارہ نقیب (انسر) مقرر فرمائے تھے، بارہ کا عدد قرآن سے ماخوذ ہے: وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا

لَیْلَةُ الْعَقَبَةِ اس رات کو کہتے ہیں جس رات میں آپ نے ان سے بیت ل لی۔ عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے جو مٹی جاتے ہوئے بائیں طرف پڑتی ہے، یہ مسجد عید گاہ کی طرح تھی۔

عَصَابَةِ کے معنی مینی، قسطانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ دس سے چالیس تک کے عدد پر بولا جاتا ہے، راوی کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت مجلس مبارک میں دس سے زیادہ اور چالیس سے کم صحابہ تھے، تعداد معین معلوم نہیں۔

تولہ بایعونی، یہ معلوم ہو چکا کہ یہ سب صحابہ تھے اور مسلمان تھے، بعض ان میں سے بدر میں شریک ہو چکے تھے، پھر ان سے بایعونی (مجھے بیعت کرو) فرمایا یا تجدید ایمان کے لئے ہے یا یہ بیعت توبہ ہے، یعنی ان امور سے توبہ کرو، یہیں سے صوفیہ کے اہل بیعت توبہ کا رواج ہوا۔

تولہ لا تثنیٰ کو اب اللہ شَیْئًا، حدیث مذکور میں منافی کا بیان ہے، شرک نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال میں کسی کو خدا کے برابر نہ سمجھنا، اسی کو دوسری جگہ ایک صحابی کے سوال پر اُجی الذنوب اکبر عند اللہ (اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے) کے جواب میں فرمایا: ان تدعو الله ندأ وهو خلاق، یعنی سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس خدا نے تجھ کو پیدا کیا اس کے برابر کسی اور کو بنائے، اہل نادار اپنے مبودوں سے جہنم میں کہیں گے، تالله ان کنا لفي ضلال مبين، اذ فتوكم رب رب العالمين^(۱)، خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے کہ تم کو رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے، یہی ہے وہ شرک جس کی یہاں منانت کی جارہی ہے کہ کسی بات میں بھی کسی کو رب العالمین کے برابر نہ سمجھنا۔

تولہ ولا تسرفوا، چوری نہ کرنا، یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے، قرآن پاک میں حکم دیا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو خواہ مرد ہو یا عورت۔ تولہ ولا تنزفوا، یہ بے بسی بات منانت کی بیان فرمائی، زنا نہ کرنا، یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے، قرآن پاک میں اس کی سزا سو کوڑے قرار دی گئی جب کہ یہ غیر شادی شدہ ہوں، اور شادی شدہ کے لئے حدیث پاک میں جہم کی سزا تجویز فرمائی گئی، نبی علیہ السلام اسی پر ٹل فرمایا۔

تولہ ولا تقتلوا اولادکم، چوغھی بات بیان فرمائی کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، عرب میں بعض لوگ عار کا دجہ سے صرف لڑکی کو قتل کرتے تھے، قرآن پاک میں فرمایا: وَاِذَا بَشِيرًا اَحَدٌ هُمْ بِالْاُنثٰى ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَافٍ، یَوَارِیْ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبَ، اَیْمُکَ عَلٰی هُوْنٍ اَمْرِیْدُ سَهْ فِی التَّرَابِ^(۲) (جب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا منہ بگڑ جاتا ہے اور وہ گھٹنے ٹکتا ہے، تو تم اسے خبر بد کی وجہ سے چپا چپا پھرتا ہے

وَلَا تَأْتُوا بِنِهَايَ تَفَرُّونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَقْصُرُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ
اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے (جان بوجھ کر) کوئی نہان بنا کر نہیں اٹھاؤ گے ، اور ٹپک کاموں میں افزائی نہ کرو گے ، پھر جو کوئی
وَفِي مِنْكُمْ فَا جَرَهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارٌ
تم میں یہ اقرار پورا کرے اس کا ثواب اللہ پر ہے ، اور جو کوئی ان (گناہوں) میں سے کچھ کر بیٹھے اس کو دنیا میں اس کی سزا مل جائے گی
لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ
(مدد چھپائے) تو اس کا گناہ اتر جائے گا ، اور جو کوئی ان (گناہوں) میں سے کچھ کر بیٹھے پھر اللہ (دنیا میں) اس کو چھپائے رکھے تو
وَرِنْ شَاءَ عَاقِبَهُ ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ ،

وہ اللہ کے حوالے ہے ، اگر چاہے (آخرت میں بھی) اس کو معاف کر دے اور اگر چاہے عذاب کرے ، پھر ہم نے ان باتوں پر پکے بیت کر لی ۔

اور سوچئے کہ ذات پر دلا شہدہ کر کے اسے زندہ رہنے دے یا اسے مٹی کے نیچے دفن کر دے)

اللہ تعالیٰ نے اس نص کی نذرت کی اور نبی علیہ السلام نے توبہ کرائی ۔ اور بعض لوگ اپنی اولاد کو لڑکی یا بڑا بچہ قتل کر دیتے
تھے ، یا بچہ اولاد کو اغوا کر کے دُور سے ہوتا تھا کہ انھیں کہاں سے کھلائیں گے ، قرآن میں اس موقع پر ایک جگہ مِنْ اِمْلَاقٍ اور دوسری جگہ
خَشِيَةِ اِمْلَاقٍ فرمایا ، اسی طرح ایک جگہ فرمایا : عَنْ نُرُزٍ تَكْمُرُ وَاَيَاكُمُ ، پوری آیت یوں ہے : لَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ
اِمْلَاقٍ عَنْ نُرُزٍ تَكْمُرُ وَاَيَاكُمُ (۱) (اپنی اولاد کو غفلسی سے مار نہ ڈالو ، ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو) دوسری جگہ فرمایا :
لَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشِيَةِ اِمْلَاقٍ عَنْ نُرُزٍ تَكْمُرُ وَاَيَاكُمُ (۲) (اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو غفلسی کے خوف سے ، ہم رزق
دیتے ہیں ان کو اور تم کو) دونوں آیات کا مطلب بظاہر ایک ہے مگر دونوں میں لطیف فرق ہے ، علامہ ابن کثیر نے بیان کیا ہے اور درج
یہ تفسیر کی جان ہے ، کہتے ہیں ، ایک جگہ عَنْ نُرُزٍ کو مِنْ اِمْلَاقٍ پر مترشح کیا اور دوسری جگہ خَشِيَةِ اِمْلَاقٍ پر ، اور یہ فرق
اس لئے ہے کہ اولاد کو قتل کرنے والے دو قسم کے تھے ، ایک وہ جو فی الحال غفلس تھے ، یہ کہتے تھے ہمارے ہی کھانے کو نہیں ہے تو اولاد کو
کہاں سے کھلائیں گے ، دوسرے وہ تھے جو فی الحال تو غفلس نہ تھے ان کے پاس ان کے کھانے بھر کو تھا مگر اُنہ کا خوف تھا کہ ابھی تو ہے
اولاد جو جائے گی تو پھر ہم غفلس ہو جائیں گے ، ان کے واسطے کہاں سے لائیں گے ، اللہ کا کلام عجیب و غریب ہے ، اس کا کوئی شوشہ
بھی دقائق سے خالی نہیں ، یہاں دونوں گروہ ہوں کو الگ الگ سمجھایا ، جو فی الحال غفلس تھے انھیں اپنی فکر تقویٰ تو ایک مقام پر انھیں مقدم

رکھا، فرمایا: 'خَنُ نَزَرُ قُلُوبُہُمْ' ہم تم کو دیں گے گھبراتے کیوں ہو، اور ان کو بھی دیں گے جو پیدا ہوں گے 'وَاَيَاہُمْ' لہذا بے فکر رہو، انہیں قتل نہ کرو، رازقی ہم ہیں، تم نہیں ہو، اور جن کو آئندہ کا ڈر تھا کہ فی الحال تو ہے آئندہ کیا ہوگا؛ تو دوسرے مقام پر انہیں آنے والوں کی طرف سے پہلے مطمئن کیا کہ ان کو ہم دیں گے، ہم رازقی ہیں تم بے فکر رہو، فرمایا: 'خَنُ نَزَرُ قُلُوبُہُمْ' ان کو ہم دیں گے تم کیوں گھبراتے ہو، پھر بعد میں وَاَيَاکُمْ فرما کر آگاہ کیا کہ اب تک تمہیں بولا ہوا ہے وہ بھی تو ہمارا ہی دیا ہوا ہے، جس نے تم کو فی الحال دے رکھا ہے وہی آئندہ بھی دے گا۔ سبحان اللہ! کیسا عظیم کام ہے۔

تو رہ بین ایدیکم وارحکمہ کنایہ خدا و جبارا طوفان اٹھانے سے، جیسے ہمارے یہاں دن و رات اور کھینچتے کہتے ہیں۔

تو زانی معروف، یعنی معقول بات ہیں، یہ قید اس لئے لگائی کہ قرآن نے بھی یہ قید لگائی ہے (یہ حدیث تیزن پاک کی آیت کا اقتباس ہے، سورہ محمد میں فرمایا: 'يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُغَوِّكَ بِلَهُنَّ شَيْئًا وَلَا يُمِرْنَ وَلَا يَنْزِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهِنَّ بِهِنَّ يَفْتَرِيْنَ بَيْنَ أَيْدِيہِنَّ وَأُخْرِيہِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ مَّعْرُوفٍ تَبَايَعْنَهُنَّ وَأَسْعَفْنَ لَهِنَّ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۱)

بیفادہ نے لکھا ہے کہ طاعت معروف ہی میں ہوتی ہے، غیر معروف (منکر) میں کسی کی طاعت نہیں، یہ بات مسلم ہے کہ نبی معروف ہی کا حکم دیتے ہیں مگر یہاں متبرک و پاک طاعت کسی کی بھی ہو صرف معروف ہی میں ہے، منکر میں نہیں، (یہ ہیں سے یہ لکھیے بت: لَطَاعَةُ الْمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)

تو: فَاجْرُؤْ عَلَى اللَّهِ، یعنی اس کا اجر ثبات ہو گیا، اللہ کے وعدہ کے موافق۔

تو: وَمَنْ أَصَابَ أَخْرَجَ سَبِيلُہِ کے دو حال ہیں، یا تو دنیا میں سزا مل گئی، تو یہ عقوبت کفارہ گناہ بن گئی اور محدود وغیرہ کفارہ ہوں گے، بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، یا دنیا میں اللہ نے پردہ پوشی فرمائی اور سزا نہ ملی تو وہ تحت المشیئۃ ہے، چاہے سزا دے، چاہے معاف فرما دے، اس سے معلوم ہوا کہ کبار مرفوض الی اللہ ہیں کہ قالت المعتزلة والخوارج، اگر کبار مرفوض نہ ہوتے تو پھر قرآن کے خلاف ہوگا کیونکہ اس نے غیر مشرک کو تحت المشیئۃ رکھا ہے: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۝۱۱)

(اللہ شریک کو نہ بخشے گا اور شرک کے سوا نیچے کے گناہ بخشا ہے) (جو کو چاہے)

یہاں ترجمہ کچھ نہیں رکھا صرف حدیث بیان کر دی، مقصود کچھ نہیں بتلایا، 'بعض شرارت بخاری نے یہ کہا کہ ایسے وقت میں یہ باب باب سابقہ کا تکرار اور اس کی ایک فصل ہوگا، منگلا اس طرح ہوگا کہ پہلے امور ایمان میں سے چند امور لائے اور یہ بھی امور ایمان میں سے ہے اس لئے مکرر اس کو بھی بیان کر دیا، استاد (حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ) فرماتے تھے کہ بخاری کبھی کبھی قصداً ترجمہ ترک کر دیتے ہیں اور مقصود تشفیۃً ازبان ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں توفیق اور فہم دیا ہو تو تم بھی غور کر کے کوئی مسئلہ نکال لو، اپنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بخاری یہاں معتزلہ اور خوارج کا رد کر رہے ہیں کہ امور ایمان میں سے جو اجزاء بیان کئے گئے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ بعض کے انکار سے ایمان کا انتہا ہو جائے یہاں اِنْ شَاءَ عَفَا غَنَدَہُ فرماتے کا نشانہ ہی ہے کہ ایمان باقی ہے اور یہ جرم ہے، خدا چاہے تو جرم کی سزا دے اور اگر چاہے تو بغیر سزا دے ہی بخش دے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب جرم کا ایمان تسلیم ہو ورنہ مومن کی بخشائیش کیسی؟ تو دراصل یہ روئے معتزلہ اور خوارج کا۔

یہاں ایک مسئلہ ہے، فقہ الباری میں اس کے متعلق تقریباً پانچ صفحے لکھے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ حدود و زواجر ہیں یا سوا ترک و کفارست سوا ترک کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدود و ملوک دینی ہیں اور کفارہ بن جاتی ہیں، زواجر کا مطلب یہ ہے کہ حدود و محض آئندہ کے روکنے کے لئے ہیں، دوسرے لفظاً ایمان یا کفر کو محدود پاک کر دیتے ہیں یا صرف روکنے کے لئے ہیں، اخلاف کہتے ہیں کہ زواجر ہیں اور جہور سوا ترک کہتے ہیں جہور میں سے شوائع اس حدیث کو مسئلہ بناتے ہیں کہ سزا کفارہ ہے، تو یہ حدیث ضعیفہ کے خلاف ہوئی، یہ بات یاد رہے کہ اسماء بنت مالہ (امام اعظم اور صاحبین) سے کوئی روایت نہیں ملی، فقہاء فروع نقل کرتے ہیں کہ اخلاف کا یہ مسلک ہے، مگر یہ کہیں نہیں دیکھا کہ ابو حنیفہ اور صاحبین کا یہ مسلک ہے، حاصل یہ کہ کیا حدیث تو یہ باب کی ہے جو مسئلہ شوائع ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدود و کفارہ بن جاتے ہیں دوسری حدیث ابو ہریرہ کی ہے جو مسئلہ میں ہے، حافظ نے بھی اس کو صحیح علی شرط ابن حنین کہا ہے، اس کا مضمون ہے: لَا أَدْرِي الْحَدُّ كَفَّارَةٌ وَلَا هَلْهَا أَمْرٌ (۱) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو حدود کے کلمات بننے کا علم تھا، اخلاف کہتے ہیں کہ جب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو ہم کیسے کہیں کہ کلمات بنتے ہیں، شوائع کو جواب میں تھا تو کہا کہ یہ حدیث عبادہ کی اصل ہے، پہلے علم تھا اس لئے

(۱) شمس الدین کے معنی تیز کرنے کے ہیں، یعنی ذہن کو تیز کر کے اور اس پر زور دے کر مطلب نکالو، (مرتب)

(۲) فقہ الباری میں یہی الفاظ ہیں، فقہ الباری میں اسی طرح جامع تقریر نے بھی اس سے مختلف الفاظ نقل کئے ہیں (مرتب)

لَا اَدْبَىٰ حَىٰ فَرِيَا اور جب علم ہو گیا تو فرمایا وہ کفارات ہیں، تو لاد امریٰ والی حدیث پہلے کی ہے اور یہ بعد کی، وجہان بھی اسی کو قبول کرتا ہے کہ علم کو عدم علم سے موخر رکھا جائے لا بالکس، احناف نے اس پر یہ اعراض وارد کیا کہ ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لیلۃ العقبہ کی بیت کا واقعہ ہے جو انصار سے لی گئی تھی اور یہ کہ کافہ ہے اور ابو ہریرہؓ کی روایت یقیناً اس کے بعد کی ہونی چاہئے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہؓ میں ایمان لائے ہیں، تو طبیعی اور عقلی ترتیب اگرچہ وہی ہے جو تم نے بیان کی ہے مگر تاریخ بتاتی ہے کہ واقعہ یوں نہیں ہے، شوان نے جواب میں کہا کہ اکی تصریح کہاں ہے کہ یہ بیت لیلۃ العقبہ کی ہے؟ وہ تو صرف حضرت عبادہ بن الصامت جو حدیث کے راوی ہیں ان کی تنویہ شان کو بتانا تھا کہ یہ وہ راوی ہیں جو لیلۃ العقبہ میں شریک تھے، تو ممکن ہے جس کا ذکر ہے وہ بعد کی ہو، اور یہ ثابت ہے کہ ایک بیت فسخ کر کے بعد ہوئی ہے اور آج بھی حضرت عبادہؓ شریک تھے، اس کا مضمون بھی یہی ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک بیت لیلۃ العقبہ کی ہے، دوسری فسخ کر کے بعد کی، مگر یہاں بخاری کس کا ذکر کر رہے ہیں اس کی تصریح نہیں، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فسخ کر کے بعد کا واقعہ نقل کر رہے ہیں، اب یہ احتمال تو ہے کہ یہ بعد کا واقعہ ہو اور ابو ہریرہؓ والی بات پہلے کی ہو، مگر حنفیہ کہتے ہیں کہ سنن نسائی کی اس روایت میں تصریح ہے کہ یہ بیت لیلۃ العقبہ میں تھی چنانچہ قسطلانی نے نسائی کی روایت نقل کر کے کہا ہے کہ یہ صریح ہے کہ یہ بیت لیلۃ العقبہ میں تھی، خفیہ اس سے اگرچہ مطمئن ہو گئے ہیں مگر سچی بات ہے کہ اب تک مجھے پورے طور پر اشرار نہیں ہوا ہے کہ یہ لیلۃ العقبہ کا ذکر ہے یا بعد کا، کیونکہ مخالفین کے پاس بھی بہت سی روایات ہیں، لہذا اسے چھوڑ کر میں کہتا ہوں کہ جو حضرات حدود کو کفارہ قرار دے رہے ہیں وہ یہاں لفظ فعوب سے استدلال کر رہے ہیں، یہی سزا دی گئی لفظ حد نہیں ہے بلکہ لفظ عقاب ہے اور ان مراد لینے والوں نے اس عقوب کو حد پر حمل کر لیا، اب اگر لیلۃ العقبہ ہی میں رکھیں مگر بعض روایات میں تصریح ہے تو اس عقوب سے حد مراد ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ حدود مدینہ میں نازل ہوئی ہیں تو اس صورت میں حدود کا کفارات بننا کیسے ثابت ہوگا؟ اسی بنا پر یعنی نے کہا کہ یہاں عقوب سے مراد مطلق سزا ہے ذکر حد کا قال تعالیٰ اِنَّمَا اسْتَرٰ لَہُمْ الشَّیْطٰنُ بِبَعْضِ مَا کَسَبُوْا^(۱) پس اگر عقوب سے مطلق سزا اور مصائب و بلا یا مراد ہیں تب تو معنی بھی بن جاتے ہیں اور ان کے کفارہ ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہے۔

حد اور دوسری عقوبتوں میں فرق یہ ہے کہ حدیں برہم کی معین سزا ہوتی ہے اور عقوبت میں بہم اور کوئی سزائیں ہوتی ہیں جنھیں مصائب و آفات کہا جاتا ہے، تو معنی کہتے ہیں کہ بخاری کی حدیث میں عقوب سے مصائب مراد لئے جائیں اور حدیث کا مضمون یہ ہے کہ

مصاب دہلایا من کے لئے کفارہ بنے۔ ایسی جہتا ہوا اور سزا مل گئی تو یہ مصاب دہلایا اس شخص کے حق میں کفارہ بن جائیگی، ”فہو کفارة لہ“ میں لہٰذا کی ضمیر کا مرجع مَن کی طرف ہے۔ اب اگر یہ حدیث یلۃ العقبہ کی مائیں اور عوقب سے مصاب دہلایا مائیں تو مَن بھی صحیح ہو گئے اور حدود کے کفارات بننے کے سلسلہ سے اس کا کوئی لگاؤ بھی نہ رہا کیونکہ اس وقت حدود اس میں داخل ہی نہ رہے، مگر کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ عقوق کو عام رکھا جائے خواہ شرعی ہوں یا کوئی، اس علم میں آنے والی حدود بھی شامل ہیں کیونکہ وہ بھی عتاب میں داخل ہیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ مقصود بالذات مطلق عقوق ہے خواہ حدود کی صورت میں ہو یا غیر حدود کی صورت میں، قرینہ یہ ہے کہ جب احادیث سے یہ ثابت ہو کہ مَن کو کافرا بھی چھو جائے تو وہ اس کے لئے کفارہ بنتا ہے، تو اسی کوڑے جیسے حدود شرعیہ تو بطریق اولیٰ کفارہ بنیں گے۔

ایک چیز اور بھی ہے جس سے عموم معلوم ہوتا ہے، یعنی حدود وغیرہ حدود سب کو شامل ہونا معلوم ہوتا ہے، وہ ہے جلا و مَن اَصَابَتْ مِنْ ذَلَالٍ، ”ذَلَالٌ“ کا شمار الیہ بظاہر تمام اشیاء میں، تمام اشیاء میں شرک بھی ہے، پس اگر مرتد کو قتل کر دیا گیا تو کیا جہم ارتداد معاف ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، اس کے باب میں تو صراحت ہے کہ وہ غلہ فی النار ہے، لہٰذا اسے یا تو مستثنیٰ کر دیا کوئی اور مَنیٰ لہٰذا اکثر نے اسے مستثنیٰ قرار دیا ہے بقیہ جرائم کے حدود کے متعلق حکم ہے کہ کفارہ ہوتے ہیں گران میں سے بھی سرتہ اور نہ ان کے حدود میں تو تسلیم ہے کہ کفارہ ہوتے ہیں مگر مَن اولاد کی حدی نہیں، حتیٰ کہ قصاص تک میں بھی گفتگو ہے، اسے بھی چھوڑو، بہتان پر کیا حد ہے؟ کچھ نہیں (تقد او پیڑو) تو اب عقوق کو عام رکھنا پڑے گا اور مخصوص بالحد نہ کیا جائے گا، اور عام رکھنے کی صورت میں بہر حال حدود کفارہ بنیں گے، تو خفیہ کو تسلیم کرنا پڑا کہ حدود کفارات ہیں، میں کہتا ہوں بیشک درست ہے، لیکن خفیہ کا یہ کہنا کہ حدود کفارہ نہیں بنتے، بھی غلط نہیں ہے کیونکہ خفیہ کہتے ہیں کہ مَن جہا کفارہ نہیں بنتے، اس کو یوں سمجھو کہ حدیں دو چیزیں ہیں، ایک حد مَن حیث ہو حد، یہ کفارہ نہیں، ایک مَن حیث ہو مصیبت، ”واذا“، یہ کفارہ ہو، یعنی اس کی وضع تو اس لئے نہیں کہ کفارہ بنے مگر چونکہ اس سے تکلیف پہنچتی ہے اس لئے ضرورت کفارہ بننے کی، اس کو یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ حد کی غرض کیا ہے؟ پاک کرنا مقصود ہے یا دوسروں کو روکنا؟ خفیہ کہتے ہیں کہ اصل غرض حدود کی یہ ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں سے باز رہیں، نہ کہ پاک کیا جائے، یہ غرض فتناء حاصل ہو جائے تو اور بات ہے، اگر حد کی وضع تطہیر کے لئے ہوتی تو حد سے وہ بالکل پاک ہو جاتا تو یہ کی حاجت نہ رہتی، مالا مال کیا نہیں ہے، ہاں اگر زجر کے لئے ہے تو اب بالکل حد سے تطہیر ہوگی، مَن وجہ ہوگی، اور پوری تطہیر تو بے ہوگی، حد سے تطہیر صرف اسی طرح ہوگی جس طرح مصاب سے ہوتی ہے، ہاں جب تو بکر لے گا تو بالکل تطہیر ہو جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ حد تکلیف کیلئے ہوتی ہے، فرمایا: فَجَعَلْنَا هَاكَ لِمَا آتَيْنَ يَدَیْهَا وَمَا خَلَقَهَا ۗ اَلَا یَذَّکَّرُ۔ نکال وہ عذاب ہو

جس سے روکنا مقصود ہو، 'نَکَلُ' اس بڑی کو کہا جاتا ہے جو جانور کے پیروں میں روکنے کے لئے ڈال دیا جائے تو تنگیل ہے ایسا آیت سے نکلتا ہے
 وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ط (۱) کہ قطع یہ روپیہ وغیرہ مال سرزد کا معاوضہ
 نہیں بلکہ اس فعل سرزد (بہا کسباً) کی سزا ہے، آگے فرماتے ہیں نَكَالًا مِنَ اللَّهِ، اب اس کی کیا ضرورت تھی، مقصود تو حاصل ہو چکا تھا،
 اس سے معلوم ہوا کہ روکنا مقصود ہے، 'زواج کا ترجمہ نکیل کا ہے، اس کے بعد فرمایا: وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَكِيمٌ ۝ چونکہ وہ غائب ہے اسلئے
 اسے حق ہے کہ قانون جاری کرے، اور چونکہ حکیم ہے اس لئے وہ ایسی سزا تجویز کرتا ہے جس سے عبرت اور جلازم کا انداز ہو، چنانچہ شاہدہ کو
 جہاں چند آدمیوں کو سزا دی گئی اور ہاتھ کاٹے گئے، سب کانپ گئے اور پھر کوئی سرزد کی بات نہیں کرتا اور جہاں جیل کی سزا ہے تم دیکھ رہے
 ہو کہ کہیں چوری نہیں ختم ہوئی، اہل یورپ اعراض کرتے ہیں کہ یہ دشیانہ سزا ہے، لیکن میں نے فائدہ (۲) میں لکھا ہے کہ چوری ہی کون سی
 مہذب چیز ہے کہ اس کی سزا بھی مہذب ہو، اور اگر یہ سزا دشیانہ ہی ہے تو ایک وحشت کی سزا سے اگر ہزار وحشتوں کو دفع کر دیا جائے تو کیا
 مضائقہ ہے۔

محمد علی قادیانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ سزا تو بیشک ہے قطع یہ کی مگر یہ انتہائی سزا ہے اس سے پہلے کچھ امتیازات
 ہیں، ماکم چاہے تو سزا میں تخفیف کر سکتا ہے — مگر میں نے لکھا ہے کہ نئے زمانہ میں ایک چور کو بھی ابتدائی سزا نہیں دی گئی بلکہ سب کو
 آخری سزا کا متعلق شمار کیا گیا۔

ایک محدث نے اعراض کیا کہ جس ہاتھ کی دیت پانچ سو دینار ہے اس کو دس درم میں کاٹ دیا جائے، یہ عکت کے خلاف ہے
 کسی حکم نے اس کا جواب دیا: لَمَّا كَانَتْ أَمِينَةً كَانَتْ جَمِينَةً فَأَذَاخَانَتْ هَانَتْ (۳) یہی ہاتھ بڑا قیمتی تھا جب یہ امین تھا
 اور جب یہ خان بن گیا تو اس کی قیمت نہ رہ گئی، غرض لفظ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ میں تھریج ہے کہ مقصود عبرت و تنگیل ہے، آگے فرماتے ہیں: فَنَنْ
 تَابُ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ط (۴) سب کہتے ہیں کہ اس آیت میں ظلم سے مراد سرزد ہے اور اسی کے
 متعلق فرمان ہے کہ اگر توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی تو اللہ کے ہاں راحت میں کمی نہیں، تو پورا اسلئے خفیہ کا آیت سے ثابت ہے کہ

(۱) اُمّہ: ۳۸ (۲) اس سے مراد وہ فوائد ہیں جو لولا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ ابیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کے حاشیہ پر تحریر
 فرمائے ہیں (مرتب) (۳) ابو العلاء معری (مرتب) (۴) جامع تقریر نے پہلی جگہ "اذا" دوسری جگہ "واذا"
 لکھا ہے۔ (۵) اُمّہ: ۳۹

١٨— حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ہم سے بیان کیا عبدالرحمن ابن مسدد نے ۱۰ انھوں نے امام الکدے ۱۰ انھوں نے عبدالرحمن ابن عبد اللہ بن علی بن
بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
ابن ابی صعصعہ سے ۱۰ انھوں نے اپنے باپ (عبداللہ) سے ۱۰ انھوں نے ابوسعید خدری سے ۱۰ انھوں نے آنحضرت
اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ
صلی اللہ علیہ وسلم سے ۱ فرمایا : وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہتر مال بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے پہاڑ کی چوٹیوں اور
غَمَامٌ يُسْبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بَدِيْنُهُ مِنَ الْفِتَنِ
بارش کے غماموں میں وہ اپنا دین فتنوں سے بچائے ہوئے بھاگتا پھرے گا ۔

اصل وضع حد کی زجر کے لئے ہے، ہاں بلا، وصیبت ہونے کی وجہ سے وہ فی الجملہ ستر و کفارہ ضرورین جائے گی، یہ استاد کے الفاظ ہیں کہ وضع حدود زجر کے لئے ہے نہ تطہیر کے لئے، شوانع زجر کو مقصود ثانوی کہتے ہیں اور تطہیر کو اولاً وبالذات مقصود کہتے ہیں، خفیہ کی طرف سے اس جواب میں پوری صفائی سے کہتے ہیں کہ لفظ تَوَكَّلَا ۛنَ اُنْدَہُ سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ اصل وضع اس کی زجر کے لئے ہے تطہیر اگر ہے بھی تو ثانیاً ہے اور اس میں کوئی مضائقہ بھی نہیں، یہ بھی سمجھو کہ ابو ہریرہؓ کی حدیث میں یہ لفظ ہیں لَا اَدْرٰی اَنْ اَلْحُدُّوْہُ کَفَّارَاتٌ اِلَّا لَهَا اَمْرٌ لَا، مجھے معلوم نہیں کہ حدود کفارہ ہیں یا نہیں، لفظ زواج نہیں بولا گیا، اور حدیث عبادہ میں فرمایا فَہُوَ کَفَّارَةٌ لَّہُ یعنی یہ عقوبت اس کے لئے کفارہ ہے۔

ادپر کی تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ کفارہ فی الجملہ نیگی من حیث انہما مصائب، لیکن اصل وضع مذر جہی ہے، وجہ ان یہ کہتا ہے کہ یہ قصہ لیلۃ العقیب کے بعد کا ہے، لیلۃ العقیب کا مضمون تو یہ ہے کہ میری مدد کرو، حفاظت کرو اپنی بیٹیوں کی، بیٹوں سے زیادہ میرا خیال کرو، وغیرہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے لیلۃ العقیب کہا اس کو وہم ہو گیا۔

باب من الدين الفرا من الفتن

چونکہ امام بخاری کے ہاں اسلام، ایمان، دین وغیرہ سب ایک ہی چیز ہے اس لئے الفرائض من الفتن کو کتاب الایمان میں لائے، اب تک جو چیزیں بیان ہوئیں وہ ثبوتی اور وجودی چیزیں تھیں، اس لئے اب چند وہ چیزیں لاریں

باب ۱۳ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِاللّٰهِ وَاَنَّ الْمَعْرِفَةَ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں تم سے زیادہ اللہ کا جاننے والا ہوں اور معرفت (یقین) دل کا
فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالْكَفَّيُّ اِذَا اخَذَكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فَلَوْ بُكُمْ
نفل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (سورہ بقرہ میں) لیکن ان قسموں پر تم کو پکڑے گا جو تمہارے دلوں نے (جان بوجھ کر) کھائیں۔

جو عدم اور ترک کی ہیں، اسی سلسلہ کی یہ حدیث بھی ہے۔

حدیث ۵۸۱ شَعَفٌ جمع ہے شَعَفَةٌ کی، پہاڑ کی چوٹی — مَوَاقِعُ الْقَطْرِ، بارش کی جگہیں، مراد وادیاں اور
گڑھے ہیں، ترجمہ یہ ہے کہ حفاظت دین کے لئے پہاڑوں اور غاروں میں چلا جائے۔ بکری کا لے جانا اس لئے ہے کہ دودھ غذا اور شراب
اکھانے اور پیئے دونوں کا کام دیتا ہے — مَوَاقِعُ الْقَطْرِ اور شَعَفُ الْجِبَالِ اس لئے پسند کرے گا کہ وہاں بارش کی وجہ سے پشے اور
چراگاہیں ہوتی ہیں — بکری میں انحصار مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مختصر مسافت پر لے کر چلا جائے، ربانیت کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے
بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صحبت سے ناامد نہ ہوگا اور جب صحبت مضرب ہونے لگے اور تنہائی و عزت نشینی بقائے ایمان کے لئے
مفید ہو تو اس وقت بھی کرنا چاہئے، یہ اس شخص کے بارے میں نہیں ہے جس کی صحبت سے لوگوں کو ناامد یہو بخ سکتا ہو، بلکہ جو شخص اس خرابی کا رخ
موڑ سکتا ہو اس کو تو ہم کر دین برحق کی تبلیغ کرنی چاہئے۔

یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فتنے سے مراد عرف شرع میں یہ ہے کہ دینی امور کی مخالفت عام ہو جائے اور دین کی حفاظت مشکل ہو
جائے اور اسباب و ذرائع مفقود ہو جائیں تو کمزوروں کو اجازت ہے کہ وہ حفاظت دین کی خاطر کُل جھانگیں، لفظ ہدایتہم کی بار کو بعض نے
سبب کے لئے لیا ہے کہ وہ اپنے دین کے سبب سے اس کے چلنے کے لئے جھانگ جائے اور چونکہ دین کو بچانے کے لئے جھانگ بھی دین پر
اس لئے امام بخاری نے یہ ترجیح رکھ دیا — بعض نے بار ابتداء لیا ہے اور بار ابتداء کا مطلب یہ ہے کہ فرار ناشی عن دین ہو، یعنی نشاء
فرار دین ہو — میں کہتا ہوں کہ بار کو معیت کے لئے لیا جائے، یعنی اپنے دین کو ساتھ لے کر جھانگ جائے، جیسے [حضر موسیٰ علیہ السلام
کے واقعہ میں] "فَرَسٌ شَوْبِيْہ" کے معنی ہیں کہ وہ پتھر کپڑے کر جھانگ گیا، یہ میرے نزدیک لطیف ہے۔

باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِاللّٰهِ اَخ

امام بخاری نے ترجمے کے دو جز کر دئے ہیں، ایک "اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِاللّٰهِ" دوسرا "اِنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ"
مواشاہدین سمجھتے ہیں کہ دونوں ترجمے غلط ہیں، پہلے جز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم رکھنے والا سب سے زیادہ میں ہوں، اور اَعْلَمُ

اسم فضیل کا صیغہ ہے اور اس میں مراتب ہیں اور علم باللہ ایمان ہے، تو ایمان کے بھی مراتب ہوئے، دوسرے جزو سے مراد کرامیہ فرقوں کا رد کرنا مقصود ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قول لا الہ الا اللہ کافی ہے، چاہے معرفت ہو یا نہ ہو، ان کا جواب دیا کہ صرف قول کافی نہیں ہے، معرفت ضروری ہے اور معرفت قلب کا فعل ہے، زبان کا نہیں، اس لئے صرف زبان سے کہہ دینے سے ایمان نہیں ہوتا۔

میرے نزدیک یہ دونوں جزو علیحدہ نہیں ہیں بلکہ دوسرے جزو سے پہلے کی تشریح مقصود ہے، کیونکہ پہلا جزو حدیث کا ٹکڑا ہے اور کوئی علم کو ایمان نہیں کہتا بلکہ ایمان میں معرفت جو فعل قلب ہے اور امتیازی چیز ہے معتبر ہے، تو حدیث کے لفظ کو اپنی جگہ پر رکھا اور بتلادیا کہ علم کے مراتب ہیں، لہذا معرفت کے بھی مراتب ہیں اور معرفت ایمان ہے لہذا ایمان کے بھی مراتب ہیں، اب یہ کہ معرفت فعل قلب ہے، اس کی دلیل ”وَلٰكِنْ يُّوْاْخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ فُلُوْكُمْ“ (ابے) شراح پریشان ہیں کیونکہ دعویٰ تو یہ ہے کہ معرفت فعل قلب ہے، اور دلیل میں وہ نیت پیش کی جو ایمان (قسم) کے بارے میں ہے، ایمان کو ایمان سے کیا تعلق؟ چنانچہ توجیہات کے درپے ہوئے، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں امام بخاری کا مقصود ”بِمَا كَسَبَتْ“ سے صرف یہ بتلانا ہے کہ تلو بہ بھی کب کرتے ہیں یعنی ان سے بھی فعل ہوتا ہے، فعل محض مخصوص بالجوارح نہیں ہیں، لہذا یہ دعویٰ کہ معرفت فعل قلب ہے کچھ بعید نہیں۔

حاصل یہ نکلا کہ استشہاد صرف اس پر ہے کہ فعل قلب کا بھی ہوتا ہے، مگر یہ بات کہ معرفت جو عقیدہ اسلام ہے وہ فعل قلب ہے یا نہیں؟ اس سے نہیں ثابت ہوا، اس توجیہ سے یا اور دوسری توجیہات سے اب تک تشفی نہیں ہوئی، اپنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس آیت کے متعلق حافظ نے مشہور تاجی اور مفسر حضرت زید ابن اسلمؓ کا ایک اثر نقل کیا ہے جس میں زید ابن اسلمؓ اس آیت لَا يُؤْخِذُكُمْ اَللّٰهُ بِاللّٰغْوِ فِیْ اَیْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّوْاْخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ فُلُوْكُمْ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قسم کھالے کہ میں فلاں کافر کروں تو کافر ہوں (العیاذ باللہ) تو دیکھا جائے گا کہ اس نے گریوں ہی منہ سے لفظ بک دیا ہے تو وہ کافر نہ ہوگا، بلکہ وہ لَا يُؤْخِذُكُمْ اَللّٰهُ بِاللّٰغْوِ فِیْ اَیْمَانِكُمْ میں داخل ہوگا، اور اگر دل کے عقیدے سے کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقعی میں کافر ہو جاؤں گا اور پھر کر گذر اتوا ب وہ کافر ہو گیا اور وَلٰكِنْ يُّوْاْخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ میں داخل ہو گیا، اس لئے کہ یہ رضا بالکفر ہے اور رضا بالکفر کفر ہے۔ انتہی قول نزدیک بن اسلمؓ اب مسئلہ صاف اور واضح ہو گیا کہ معرفت فعل قلب ہے، یعنی یہ عقیدہ کہ اس فعل کے کرنے سے کافر ہو جاؤں گا، فعل قلب ہے غالب گمان یہ ہے کہ امام بخاری نے اس تفسیر کو پیش نظر رکھ کر یہ ترجمہ رکھا ہے اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے

۱۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَنَا عَبْدُ قَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ

ہم سے بیان کیا محمد بن سلام بکندی نے 'خبر دی ہم کو عبد قہ نے' انہوں نے ہشام سے 'انہوں نے
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمْرَهُمْ
اپنے باپ (عروہ) سے 'انہوں نے حضرت عائشہ سے 'کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو کوئی حکم دیتے تو انہیں کاموں کا
مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا إِنْ أَلَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَفَا
مکرم دیتے جن کو وہ کر سکتے تھے 'وہ عرض کرتے یا رسول اللہ! ہم آپ کی طرح تھوڑے ہیں 'آپ کے تواتر نے سب اگلے پچھلے گناہ
لَكَ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأْخِرُ فَيَغْضَبُ حَتَّى يَعْرِفَ الْعُصْبُ فِي وَجْهِهِ
معاف کر دے ہیں 'پس نہ آپ اتنی غصہ ہوتے کہ آپ کے (مبارک) چہرہ پر فرقہ نمودار ہوتا 'پھر آپ فرماتے
ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ أَثَقَلَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا

(کیا تم کو معلوم نہیں) تم سب میں زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو زیادہ جاننے والے ہیں

اسی تفسیر کو لے کر یہاں منطبق کر دیا کیونکہ امام بخاری کے علومات بڑے وسیع اور نظر بہت دقیق ہے 'اس لئے ذرا سی چیز کے اشارے سے
چل پڑتے ہیں 'واللہ اعلم بالصواب ۔

حدیث ۱۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ ، سلام بانحیف ہے ، بالتشديد کو بعضوں نے لحن شمار کیا ہے ۔
حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ فرائی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہی مل بتلاتے تھے جتنا سہولت کے ساتھ
اٹھایا جاسکے 'بھاری کام نہ بتلاتے تھے 'نیز خود بھی اپنے لئے وہ چیز اختیار فرماتے جس میں امت کو تیسر اور آسانی ہو 'ہاں کبھی کبھی عزیمت
کے لئے جانب اثنی (دشوار اور پریشقت پہلو) بھی اختیار فرمائیے 'صحابہ چونکہ سوہ بننے والے تھے اس لئے انہیں بھی ویسی ہی تعلیم فرماتے ۔
قَوْلًا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَفَا لَكَ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأْخِرُ 'صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
ہم آپ کی طرح نہیں 'آپ تو معصوم ہیں 'بلاشبہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے سب تصور معاف فرما چکا ہے اور ہم سے خطائیں ہوتی ہیں لہذا
ہم محتاج ہیں کہ کثرت سے عبادت کریں ۔

قَوْلًا فَيَغْضَبُ حَتَّى يَعْرِفَ الْعُصْبُ فِي وَجْهِهِ 'چونکہ انہوں نے حضور کے فعل کو تلیل سمجھا اس بنا پر کہہا کہ
آپ کو ضرورت نہیں مگر ہم محتاج اور ضرور تہمند ہیں 'اس لئے اس بات پر آپ کو غصہ آگیا اور فرمایا کہ گویا میرے گناہ معاف ہو چکے ہیں اس لئے
میں مطمئن ہوں ۔

اس سے ایک تو صحابہؓ کی حرص معلوم ہوتی ہے اور ان کی عزیت و ہمت کا حال معلوم ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسانی اور سہولت کی صورت اختیار فرماتے تھے۔

مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ میں حضرت انسؓ سے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ منقول ہے کہ تین آدمی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضورؐ کی عبادت (مرد شب کی عبادت ہے) اس لئے کہ دن میں تو وہ سب کچھ دیکھتے ہی رہتے تھے) کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے شب کا پورا نظام بیان کر دیا (اس میں گھر کے کام کاج، صحابیات کے مسائل، ازواج کے حقوق آرام فرمانا اور پھر عبادت خداوندی کی تفصیل شامل تھی) جب انھوں نے تفصیل سنی تو ان کے ذہن میں جو عبادت نبوی کا تصور تھا اس سے یہ کم معلوم ہوئی، حدیث کے الفاظ ہیں: کَانَتْهُمْ تَقَاتُلُوهَا، گویا انھوں نے اس عبادت کو قلیل شمار کیا، اس پر انھیں خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مصمم ہیں، ان کے تو کچھ پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، تب بولے: کہاں ہم کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سب اچھے پچھلے گناہ معاف ہیں آپ اگر عبادت کم بھی کریں تو کوئی حرج نہیں مگر ہم تو قصور وار اور گنہگار ہیں، ہم کو زیادہ عبادت کرنی چاہئے، اس لئے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ سات بجہ نمازیں پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دن کا روزہ رکھا کروں گا، تیسرے نے کہا میں ہمیشہ عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا کبھی نکاح نہ کروں گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں معلوم ہوئیں تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا: تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ سنو! خدا کی قسم میں تم سے بے زیادہ خشیت خداوندی رکھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں بایں ہمہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناپا بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، (تم نے جو یہ باتیں کہیں ان سے اذناہ ہوتا ہے کہ یہ کم ہیں اور تم مجھ سے بھی بڑھ جانا چاہتے ہو) تو سنو! جو بھی میری سنت اور میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ غصہ کا سبب حضورؐ کی عبادت کو کم سمجھنا تھا تو آپ نے اس کی اصلاح فرمادی اور فرمایا میں سارے عالم میں سب سے زیادہ اعظم اللہ اور اتقی ہوں، میری عبادت میں کوئی کمی نہیں۔

میں لفظ اعلمکم کہنے کی ایک مثال پیش کرتا ہوں تاکہ خوب واضح ہو جائے، بادشاہوں اور سلاطین کا ایک قانون ہوتا ہے جس میں دفعات مقرر ہوتی ہیں، جرائم کی تفصیل ہوتی ہے، اس کا علم تمام رعایا کو کرا دیا جاتا ہے، تو تمام رعایا کا مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ اس قانون اور اس کی دفعات کی پابندی کریں، لیکن ایک طبقہ مصاحبین خاص کا ہوتا ہے، ان کا حال اور نوعیت یہی نہیں ہوتی کہ صرف قانون اور اس کی دفعات کا لحاظ رکھیں بلکہ وہ دن رات بادشاہ کی ادائشاسی اور اس کی مزاج دانی کا خیال رکھنا اپنے فرائض منصبی کا کمال سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کی مرضی دیکھتے ہیں اور جب چیز میں اس کی خوشی پاتے ہیں وہی اختیار کرتے ہیں، پھر ان مصاحبین خاص میں سے بھی جو زیادہ قرب و اختصاص رکھتے ہیں وہ اور زیادہ ہر وقت مزاج دانی و ادائشاسی کی فکر رکھتے ہیں، ان کی نگاہ قانون پر نہیں رہتی بلکہ مزاج شناسی پر رہتی جو تو یہی مزاج دانی اور ادائشاسی معنوت ہے اور یہ چیز برسوں کے بعد حاصل ہوتی ہے، اسی کو فرماتے ہیں اِنَّا اَعْلَمُکُمْ بِاللَّهِ، مزاج شناسی کا

باب ۳ مَن كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الْإِيمَانِ

جو شخص پھر کافر ہو جائے کو اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جانا ، وہ سچا مومن ہے ۔

۲۔ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ
ہم سے بیان کیا سلیمان بن حرب نے ، کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے ، انھوں نے قتاہ سے ، انھوں نے انس سے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : مَنْ كَانَتْ
انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جس میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا ، ایک تو اُذَّ اور اُس کے رسول کی محبت
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَكْرَهُ
اس کو سب سے زیادہ ہو ، دوسرے کسی بندہ سے خالص اللہ کے لئے دوستی رکھے ، تیسرے پھر کفر میں جانا جب اللہ نے
أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ
اس سے کفر چھڑا دیا اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جانا ۔

لفظ وہاں نہیں ہے اسلئے اسے استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہوگا مگر انبیاء علیہم السلام جو فرماتے ہیں کہ تم اِلم " ہیں اس کا
مطلب یہ ہے کہ وہ مزاج دان اور دانش اس ہوتے ہیں ، وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے تاکہ
وہ اسی کو اختیار کریں ۔

دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ معرفت کسی ہے ، یہ وہ معرفت نہیں جو عام اشخاص کو ہوتی ہے بلکہ یہ مخصوص بالانبیاء ہے
انھیں کو یہ معرفت ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم توسید الانبیاء ہیں اس لئے آپ " اعرف " بھی ہوں گے اور جو اعرف ہوں گے وہی
زیادہ مقرب بھی ہوں گے ، اور جو جس قدر زیادہ مقرب ہوں گے وہی سب سے زیادہ دور کرنے والے بھی ہوں گے اور جب معرفت کامل
اور تقویٰ کامل ہوگا تو عبادت بھی اکمل ہوگی اور ان کا ایک بار سبحان اللہ کہنا ہمارے دس لاکھ مرتبہ کہنے سے بڑھ کر ہوگا ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے مسئلہ حل فرمادیا اور صحابہ کو بتلادیا کہ کیت دیکھو درجہ جوگی و درجہ اور برہن سب جان مارتے ہیں مگر چونکہ تقویٰ اور معرفت صحیح اور تقویٰ نہیں
اس لئے سب بیکار ہے ، اور جب معرفت ہے تو گو مقدار میں کم ہے مگر اعلیٰ دار نے ہے ، معلوم ہوا کہ معرفت ایمان کا اعلیٰ مرتبہ ہے ، ثواب
امام ابو حنیفہ کا قول (کہ ایمان معرفت بالجمان و اقراء باللسان کا نام ہے) بھی حل ہو گیا کہ معرفت اس کا نام ایمان ہے ، فالحمد للہ علی ذلک

باب ۳ مَن كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ

(حدیث ۱۸۵) یہ حدیث پہلے گذر چکی ہے ، وہاں اس کی تشریح بھی بیان ہو چکی ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ فضائل ایمان

باب تَفَاضُلِ اَهْلِ الْاِيْمَانِ مِنَ الْاَعْمَالِ

ایمان داروں کا اعمال کے دوسرے ایک دوسرے پر افضل ہونا

۲۱۔ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَدَنِيِّ

ہم سے بیان کیا اسامیل (ابن ابی اوس) نے کہا مجھ سے بیان کیا امام مالک نے، انھوں نے عمرو بن یحییٰ مدنی سے، انھوں نے

عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
اپنے باپ (یحییٰ ازنی) سے، انھوں نے ابو سعید خدری سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا، (حساب کتاب کے بعد)

يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ اَخْرِجُوْهُمْ
بہشت والے بہشت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چل دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر

كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا قُلُوبًا سَوْدُورًا
ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو، پھر ایسے لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے، وہ (جل کر) کالے ہو گئے ہوں گے،

فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ اَوْ الْحَيَاةِ - شَكَتْ مَالِكٌ - فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْجَبَّةُ فِي
پھر برسات کی نہر یا زندگی کی نہر میں ڈالے جائیں گے۔ امام مالک کو شک ہے۔ وہ اس طرح (نئے سرے سے) اُگ

جَانِبِ السَّيْلِ الْمَرْتَرَانَهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً قَالَ وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو
آئیں گے جیسے دانہ ندی کے کنارے اُگ آتا ہے، کیا تو نہیں دیکھتا کیہ زرد زرد لپٹا ہوا نکلتا ہے، وہیب نے کہا مجھ سے

الْحَيَاةِ وَقَالَ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ

عمرو بن یحییٰ نے یہ حدیث بیان کی اس میں 'زندگی کی نہر' کہی اور ایمان کے بدل خیر کا لفظ کہا۔

ایک یہ بھی ہے کہ انسان کفر کو برا سمجھے اور اس سے بیزار رہے (تظلائی نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ دین کی مدد کرے، قول اور فعل سے اور آپ کی شریعت کی حمایت کرے اور اسلام کے مخالفین جو اسلام پر اعتراض کریں ان کا جواب دے اور اخلاق و عادات مثلاً سخاوت، ایثار، حلم، صبر اور تواضع میں آپ کی پیروی کرے۔

باب تَفَاضُلِ اَهْلِ الْاِيْمَانِ مِنَ الْاَعْمَالِ

عنوان باب کی عبارت کا مطلب بالکل ظاہر ہے کہ اہل ایمان اعمال کے اعتبار سے فاضل و مغضول (اور باہم متفاضل) ہوتے ہیں، ایک کا ایمان عمل کی زیادتی کے اعتبار سے زیادہ اور دوسرے کا عمل کی کمی کی وجہ سے کم ہوتا ہے [اور امام بخاری کا

مقصود یہ ہے کہ اس سے ایمان کی کمی اور زیادتی کا ثبوت ہوتا ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے مختصر کر کے ذکر کیا ہے، یہ حدیث مسلم کتاب الایمان میں مفصل مذکور ہے پہلے اسے سنو !

باب معرفۃ طریق الترویۃ میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث منقول ہے اس کے آخر میں ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے عشاء مومنین کی شفاعت کریں گے اور یوں عرض کریں گے :

اے ہمارے رب یہ تو ہمارے ساتھ روز سے رکھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے، تو ان سے کہا جائے گا کہ نکال لو جسے پہچانتے ہو، ان کی صورتوں کا جلا نا آگ پر حرام ہوگا، پھر وہ لوگ بہتوں کو نکالیں گے اس حال میں کہ بعض کو نصف پندلیا اور کسی کو گھٹنوں تک آگ نے جلایا ہوگا، پھر وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب جن کے لئے آپ نے فرمایا تھا ان میں سے کوئی اب نہیں رہ گیا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر جاؤ جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان پاؤ اے نکال لو، تو وہ بہتوں کو نکالیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب جن کو آپ نے فرمایا تھا ان میں سے کسی کو ہم نے اس میں نہیں چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر جاؤ جس کے دل میں نصف دینار برابر ایمان پاؤ اے نکال لو، تو بہتوں کو نکالیں گے پھر کہیں گے اے ہمارے رب جن کو آپ نے فرمایا تھا ان میں سے کسی کو ہم نے اس میں نہیں چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان پاؤ اے نکال لو، تو وہ بہتوں کو نکالیں گے اس کے بعد کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اس میں کسی ایمان والے کو نہیں چھوڑا (ابوسعید خدری فرماتے تھے کہ اگر اس حدیث میں تم میری تصدیق نہیں کرتے تو چاہو تو ان اللہ لا یطاعہ مقول

رَبَّنَا كَانُوا يَعْمُرُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ
وَيُحْجُّونَ فَيَقَالُ لَهُمْ اَخْرِجُوا مِنْ عَرَضَتُمْ
فَتُخْرَجُونَ صَوْرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا
قَدْ اخَذَتِ النَّارُ اِلَى نِصْفِ سَاقِيهِ وَ اِلَى
رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا اَحَدٌ
مِمَّنْ اَمَرْتَنَا بِهِ فَيَقُولُ اَرْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ
فِي قُلُوبِهِمْ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَاَخْرِجُوهُ
فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا
لَمْ نَذَرْ فِيهَا اَحَدًا مِمَّنْ اَمَرْتَنَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ
اَرْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قُلُوبِهِمْ مِثْقَالَ
نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَاَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ
خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ
فِيهَا مِمَّنْ اَمَرْتَنَا اَحَدًا ثُمَّ يَقُولُ اَرْجِعُوا
فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قُلُوبِهِمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ
فَاَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ
رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا اَحَدًا وَكَانَ ابُو سَعِيدٍ الْخَدَّيْ
يَقُولُ اِنْ لَمْ تُصَدِّقْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَؤْ

إِنْ شِئْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُتَقَالِ ذَرَّةٍ
وَأَنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفُهَا وَيُزِيدُ مِنْ كَدُّهُ
أَجَلَ عَظِيمًا) ۱۱) يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى شَفَعَتِ
الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ
وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْضِي قَبْضَةً مِنَ
النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْلَمُوا خَيْرًا أَطَقُوا دُورًا
حَمِيمًا فَيُفْقِهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ
نَهْرُ الْحَيَاةِ فَيُخْرِجُونَ كَمَا تُخْرَجُ الْحَبَّةُ فِي حَبِيلِ
السَّيْلِ (الِی قولہ) هَؤُلَاءِ عَقَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ
اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَلَا خَيْرٍ قَدْ مَوَّاهُ .

ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفُهَا وَيُزِيدُ مِنْ
لَدُنْهُ أَجَلَ عَظِيمًا بڑھو) پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ
فرشتوں، نبیوں اور مومنوں نے سفارش کر لی، اب ارحم الراحمین
رہ گیا ہے، پھر مٹی بھر لوگوں کو جہنم سے نکالے گا جنہوں نے
کبھی کوئی نیکی نہیں کی، وہ مجلس کر کو لو کی طرح ہوں گے، ہوں گے
پھر ان کو جنت کے دروازے کی نہریات میں ڈالے گا تو وہ تروتازہ ہو کر
نکلیں گے جیسے بچہ اُتتا ہے سیلاب کے بہاؤ کوڑا کرکٹ میں،
(الِی قولہ) یہ اللہ کے وہ آزار کردہ لوگ ہیں جن کو بغیر کسی عمل اور نیکی کے
جو انہوں نے عمل کر کے اُٹے یہی ہو، اللہ نے جنت میں
داخل کر دیا۔

انس ابن مالک کی حدیث کا ایک حصہ اور سن لو جو حدیث شفاعت میں ہے کہ جب شفاعت کی اجازت مل جائیگی :

فَيَقَالُ انْطَلِقْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مُتَقَالِ
حَبَّةٍ مِنْ بَرَةٍ أَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأُخْرِجُهُ
مِنْهَا، نَأْظِلُّكَ فَأَنْعَلْ ثُمَّ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّي تَعَالَى
فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْحَمْدِ ثُمَّ أُخْرِجُكَ سَاجِدًا
فَيَقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَتَلْ يَسْمَعُ لَكَ ،
وَسَلْ نَعْطَهُ وَاشْفَعْ وَاشْفَعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ
أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقَالُ لِي انْطَلِقْ ثُمَّ
كَانَ فِي قَلْبِهِ مُتَقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدٍ مِنْ
إِيْمَانٍ فَأُخْرِجُهُ مِنْهَا، نَأْظِلُّكَ فَأَنْعَلْ

تو حکم ہوگا جا، جس کے دل میں گہروں یا جو کے دلنے
کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لے دوزخ سے، میں ایسے
سب لوگوں کو نکال لوں گا اور پھر اپنے مالک کے پاس آن کر
وہی ہی تعریفیں کروں گا، پھر سجدے میں گر پڑوں گا، حکم ہوگا
اے محمد! اپنا سر اٹھا اور کہہ جو کہنا ہے، تیری بات
سنی جائے گی، مالک جو مانگنا ہے، ملے گا، سفارش
کر، تیری سفارش قبول ہوگی، میں عرض کروں گا مالک
میرے امت میری امت میری (یعنی اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں
حکم ہوگا، جا اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی

ثُمَّ عُدُّ إِلَى رَبِّي فَأَحَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ
أَخْرَجَهُ سَاجِدًا يُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ
وَلَنْ يَمُوتَ لَكَ وَرَسُولُ تَعْلَهُ وَاشْفَعْ تَشْفَعُ فَاَقُولُ يَا
رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي يُقَالُ لِي انْطَلِقْ نَمَّ كَانَ فِي
قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى مِنْ مُثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ
خَرَدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرَجَهُ مِنَ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ
فَأَفْعَلُ .

ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لے، میں ایسا ہی کروں گا اور پھر لوٹ کر
اپنے پروردگار کے پاس آؤں گا اور ایسی ہی تعریفیں کروں گا اور بعد سے
میں گرہوں کا، مکم ہوگا اے محمد! اپنا سراٹھا اور کہہ ہم نہیں گے،
مالک، دینگے، سفارش کر، قبول کریں گے، میں عرض کروں گا اے میرے
مالک! میری امت میری امت، مکم ہوگا جا اور جس کے دل میں رائی
کے دانے سے جکم، بہت کم، بہت کم، بہت کم ایمان ہو اس کو جہنم سے
نکال لے، پھر میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا۔

هذه احديث انس الذي انبأنا به قال فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لوملنا الى
الحسن نسلمنا عليه وهو مستخف في دار ابى خليفة قال ندخلنا عليه فسلمنا عليه قلنا يا ابا سعيد
جئنا من عند اخيك ابى حمزة فلم نسمع بمثل حديث حدثنا في الشفاعة فقال هيه فحدثنا الحديث
فقال هيه قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جريح ولقد ترك شيئا ما ادرى
ابى الشيمز او كره ان يحدثكم فقتلوا قلنا له حدثنا فضحك وقال خلني الانسان من مجمل ما ذكرت
لكم هذا الا وانا اريد ان احدثكموه قال ثم ارجع الى ربي في الرابعة فاحمدته بتلك المحامد ثم
اخرجه ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وتل يمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فاقول يا رب
اذن لي فيمن قال لا اله الا الله قال ليس ذاك لك اوقال ليس ذاك اليك ولكن وعترتي وكبريائي
وعلمتي وجبريائي لاخرجت من قال لا اله الا الله (۱)

چونکہ ان دونوں حدیثوں کے الفاظ پر کلام کرنا ہے اس لئے ان دونوں روایتوں کا پیش نظر رہنا ضروری تھا۔
حدیث ۱۲۰ حیا بالقصر بارش کو کہتے ہیں اور چونکہ بارش کے ذریعہ دانے اگتے ہیں اور انھیں زندگی ملتی ہے
اس لئے وہ سب حیا ہے حیا اور حیا یہاں نہر کا نام ہے مطلب دونوں کا ایک ہے بعض نے حیا بالہ پٹعلہ

مگر خطاب نے جزاً بیان کیا ہے کہ بالقصر صیح ہے اور بالمد کے یہاں کوئی معنی بھی نہیں۔

نینتون انجمراد اس سے تشبیہ ہے کہ بہت تیزی اور پوری شادابی کے ساتھ اُگے گا۔ حَبَّةُ الْبُکْر: صحرائی تخم۔ حَبَّةُ الْبَاقِعِ عام ہے، حَبَّةُ الْبُکْر کی بجائے حَبَّةُ الْبَاقِعِ کی مع حَبَّةُ الْبُکْر آتی ہے، مشبہہ کو محسوس کرنے کے لئے فرمایا۔ المتر انجمنی اس کی رنگت دیکھ کر دیکھنے والے کی طبیعت خوش ہوتی ہے، اسی طرح جہنم کے لوگ بڑھیں گے اور دیکھ کر خوشی ہوگی۔

قال وَهَيْبٌ، یعنی وہیب کی اس روایت میں راوی نے لفظ حیاة بلا شک نقل کیا ہے اور ابوسعید خدریؓ کی روایت میں امام مالک کو شک ہے کہ لفظ حیا بولے یا لفظ حیاة، دوسرا فرق یہ ہے کہ یہاں خَرَدَلٌ مِنْ خَيْرٍ ہے اور ابوسعیدؓ کی روایت میں خَرَدَلٌ مِنْ اِيْمَانٍ ہے۔

اکثر شراح لکھتے ہیں کہ استشہاد خردل من ایمان سے ہے کہ اہل ایمان، ایمان میں تفاوت ہیں، شراح کا ذہن اس طرف نہ گیا ہوگا کہ ترجمہ تو تھا تفاضل اهل الايمان في الاعمال کا اور یہاں نکلا تفاضل نفس ایمان میں، نہ کہ اعمال میں، تو ترجمہ سے ربط نہ رہا۔ یہاں ایک اشکال اس سے بھی بڑا ہے وہ یہ کہ یہاں ترجمہ ہے تفاضل الاعمال کا جس میں ابوسعید خدریؓ کی حدیث بیان کی ہے اور دوسرا اسی کے مشابہ اُگے آ رہا ہے جس کا عنوان ہے باب زيادة الايمان ونقصانه وقول الله تعالى ونزدناهم هدى انجمراد ضمنون قریب قریب وہی ہے جو ابوسعید خدریؓ کی روایت کا ہے، اس میں حضرت انسؓ کی روایت بیان کی گئی ہے جس میں "من خیر" کا لفظ آیا ہے، مگر ابوسعید خدریؓ کی روایت میں "من ایمان" آیا ہے، بظاہر اس کے برعکس ہونا چاہئے تھا کیونکہ ابوسعید خدریؓ کی روایت کا ترجمہ تفاضل اعمال کا تھا، اور خیر کا لفظ اعمال میں اکثر بولا جاتا ہے، اس لئے وہاں "من خیر" لانا چاہئے تھا، اور حضرت انسؓ کی آگے آنے والی روایت میں "من ایمان" ہونا چاہئے اس لئے کہ ترجمہ زیادۃ الايمان ونقصانه قائم کیا ہے، مگر امام بخاری نے برعکس کر دیا جو خلاف ظاہر ہے، اسی کے ساتھ اتنی بات اور یاد رکھو کہ حدیث ابی سعیدؓ میں جو باب کی اصل حدیث ہے گو لفظ "من ایمان" ہے مگر وہیب کی جو روایت تعلقاً بیان کی ہے اس میں "من خیر" ہے اور اسی طرح انسؓ کی روایت میں جو باب کی اصل حدیث ہے "من خیر" کا لفظ ہے اور دوسری روایت میں جو بطور متابعت کے لائے ہیں من ایمان ہے۔ حاصل یہ کہ امام بخاری نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ جہاں عنوان باب میں اعمال کا ذکر تھا وہاں تو "من ایمان" والی روایت بیان کی اور "من خیر" والی روایت تعلقاً لائے اور جہاں ایمان کا ذکر تھا وہاں "من خیر" والی حدیث پہلے لائے

اور ثابت میں وہ حدیث لائے جس میں "من ایمان" کا لفظ آیا ہے، حالانکہ بالکل واضح اور صاف ترتیب یہ تھی کہ تفاضل اعمال کے ترجمہ میں "من خیر" والی حضرت انسؓ کی روایت لاتے اور زیادۃ الایمان، و تقیۃ کے ترجمہ میں "من ایمان" والی حضرت ابوسمیدہؓ کی روایت درج فرماتے، مگر انھوں نے ایسا نہیں کیا۔

حافظ وغیرہ نے اس پر کلام کرتے ہوئے دونوں ترجموں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ اعمال چونکہ جزو ایمان ہیں اس لئے جب عمل میں کمی بیشی ہوگی تو ایمان میں کمی بیشی ہوگی، مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح اعمال سے کمی بیشی ہوتی ہے اسی طرح نفس ایمان یعنی تصدیق میں بھی کمی بیشی ہوتی ہو، تو ایک کو یہاں بیان کیا اور دوسرے کو آگے لائے، یہاں مطلع نظر اعمال میں اور وہاں اعمال سے قطع نظر نفس تصدیق میں تفاضل مقصود ہے، اس طرح ان سراح نے دونوں حدیثوں کو دونوں ترجموں کے ساتھ تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، مگر پھر بھی ہمارے سوالات کامل نہیں ہوا، اس لئے کہ صرف دونوں ترجموں کا فرق میان کر دیا گیا مگر اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ حدیث کو ترجمہ کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ اسی طرح اس کا حل بھی نہیں نکلا کہ اس حدیث کو وہاں اور دوسری کو یہاں کیوں لائے؟ اس لئے یہ جوابات تشکیکی نہیں ثابت نہیں ہوئے، میں کہتا ہوں کہ یہ اشکالات صرف اس وقت تک ہیں جب تک کہ مفصل حدیث سامنے نہ ہو، میں نے صحیح مسلم کی دونوں حدیثیں اسی لئے پہلے بیان کر دی ہیں، اس کے بعد ان شارحین کا مسلک متبع ہو جائے گا، بخاری بھی یہ حدیث باب الشفاعۃ میں لائیں گے، مگر صحیح مسلم میں ابوسمیدہؓ کی روایت بہت مفصل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اہل ایمان شفاعت کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: سب شفاعت کر چکے، اب صرف ارحم الراحمین باقی رہا، پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک ایسی قوم کو نکالے گا جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ لَعِیمُوا خَیْرًا قَطُّ یعنی بالکل غل خیر تھا ہی نہیں۔

لَعِیمُوا خَیْرًا قَطُّ سے یہاں اس حدیث میں کیا مراد ہے؟ یہ مراد تو ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کے اندر ایمان، بالکل نہیں تھا، کیونکہ نصوص کتاب و سنت شاہد ہیں کہ ایمان کے بغیر خروج عن النار نہیں ہوگا، لہذا یہاں پر کہا جائے گا کہ ایمان کے سوا اور کوئی چیز لازمہ تھی، دوسرے لَعِیمُوا سے عمل جوارح اور عمل قلب دونوں کی نفی ہے، عمل یہاں عمل جوارح اور عمل قلب کو عام کر دیا اور دونوں ہی کی نفی کی گئی ہے، اہل مشرکین سے بعض کے پاس دونوں طرح کے عمل ہوں گے، عمل جوارح بھی اور عمل قلب بھی، مگر بعض کے پاس اعمال جوارح تو نہ ہوں گے، مگر دل میں ایمان کی حرارت ضرور موجود ہوگی، وہ مبتلائے معاصی محض ہوں گے، مگر ساتھ ہی مذمت و توبہ کی کسک بھی محسوس کرتے ہوں گے، تو یہاں اسی طرح کے لوگ مراد ہیں کیونکہ اعمال جوارح والے تو شفاعت و توبہ مومنین کے وقت جہنم سے نکالے جا چکے ہوں گے، اب وہی باقی رہ جائیں گے جن کے اعمال قلب ہوں گے، اور اعمال قلب میں بھی مدارج و مراتب ہیں، بعض مراتب

میں اہل ایمان ان اعمالِ قلب سے واقف ہوں گے اور انھیں وہ اعمال دکھائے جائیں گے اور بعض اعمالِ قلب وہ ہوں گے جو مومنین کو بھی معلوم ہوں گے 'تو اب ابوسعیدؓ کی روایت میں تین قسم کے لوگ ہوئے، 'اولیٰ اعمال جوارح والے'، 'دوم وہ اعمالِ قلب والے' جن کے 'اعمالِ قلب اہل ایمان کو بتلا دئے جائیں گے'، ان دونوں قسموں کے لوگ شفاعتِ مومنین سے نکال لئے جائیں گے، 'تیسری قسم اعمالِ قلب والوں کی وہ ہوگی جن کے اعمالِ قلب پر صرف ربِّ العالمین مطلع ہوگا اس لئے انھیں اللہ ہی نکلے گا'، یہ وہ گروہ ہوگا جن کے دل میں ایمان کے علاوہ عملِ قلب کے آثار میں سے کچھ نہ ہوگا، بس یہ گروہ صرف خدا کی رحمت سے نکلے گا — چنانچہ مسلم کی دوسری حدیث میں ہے 'بغیر عملِ جملہ ولا قد مر قد مو' یعنی نہ عمل جوارح تھا نہ عملِ قلب۔

دوسری روایت انسؓ ابن مالک کی دو تین صفحے کے بعد ہے جو پہلے آپکی ہے 'اسے پڑھو' اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مفصل بیان ہے، حضورؐ فرماتے ہیں،

روزِ محشر میں جب لوگ بے چین ہو کر شفاعت کی خاطر حضرت آدمؑ و ابراہیمؑ و موسیٰؑ و عیسیٰ علیہم السلام کے پاس سے مایوس ہو کر میرے پاس آئیں گے تو میں اسے منظور کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اجازت چاہوں گا اور جب اجازت مل جائے گی تو پہلے میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے حامد ایسے الفاظ اور ایسے طرق سے بیان کروں گا کہ آج اس دنیا میں اس پر قدرت نہیں، وہ الفاظ اور وہ انداز بیان مجھے اسی وقت خاص طور پر افشاء کئے جائیں گے ("الْمَحَامِدُ مَجْمُوعَةٌ") خلاف تیس یا بیسے "مَحَاسِنُ" جمع "حُسْن" کی — یا جمع "مَحْمَدٌ" کی) پھر میں اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا (اور سجدہ میں پڑا رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا کہ کافی سرِ ولایت) پھر حکم ہوگا: اے محمد! اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ اور کہو جو کہنا چاہتے ہو، تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، تو میں عرض کروں گا: اے رب! میری امت میری امت (یعنی میری امت کو بخش دیجئے) تو مجھ سے کہا جاوے گا: تم کو اجازت ہے جس کے دل میں گہوڑوں یا جو کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لاؤ (دوسری روایت میں ہے فیصلہ لی حُکْمًا یعنی ایک حد بتادی جائے گی کہ اس قسم کے لوگ نکال لاؤ) میں جاؤں گا اور جہنم سے اس حد تک کے لوگوں کو نکال لاؤں گا پھر دوبارہ دربارِ الہی میں حاضر ہوں گا پھر انھیں محامد کو بیان کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا، پھر حکم ہوگا: اے محمد! سر اٹھاؤ کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو، پورا کیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، تو میں عرض کروں گا یا رب! امتی امتی، تب حکم ہوگا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، جہنم سے نکال لاؤ، میں جاؤں گا اور اس

قسم کے لوگوں کو نکال لاؤں گا۔ پھر میں سیری بار دربار خداوندی میں حاضری دوں گا۔ پھر میں اپنے رب کی وہی تعریفیں کروں گا، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر مکم ہوگا اسے محمدؐ! سرائٹھاؤ کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو، پورا کیا جائے گا، شفاعت کرو، قبول کی جائے گی تب میں عرض کروں گا یا رب! اسی امتی، مکم ہوگا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے سے ادنیٰ ادنیٰ درجہ کا ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ، میں جا کر اس تم کے لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤں گا۔

راوی نے کہا ہم یہ حدیث سن کر حضرت انسؓ کی مجلس سے نکلے تو جب ہم ظہر جہانؓ میں پہنچے (جب ان بقیع الجیم و تشدید البیاء) تو ہم نے کہا اچھا ہوتا کہ ہم حضرت حسن بصریؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں بھی سلام کرتے پلٹے، حسن بصریؒ اس وقت حجاج بن یوسف کے خوف سے دارا بنی نعلیفہؓ میں چھپے ہوئے تھے، چنانچہ ہم لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا کہ ہم لوگ آپ کے بھائی ابو حمزہ کے پاس سے آ رہے ہیں، انھوں نے شفاعت کے بارے میں ایک ایسی حدیث سنائی ہے جو ہم نے اب تک کسی سے نہیں سنی تھی، انھوں نے فرمایا بیان کرو، تو ہم نے جس قدر حدیث ان سے سنی تھی، سب سنادی، انھوں نے فرمایا اور آگے، ہم نے عرض کیا: انھوں نے ہم کو اسی قدر سنا ہے، تو فرمایا، میں نے میں سال پہلے یہ حدیث ان کو اس وقت سنائی تھی جبکہ وہ جوان تھے اور حافظہ بھی اچھا تھا، انھوں نے یہ حدیث پوری نہیں سنائی، پتہ نہیں وہ بھول گئے یا بالارادہ نہیں سنایا کہ کہیں تم اس پر تنقید کرو، ہم نے عرض کیا، حضرت! آپ سنائیں، سنایا: خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍؑ (۱) اللہ کے بندو! میں نے سنا ہے کہ اس کی خاطر تو اس کا ذکر کیا ہے، سنو! جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو تھی بار دربار خداوندی میں پھر حاضری دوں گا اور پھر اللہ رب العزت کی وہی ہی تعریفیں بیان کروں گا جس طرح پہلے کر چکا تھا، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا تو مجھ سے کہا جائے گا: سرائٹھاؤ، کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو، پورا کیا جائے گا، شفاعت کرو، قبول کی جائے گی، میں عرض کروں گا: اسے میرے رب! مجھے جہنم سے ان لوگوں کو نکالنے کی اجازت دیجئے، انھوں نے ۱۷۰۰ اللہ اللہ کہا ہو، تو میرا رب فرمائے گا، نہیں! اس کی تم کو اجازت نہیں، لیکن مجھے اپنی عزت، کبریائی، عظمت کی تم ان کو میں خود نکالوں گا۔ اب اس حدیث اور حدیث ابی سعید کے سیاق پر غور کرو تو ایک چیز قابل لحاظ نظر آئے گی کہ اس میں صلوٰۃ (نماز) وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا تھا: کَاوَالِیْمُومُونَ مَعَنَا وَیَصَلُّونَ وَیُحْجُّونَ (۲) وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے

۱۱۱) ادنیٰؑ کے تین بار ذکر سے قلت میں بالغہ مقصود ہے (جامع) (۲) صی الصلحہ و فیہی ما المقابر لہا تون فی الصلحہ و ہون من تسمیۃ الشیء باجماعہ

وقوله بظہر الجہان ای بظاہر و اعلاھا المرتفع منها (نور الہم) (۳) ابو نعیم کا نام حجاج بن ثواب العبدی بصری ہے، (۴) انبیاء: ۳۷

علم ہوگا جاؤ جن کو تم پہچانتے ہو نکال لاؤ، تو وہاں اعمال کا ذکر تھا اور یہاں اعمال کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایمان کا ذکر ہے، اس لئے ترتیب میں اس حدیث کو اس حدیث کے بعد رکھو کیونکہ ایک تو اعمال جوارح ہیں جن کا ذکر وہاں ہے، اور ایک اعمال قلب ہیں، اور ان میں بھی تفاوت ہے جیسے بیاض شدید و بیاض ضعیف اور سواد شدید و سواد ضعیف، تو غالباً انسؓ کی روایت میں نفس ایمان کی کمی بیشی اور تفاضل اور توت و ضعف کا ذکر ہے اور ان میں سے آخری درجہ وہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خیال نہ ہوگا کہ اب بھی ایسا کوئی شخص ملے گا کہ ہے جس میں ایمان ہو، یعنی ظاہر ان میں ایمان نہ ہوگا مگر قلب میں اس قدر خفیف ایمان موجود ہوگا جس کا احساس نبی علیہ السلام کو نہ ہوگا لیکن بایں ہمہ حضور و فررمت کی وجہ سے اللہ سے عرض کریں گے کہ خداوند! جو لوگ خالی عن الصدیق والکذیب ہیں اور جو صرف زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے ان کی مغفرت کی بھی اجازت ہو تو ان کی بابت حق تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے کیونکہ تمہیں وہیں تک حق ہے جہاں تک تمہارا علم ہے اور بظاہر نبی کو اس کا علم نہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اس کے مقدار نہیں ہو۔ یہ میری تشریح ہے، البتہ شرح کہتے ہیں کہ یہ تعلقات ایمان کے مراتب ہیں نہ نفس ایمان کے، تم خواہ کوئی معنی لو، نفس ایمان کے مراتب کو، یا تعلقات ایمان کے، بہر حال وہ ایمان کے مراتب نہیں، اس لئے کہ حدیث میں اعمال جوارح کے مراتب ہیں اور یہاں اعمال قلب کے اب دونوں کے طمانے سے ترتیب ملے ہوگی کہ پہلے اعمال جوارح والے نکالے جائیں گے پھر اعمال قلب والے، پھر وہ لوگ جن کے قلوب میں سوائے نفس ایمان کے اور کچھ نہ ہوگا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انہیں میں اپنی رحمت سے بخشوں گا، کسی کی شفاعت ان کے حق میں قبول نہ ہوگی، اس تقریر و تشریح کے بعد بخاری کی حدیث دیکھو۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ حدیث ابوسعید میں اعمال کا ذکر ہے تو اب من ایمان سے مراد نفس ایمان کے مراتب نہیں بلکہ عمل خیر کے مراتب ہیں، اسی لئے بخاری نے اشارہ کیا کہ حبیب کہتے ہیں من خیر لہذا یہاں ایمان مراد تو، بلکہ من خیر مراد لو، یعنی عمل، مگر عمل قلب، اور انسؓ کی روایت میں عمل قلوب کا ذکر ہے، تو اگرچہ لفظ من خیر آیا ہے مگر مراد دوسری روایت لاکر بتلادیا کہ خیر سے مراد یہاں ایمان ہے، اور جب ایمان مراد ہوا تو کمی بیشی نفس ایمان میں ہوئی لہذا اب مناسب ہوگئی، یہ شاہ صاحب کی تقریر ہے اور بہترین تقریر ہے، اس کے ساتھ آنا اور اضافہ کر لو کہ ابوسعیدؓ کی روایت میں ہے کہ بعض نصف الساقین تک اور بعض کبیتن تک تار میں ہوں گے، اس سے معلوم ہوا کہ اعمال جوارح میں بھی تفاوت ہوگا۔ سزا کا تفاوت اس پر صراحۃً وال ہے، اگر اعمال میں تفاوت نہ ہوتا تو سزا میں بھی تفاوت نہ ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عمل و حکمت کے خلاف ہے یہ امر کہ غیر مستحق کو بھی ایک ہی قسم کی سزا دی جائے، تو اب ہر جگہ تفاوت ہوا، اعمال جوارح کا تفاوت ہوا اور اعمال قلوب کا بھی اور نفس ایمان میں بھی تفاوت ہوا، شرح کہتے ہیں کہ تفاوت شمار میں ہے، میں کہتا

ہوں کہ تفاوت نفس ایمان میں بھی ہے۔

بسا اوقات بخاری لفظ ایباتے ہیں کہ مناسبت ترجمہ سے نہیں ہوتی، تو شرع کہہ دیا کرتے ہیں کہ مناسبت نہیں، مگر بخاری چونکہ وسیع النظر ہیں اس لئے صرف اشارہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ تم دیگر طرق پر نظر رکھو اور تلاش کر کے ان تمام روایات کو جمع کرو، پھر مناسبت پر غور کرو تو ضرور مناسبت نکل آئے گی، چنانچہ یہاں بھی دوسرے طرق جمع کرنے سے مناسبت نکل آئی اور دونوں بابوں کا مطلب بھی خوب عمدہ ص ہو گیا، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نفس تصدیق میں بھی تفاوت ہے، ہاں تصدیق معنی میں بیشک تفاوت نہیں، اس کی مثال میں ایک حدیث مسلم کی ہے: **مَنْ رَأَى أُمَّيْنَكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ يَدَيْهِ فَإِنَّ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَلْسَانَهُ فَإِنَّ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقْلِبْهُ وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ** — دوسری روایت میں ہے: **فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدَيْهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ**، تو تغیر بالقلب کے کیا معنی ہیں شرعاً لکھ دیتے ہیں کہ دل سے برا سمجھ، مگر یہ تو شخص سمجھا ہی ہے، اس میں تغیر کیا ہوا، برا سمجھنا تو عقیدہ ہوا اور تغیر کا مطلب تو یہ ہے کہ اسے بدلے، نیز لفظ جاهد اس پر صراحت دال ہے، محققین لکھتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ بس دل سے برا سمجھ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت فکر میں لگا رہے اور کوشش کرتا رہے اور صرف بہت کرے کہ جس طرح بھی ممکن ہو اسے بدل دوں گا اور ضرور اس کا استیصال کروں گا تو یہ مجاہدہ بالقلب اور تغیر بالقلب ہے، ملا علی قاری نے مرقاۃ میں لکھا ہے کہ بغلبہ سے مراد یہ ہے کہ اس فکر میں رہے کہ اگر قادر ہوں گا تو ضرور بدلوں گا، یہ پہلے دل میں میرے گذرنا تھا، بہت دنوں بعد بسوٹ شمس الائمہ سرخسی میں دیکھا کہ **ذَلِكَ أَذْنَى الْإِيمَانِ** کی تشریح کی ہے **وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ** سے، یعنی ایمان کے اثرات میں ضعیف تر اثر ہے، یہ درجہ معلوم ہو کہ دل سے تغیر ادنیٰ آثار ایمان سے ہے، اس لفظ نے بصیرت پیدا کر دی کہ جس طرح یہاں آثار مراد ہیں، یہی انس ابن مالک کی حدیث میں بھی مراد لے لو، مگر جس کے دل میں ادنیٰ آثار ایمان بھی نہیں اور غرض نفس ایمان ہے اس کے بارے میں کسی کی بھی حتیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفاعت قبول نہیں ہوگی، صرف اللہ انھیں جہنم سے نکالے گا — الحمد للہ مسئلہ بالکل منقطع ہو گیا۔

(۱) باب تفاضل الایمان اور باب زیادۃ الایمان و نقصانہ۔

۲۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ

ہم سے بیان کیا محمد بن عبد اللہ نے کہا ہم سے بیان کیا ابراہیم بن سعد نے انہوں نے صالح سے انہوں نے

صَالِحٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ

ابن شہاب سے انہوں نے ابوامر ابن سہل ابن حنیف سے انہوں نے سنا ابوسعید خدری سے وہ کہتے تھے آنحضرت

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا

صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک مرتبہ میں سوا تھا میں نے (خواب میں) لوگوں کو دیکھا وہ میرے سامنے

نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ مَقُصُّ مِنْهَا مَائِلُ الْثَدْيِ وَمِنْهَا

لائے جاتے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں بعضوں کے کرتے چھاتیوں تک ہیں اور بعضوں کے اس سے

مَادُونِ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قِمِيصٌ يَجْرُهُ قَالُوا

ہم کی اور عمر بن خطاب میرے سامنے لائے گئے وہ ایسا کرتے پہنے ہیں جس کو میٹھ رہے ہیں (اتنا نیچا ہے) صحابہ نے کہا:

فَمَا أَوْلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينَ .

یا رسول اللہ آپ اس کی تعبیر کیا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: دین!

حدیث ۲۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا قَوْلُهُ ثَدْيٌ مَجْعُ ثَدْيٌ كِي هِيَ (چھاتیاں) انبیاء علیہم السلام کا

نواب وحی ہوتا ہے اور تعبیر والا خواب تھا ایک خواب وہ ہوتا ہے جس کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہے حضور نے قرآن سے استنباط کیا؟

قرآن پاک میں لِبَاسٍ لِّلْمُتَّقِينَ آیا ہے جس طرح لباس ظاہری سے انسان بے شرعی اور بدنیانی سے بچاؤ حاصل کرتا ہے اسی طرح دین کا لباس ہر قسم کی

حفاظت کرتا ہے اور جس طرح لباس ظاہر کا ساتر ہے اسی طرح تقویٰ اور دین تمام بے حیائیوں اور فحشا اور زکریوں کا ساتر ہے سب کو چھپا دیتا ہے

خواب میں غفار و تقی کا قصہ اتنا بڑا دکھایا گیا جو بدن سے نیچے تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے اس کی تعبیر پوچھی تو آپ نے

فرمایا دین، یعنی دین میں بعض لوگ ناقص ہیں اور بعض کامل، ناقص کے صرف دو ہی درجے بیان فرمائے، مقصد دو میں حشر کرنا نہیں، مثال

کے طور پر چھ مرتبوں کا ذکر کر دیا، جو تیس اتنا بڑا تھا کہ بدن سے باہر تھا تو اس سے دین کا کامل ہونا بلکہ مکمل ہونا معلوم ہوتا ہے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

عمر رضی اللہ عنہ کے دین کو کامل بلکہ مکمل قرار دے رہے ہیں، مگر اس سے کوئی شبہ نہ کرے کہ عمر بن سب سے حتیٰ کہ ابوبکرؓ سے بھی افضل ہو گئے، یہ تو

مسلّم ہے کہ عمرؓ کا مرتبہ صدیق اکبرؓ کے بعد سب سے اونچا ہے اور خود عمرؓ دربار نبوی میں ایک خاص درجہ اور مرتبہ رکھتے ہیں جو بجز صدیق اکبرؓ کے

کسی دوسرے کو حاصل نہیں اس حدیث سے عمرؓ کے دین کا مکمل معلوم ہو گیا لیکن اس سے دوسروں کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ تمام صحابہ کا ذکر نہیں

اور اگر بالفرض ہو بھی تو ہم کہیں گے کہ خاص اعتبار سے یہ دکھلایا گیا ہے اور وہ یہ کہ فتوحات وغیرہ ان کے دور میں اتنی زیادہ ہوئیں کہ کسی دور میں اتنی زیادہ نہیں ہوئیں اسی طرح اور ظاہری فائدے جس قدر ان سے پہنچنے کی سے نہیں پہنچنے، تو فی نفسہ اپنے کمالات خصوصی کے اعتبار سے ابو بکر ہی افضل الائمہ ہیں جیسا کہ امت کا اس پر اجماع ہے مگر ظاہری طور پر غلبہ عمر فاروق ہی کے دور میں ہوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ زمین ہموار کرنے کا تھا، انھوں نے سارے کام کا نقشہ بنایا، پورا منصوبہ انھیں کا بنایا ہوا تھا، فیض نبویؐ نے انھیں نمونہ نبیؐ بنا دیا تھا۔

صلح حدیبیہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے دب کر صلح کر کے وقت عرض کیا تھا: اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: بیشک ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر مگر میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، حضرت عمرؓ یہ جواب پا کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو انھوں نے بھی بالکل وہی جواب دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عکس نبویؐ تھے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَا صَبَّ اللَّهُ فِي قَلْبِي صَبْتٌ إِلَّا فِي قَلْبِ ابْنِ بَكْرٍ جو چیزیں اللہ نے میرے قلب میں الفتا فرمائیں میں نے وہ سب ابو بکرؓ کے قلب میں ڈال دیں — جیسا اس ارشاد کے رواد کرنے کے سلسلہ میں جو استقلال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ظاہر فرمایا اس پر تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی رشک ہوتا تھا، لہذا افضل واقفیٰ تو [ابو بکرؓ] ہی ہیں، ہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں فتوحات زیادہ ہوئیں مگر وہ بھی نقشہ ابو بکرؓ کے مطابق، لہذا اصل کا زمانہ تو انھیں کا تھا کہ راستہ صاف کر دیا، پھر انھیں وقت بہت کم ملا، اور جو ملا بھی تو اس میں مہمدین کا استیصال کیا، مدعیان نبوت کا مقابلہ کر کے اس فتنہ کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا، رومیوں کے باقاعدہ لشکر روانہ کیا، جب راستے کے کانٹے دور ہو گئے تو عمر فاروقؓ کے دور میں کثرت فتوحات، انشاء السلام اور کمال دین ظاہر ہوا، اور یہی حدیث کا منشا ہے۔

”جر حمیص علی الارض“ سے اشارہ ہے کہ دین ان کے زمانہ میں روئے زمین پر پھیلے گا، یہ ایک جزئی فضیلت ہوئی — (مزید سمجھنے کے لئے وہ حدیث پڑھو جس میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن موزنین کو نورانی ممبروں پر بٹھایا جائے گا)

باب ۱۶ الحیاء من الایمان

(یا شرم) ایمان کا ایک جزو ہے

۲۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ

ہم سے بیان کیا عبد اللہ ابن یوسف نے کہا ہم کو خبر دی امام مالک ابن انس نے انہوں نے

ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه

ابن شہاب سے انہوں نے سالم ابن عبد اللہ سے انہوں نے اپنے باپ (عبد اللہ ابن عمر) سے کہ آنحضرت صلی اللہ

وسلم مرَّ على رجلٍ من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله

علیہ وسلم ایک انصاری مرد پر گذرے اور وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا اتنی شرم کیوں کرتا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

صلى الله عليه وسلم دَعَا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ

اس سے فرمایا، جانے دے کیونکہ شرم تو ایمان میں داخل ہے۔

باب الحياء من الایمان

حدیث ۲۳۔ حیاء شیک اچھی چیز ہے، ہاں اگر مانع عن التقص ہو تو مضر ہے، حیاء شرعی خیر ہی خیر ہے، اگر اس میں شر آئے ہے تو

عواض اور غارجی اشیاء سے، پیسے، ہتھیار فی حد ذاتہ اچھی چیز ہے مگر کوئی شخص اس سے کسی کو اتنی شہید کر دے تو یہی اچھی چیز اس عارض کی بنا پر

بری ہو جائے گی، امر مباح میں حیاء باب مروت سے ہے اور اس میں حیاء کرنی چاہئے کیونکہ وہ ایک اچھی چیز ہے، شریعت جس چیز کو منع کرتی ہو

مومن کے لئے اس میں حیا اعلیٰ دار منع ہے، ضرور کرنا چاہئے اور کبھی اس نتیج کا ارتکاب نہ کرنا چاہئے، ہاں بے عن برا سمجھے اور شریعت اچھا

سمجھے تو پھر وہاں حیا نہ کرنی چاہئے، بات شریعت ہی کی اور جی رہے گی مہیا کہ حدیث میں انصاری عورتوں کی تعریف فرمائی کہ یہ بہت اچھی

عورتیں ہیں کیونکہ حیا انھیں دین سیکھنے سے نہیں روکتی۔

امام راغب نے لکھا ہے کہ چار کب ہے عفت اور عفت سے آگے لکھتے ہیں کہ حیا اور کبھی فاسق نہ ہوگا کیونکہ عفت کے خلاف ہے اور جماع بہت کم

مستحب ہی ہوتا ہے کیونکہ شہل میں ایک جزو جن کی کمی ہے اسلئے حیا بھاری کو کم کر دیتی ہے اور چونکہ حیا کا ایک جزو عفت ہے اس لئے حیا دار

میں فاسق نہ ہوگا، عبد اللہ ابن مسعود کی ایک روایت میں بہت شافی بیان ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب

کرتے ہوئے فرمایا: اسْتَحْيُوا امْنِ اللَّهِ حَتَّى الْحَيَاءُ اللہ سے ایسی حیا کرو جیسی کرنی چاہئے، صحابہ نے عرض کیا: اِنَّا اسْتَحْيِي

مِنَ اللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اے اللہ کے محبوب اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لَيْسَ ذَٰلِكَ

یہ نہیں، یعنی جس کو تم نے حیا کرنا سمجھا ہے وہ مراد نہیں ہے، حیا کا مفہوم بہت وسیع ہے، پھر نبی علیہ السلام نے خود ہی وضاحت فرمائی:

وَكَيْفَ الْإِسْتِحْيَاءُ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَجْهُكَ، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو کچھ افکار خیالات وغیرہ ہوں ان سب کی نگہداشت کرو، کوئی برائیاں اور کوئی غیر حق اس میں جگہ نہ پائے، برے خیالات سے دماغ و ذہن ہمیشہ صاف رہیں وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اور پیٹ کی اور جو کچھ پیٹ میں بھرا ہے اس کی نگرانی کرو، یعنی حرام و ناجائز غذا سے پوری طرح پرہیز کرو (کیونکہ جو بدن حرام غذا سے پلتا ہے وہ جہنم کے لائق ہوتا ہے، اس لئے اس سے پوری طرح پرہیز) وَتَذَكُّرُ الْمَوْتِ وَالْبَلَى، اور موت اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہوتی ہے اس کو یاد کرو، موت ہمیشہ سامنے ہے اور سمجھتا رہے کہ مرنے کے بعد قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اسے بنانے کی نگر میں لگا رہے، آگے ایک اصول بتایا کہ حیا کا حق کون ادا کر سکتا ہے، فرمایا: وَمَنْ أَمَّا ذَا الْآخِرَةِ تَرَكَ نِيَّةَ الدُّنْيَا وَآثَرَ الْآخِرَةِ عَلَى الْأُولَى، اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو گا وہ دنیا کی زیب و زینت سے غلغلہ رہے گا اور اس چند روزہ دنیوی عیش کی زندگی کے مقابلہ میں آنے والی زندگی کی کامیابی کو اپنے لئے پسند کرے گا اور اسی کو ترجیح دے گا، پھر فرمایا: فَمَنْ يَعْمَلْ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَى مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ پس جس نے یہ سب کچھ کر لیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر لیا، اس حدیث نے بتایا کہ حیا کا مفہوم کس قدر وسیع ہے اور کیوں اسے الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ سے تعبیر فرمایا، اب جو آدمی دنیا کا طالب ہے فکر آخرت سے اس کا دماغ خالی ہے، دنیا کی زندگی بنانے میں مرنے کے بعد والی زندگی کا بناؤ اور بگاڑ اس کے سامنے نہیں، تو زبانی جمع خرچ کتنا ہی کرے وہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرنے والا نہیں ہو سکتا، یہی حقیقت دوسری جگہ یوں بیان فرمائی: اِنْ لَا يِرَاكُ مَوْلَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ تَعَارَا اَنَا تَمْ كُوَا سَ مَقَامٍ نہ دیکھ جہاں موجود ہونے سے اس نے منع کیا ہے، وہاں ہرگز قدم نہ جائیں جہاں جانا رب تعالیٰ کو پسند نہ ہو، اسی طرح پوری زندگی گذرے اور ہمیشہ منوعات و منہیات سے دور بھاگے — یہ ہے اللہ سے حیا کرنا، راغب نے توحیا کی تعریف کی تھی انقباض النفس عن القبيلہ، بری بات سے نفس کا انقباض ہونا چاہیے، دوسری تعریف یہ لگی: هُوَ انْقِبَاضُ النَّفْسِ خَشْيَةَ اَزْكَابٍ مَا يَكُونُ اَعْمَرُ مِنْ اَنْ يَكُونَ شَوْعِيًّا اَوْ عَقْلِيًّا اَوْ عَرَفِيًّا، کمزورہ کے ازکاب کے خوف سے نفس کا رک جانا، چاہے وہ شرعی ہو یا عقلی ہو یا عرفی، اب اگر کمزورہ شرعی کامرکب ہوتا ہے تو وہ فاسق کہلائے گا اور کمزورہ عقلی میں پڑتا ہے تو مجنون اور پاگل کہلائے گا اور اگر عرفی کمزورہ میں پڑے گا تو وہ ابلہ اور بے وقوف کہلائے گا، اس سے معلوم ہوا کہ حیا ہر حال میں بہتر ہے جیسا کہ حدیث میں ہے الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلِّهِ

باب فان تابوا واقاموا الصلوة واؤا الزکوة فخلوا سبيلهم

اس آیت کی تفسیر میں کہ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھڑ دو۔

۲۴ — حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسَدِّقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَجٍ الْحَرَمِيُّ

ہم سے بیان کیا عبد اللہ ابن محمد نے کہا ہم سے بیان کیا ابو مروج ابن عمارہ نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے انھوں

بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ وَقْدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مُحَدَّثٍ

واقہ ابن محمد سے انھوں نے اپنے باپ سے کہ وہ عبد اللہ ابن عمر سے نقل کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ

نے ہندو یا مجھے (خدا کا یہ) حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے (کافروں سے) اس وقت تک لڑوں جب تک یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے

حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

سوا کوئی بچا خدا نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں اور نماز درستی سے ادا کریں اور زکوٰۃ دیں جب وہ یہ کرنے لگیں تو

فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بَحْتِ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

انھوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے بچا لیا مگر اسلام کے حق سے اور ان (کے دل کی باتوں) کا حساب اللہ پر رہے گا۔

باب فان تابوا واقاموا الصلوة واؤا الزکوة فخلوا سبيلهم

شرک کی توبہ یہی ہے کہ ایمان لے آئے اور اقامت صلوٰۃ جی کرے اور زکوٰۃ بھی دے، اگر مشرک یہ طریقہ اختیار کرے

تو حکم ہے: فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اس کا راستہ چھڑ دو اس سے تعرض نہ کرو۔ چند آیات کے بعد یہ مضمون ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ

تمہارے دینی بھائی ہیں، امام بخاری نے ان آیتوں کی تفسیر حدیث سے بیان کر دی کیونکہ دونوں کا مضمون ایک ہے، مذکورہ آیت میں

بن تین چیزوں کا بیان ہے وہ تین چیزیں حدیث میں بھی مذکور ہیں اور یہی ان میں وجہ مناسبت ہے۔

الاحتمی الاسلام فرما کر بتا دیا کہ مومن ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اسلامی قانون توڑنے کا مرتکب ہوگا تو اس کے خلاف

کارروائی کی جائے گی، مسلمان کو بھی قانون شکنی کی اجازت نہیں دی جائے گی، مثلاً کسی کو تصدق اقل کر دیا تو اس سے قصاص لیا جائیگا

یادیت لی جائے گی، اسی طرح کسی نے اگر زکوٰۃ نہ دی تو اس سے بھی مطالبہ کیا جائے گا، ہاں اب اسے کافر نہ کہا جائے گا۔

قولہ وحسبہم علی اللہ کہہ کر یہ بتلایا کہ جو آدمی شہادت دے اور نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، تو ہم اس کے باطن کی تفتیش نہ کریں گے، ظاہر حال پر قناعت کر کے اسے مسلم قرار دیں گے، اس کی تجویز کریں گے کہ یہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں، یہ ہم اللہ کے حوالہ کر دیں گے (ہاں اگر دلائل و شواہد سے وہ اپنے اس اعلان و اقرار میں جھوٹا ثابت ہوگا تو اب معاملہ دوسرا ہوگا) یہی فقہاء کا مسلک ہے کہ ظاہر پر معاملہ کیا جائے گا، باطن اللہ کے حوالہ کر دیا جائے گا، اب یہاں دو چیزیں بیان کرنے کی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ عصمت دم و عصمت مال کو تین چیزوں پر مرتب کیا گیا ہے، اگر ان میں سے کوئی جز ذروت ہو جائے گا تو وہ معصوم نہ رہے گا اور اس کے ساتھ قاتل مباح ہوگا۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں: اداۓ شہادت، اقامت صلوٰۃ، ایثار زکوٰۃ۔ اب اشکال یہ ہے کہ ایک معاہدہ ذاتی کا دم و مال بھی محفوظ ہے، اسی طرح مودی جزئیہ کا بھی دم محفوظ ہے، حالانکہ وہ نماز پڑھیں نہ زکوٰۃ دیں اور یہ سب مبنی معاہدہ مذبی اور جزئیہ دینے والے شہادت سے بھی خالی ہیں تو جو شرطیں معصوم ہونے کی تھیں وہ بالکل نہیں پائی جاتیں پھر بھی معصوم قرار دے جاتے ہیں یہ اشکال کا خلاصہ ہے، حافظ ابن حجر نے نفع الباری میں اس کے پانچ جھجہ جواب دے دیے ہیں، ایک یہ کہ یہ آیت پہلے کی ہے اور حکم جزئیہ بعد کا ہے، دوسرے جواب میں فرمایا کہ اس فرمان کی مراد یہ ہے کہ جان و مال اس شخص کا محفوظ ہے جو یہ تین کام کرے یا ان تین کام کرنے والوں کے سامنے ایسا مفاد ہو جائے کہ ان کا حکم بن جائے اور ان کی اتنی قبول کر لے، مثلاً معاہدہ کر لے یا جزیرہ دے، خلاصہ یہ کہ اسلام کے سنا گردن نہ اٹھائے بلکہ اس کے ناستے بھٹکار ہے تو وہ بھی معصوم المال و الدم ہو جائے گا، میرے نزدیک یہی جواب بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔

دوسری بات اقامت صلوٰۃ کے بارے میں بیان کرنے کی ہے، حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ جو شخص مومن تارک صلوٰۃ ہے اس کا قاتل مباح ہے، کیونکہ معصوم ہونے کے لئے جس مجموعہ کی ضرورت تھی وہ مجموعہ اب نہ رہا تو معصومیت بھی نہ رہی، چنانچہ تین امام یعنی امام احمد، امام شافعی، امام مالک کہتے ہیں کہ تارک صلوٰۃ معصوم نہیں بلکہ اس کا قاتل واجب ہے، آگے کچھ اور تفصیل بھی ہے کہ امام احمد کہتے ہیں کہ ایسا شخص مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد چونکہ واجب اقتل ہے اس لئے یقیناً ارتداداً و کفر ہوا، اور اس کا نکاح بھی باطل ہو جائے گا اور میراث سے بھی محروم ہوگا، اور امام شافعی و امام مالک کہتے ہیں کہ قاتل تو کیا جائے گا مگر یہ قاتل حد ہے نہ کہ ارتداد، اس لئے کہ یہ مرتد نہیں کیونکہ خود نہیں پایا گیا، صرف تارک عمل ہے، ہاں اگر فرضیت صلوٰۃ ہی کا انکار کرنے لگے تو بیشک اب یقیناً ارتداداً شمار ہوگا، ورنہ ایک حد شرعی کے تحت اسے قاتل کر دیا جائے گا اور اس وقت یہ نہ میراث سے محروم ہوگا اور نہ اس کا نکاح باطل ہوگا۔

امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تارک صلوٰۃ زکاۃ ہے نہ واجب اقل اس لئے وہ تہذیب کا مستحق ہے، امیر کو اس کا مارنا، باندھنا، تیک کرنا سب جائز ہے اسے مختلف قسم کی سزائیں دی جائیں گی اور اتنا ستایا جائے گا کہ وہ نماز پڑھنے پر مجبور ہو جائے، ابن عابدین نے تو امام صاحب کا مذہب یہ نقل کیا ہے کہ یہ سب اس وقت تک کیا جائے گا حتیٰ یتوب اور یحوت، یہاں تک کہ توبہ کر لے یا مرنے لے۔

اگر تارک کے اتباع اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اگر حق یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ استدلال بالکل غیر صحیح ہے، اگر میں خود امام شافعیؒ سے یہ رد نہ قول ہے، چنانچہ ایک بہت بڑے شافعی عالم شیخ تقی الدین ابن دین العید جو پہلے مالکی تھے، بعد میں شافعی ہو گئے تھے، شرح عمدہ میں لکھتے ہیں: ایسی دلیلوں سے استدلال علی القتل غلطی ہے، کیونکہ قتال اور قتل دو الگ الگ چیزیں ہیں، قتال کے معنی لڑائی کرنے کے ہیں، مار ڈالنے کے نہیں ہیں، اور قتل کے معنی مار ڈالنے کے ہیں، اور حدیث میں قتال آیا ہے اس کو قتل کے معنی میں نہیں لیا جاسکتا اس کا بہترین شاہد حدیث کے وہ الفاظ ہیں جو سترہ کے باب میں فرمائے گئے، فلیقاتل فانہ شیطان، ظاہر ہے یہاں قتال سے مار ڈالنا مراد نہیں بلکہ صرف دین کرنا مراد ہے، الفاظ حدیث یہ ہیں: اذ اکان احدکم یصلی فلا یدع احداً ابین یدیہ ولیدلہ ما استطاع فان ابی فلیقاتلہ فانہ شیطان (۱) (جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کسی کو اپنے سامنے سے گھڑنے نہ دے اور جس قدر ممکن ہو اس کو دفع کرے اور روکے، پھر بھی اگر وہ نہ مانے اور گزرنے ہی پر اڑ جائے تو اس سے قتال کرے کیونکہ وہ شیطان ہے، ذکر ایک نمازی کو خراب کرنے کے درپے ہے) صاف ظاہر ہے کہ یہاں قتال سے قتل مراد نہیں ہے اور اسی طرح اُصْرَتْ اَنْ اُقَاتِلَ سے بھی مراد قتال ہے نہ کہ قتل، تو تارک صلوٰۃ کا قتل کرنا اس حدیث سے نہیں ثابت ہوتا، اس بنا پر تارک صلوٰۃ کے قتل پر اس حدیث سے استدلال درست نہیں — دوسری دلیل قرآن میں ہے: **وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا إِلَيْهِمَا** (۲) (اگر ایمان والے دو گروہ آپس میں لڑنے لگیں تو تم صلح کرادو) یہاں قتل مراد نہیں، قتل ہوا تھا، اسی آیت میں آگے ہے: **فَإِنْ بَغَضَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَاتِلُوا إِلَيْهِ قِتْلَتَهُ حَتَّىٰ يَفْقَهُ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ** (۳) (اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگے تو تم اے مسلمانو! اس زیادتی کرنے والے سے قتال کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر پلٹ آئے) یہاں مقتاد سے قتل ہرگز مراد نہیں، اسی طرح تارک صلوٰۃ سے قتال تو ہوگا مگر قتل نہ ہوگا، چنانچہ بیہقی نے امام شافعیؒ کا قول نقل کیا ہے کہ لیس القتال من البسبیل فقد یجوز قتال الرجل ولا یجوز قتله یعنی لڑنا محال ہے قتل کا محال نہیں، حد سترہ میں لڑنا محال ہے قتال محال نہیں، اب حاصل یہ ہوا کہ تارک صلوٰۃ سے لڑیں گے، قتال کریں گے، اگر کسی بستی والے

متفقہ طور پر نماز چھوڑ دیں تو امام ان سے قتال کرے گا، اس کے تعلق امام عظمؑ سے کوئی تصریح نہیں ملی، مگر امام محمدؑ سے منقول ہے کہ اگر کسی والے اذان چھوڑ دیں تو امام وقت ان سے قتال کرے گا، اسی طرح تارک خفتہ سے بھی امام وقت قتال کرے گا، جب اذان و خفتہ جیسے امور میں جو نماز کے مقابل میں ادنیٰ درجہ رکھتے ہیں، یہ حکم ہے تو اعلیٰ میں بطریق کوئی ہوگا، خلاصہ یہ کہ تارک صلوٰۃ کا قتل اس حدیث سے نہیں نکلتا۔

دوسرا قرینہ یہاں عدم قتل کا یہ ہے جس کا خصم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ آگے حدیث میں دِیُوْا وَالْمَرْکُوْۃ بھی ہے اور مانع زکوٰۃ کے قتل کو کوئی نہیں کہتا بلکہ یوں فرماتے ہیں کہ تمہارا وصول کر لی جائیگی، قتل نہ کیا جائے گا، اگر تمہارا بھی وصول نہ ہو سکے تو امام قتال کرے گا، تو اب سلیک صاف ہو گیا کہ جس طرح مانع زکوٰۃ مستحق قتل نہیں، اسی طرح تارک صلوٰۃ بھی زکا فر ہے نہ مستحق قتل۔

آئیامدار کو کہو کہ ابن تیم نے اپنی کتاب الصلوٰۃ میں عمدہ مواد جمع کر دیا ہے، وہ عین آگے آئیں گی، یہاں تمہارا مضمون نقل کرتا ہوں اس نے ہمارے سارے جوابات کا قتل قع کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو (یعنی حدیث مذکور میں) توجیہ کر لی مگر قرآن میں کیا کر کے جہاں فرمایا گیا ہے: **فَانْتَلُوا الشِّرْکَیْنِ حَیْثُ وَجَدْتُمُوْهُمُ وَخُذُوْهُمُ وَاَصْحٰوْهُمُ وَاتَّعَدُوْا لَهُمْ کُلَّ مَرَصِدٍ ۚ فَاِنْ نَّابَوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَتُوا الزَّکٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ** (۱) (تو مارے شرکین کو جہاں پاؤ، اور پکڑو اور گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی ناکت پھر اگر وہ توبہ کریں اور قائم رکھیں نماز اور دیار کریں زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کا راستہ) ابن قیم کہتے ہیں کہ یہاں تو صاف قتل کا ذکر ہے زکوٰۃ والے شرکین اس وقت تک قتل کرنے کا حکم ہے جب تک وہ تائب ہو کر نماز بھی قائم نہ کریں۔ اس استدلال سے ابن قیم العید کی ساری تقریریں بیکار ہو گئیں اور قتل والا مسلک ثابت ہو گیا، اس کا جواب کہیں نہیں دیکھا، اپنی سمجھ میں جو کچھ آ رہا ہے اس کو ذیل میں بیان کر رہا ہوں۔ والٹر اعلا صواب۔

اولاً تو حدیث باب مقبض ہے سورہ براءت کی آیت سے اور آیت میں قتل کا ذکر ہے اور حدیث میں قتال کا، تو اب وہی صورتیں ہیں یا تو آیت میں قتل سے قتال مراد لیا جائے اور حدیث کو آیت کی تفسیر قرار دیا جائے یا حدیث میں جو لفظ قتال ہے اسے قتل کے معنی میں لیا جائے یہ سب آیت کے، عقلی قرآن بتلاتے ہیں کہ آیت میں قتال مراد ہے اس لئے کہ حدیث فسر اور شرح ہوتی ہے آیت کی، تو گویا حضورؐ نے تنبیہ فرمادی کہ آیت میں قتل صبر مراد نہیں ہے بلکہ قتال مراد ہے، ایسے تجويزات شامل فی اللغة ہیں۔

دوسرا قرینہ یہ ہے کہ تارک زکوٰۃ کے قتل کا کوئی قائل نہیں، ہاں اگر تارک زکوٰۃ بہت سی جماعت ہو تو امام کو محاربہ کا حکم ہے اور یہ مسئلہ اجماعی ہے اور جب تارک زکوٰۃ پر عدم قتل کا اجماع ثابت ہو گیا تو اب دیکھو کہ قرآن میں تخلیہ سبیل کی جو تین شرطیں مذکور ہیں ان میں زکوٰۃ بھی ہے

اب اگر آیت میں لفظ قتل کو اپنے ہی معنی میں لیا جائے تو تارک زکوٰۃ کو قتل کرنا ہوگا، حالانکہ سب اس پر متفق ہیں کہ اس کے قتل کا حکم نہیں ہے تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ آیت میں بھی قتل ہی مراد ہے اور حدیث کو آیت کی تفسیر قرار دیا جائے گا، اس سے بخاری کی دقت نظر معلوم ہوتی ہے کہ ترجمۃ الباب میں آیت کو رکھا اور حدیث لائے اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ والی، بخاری کی اس دقت نظر پر نظر رکھتے ہوئے میرا گمان یہ ہے کہ ان کا منشا یہ ہے کہ اپنا اشکال رفع کرو اور سمجھ لو کہ آیت میں گو لفظ قتل ہے مگر مراد قتل ہے جیسا کہ حدیث باب نے اسے واضح کر دیا، میرے نزدیک اب ابن تیمم کا جواب کمل ہو گیا، اسی طرح اس جواب سے امام بخاری کی دقت نظر بھی واضح ہو گئی۔

اوپر میں نے تارک زکوٰۃ کے عدم قتل پر اجماع نقل کیا ہے، گو امام احمد کی ایک روایت عدم فرق بین الصلوٰۃ والزکوٰۃ کی ہے مگر اصح وہی ہے جو میں نے نقل کیا۔

اب میں ایک اور چیز نقل کرتا ہوں، امام نووی نے کہا ہے کہ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَدَلَ يَقْتُلُ (جس نے تصلاً نماز چھوڑی) (اسے قتل کیا جائے گا) اور جب تارک زکوٰۃ کے متعلق پوچھا گیا تو کہا حکمہما واحد (دونوں کا حکم ایک ہی ہے) یعنی تارک صلوٰۃ ہی کی طرح تارک زکوٰۃ کو بھی قتل کیا جائے گا، امام نووی کی اس بات کا حفظانے روکیا ہے، حافظ ابن حجر نے بھی رد کیا ہے، میرے خیال میں نووی کا مقصد لفظ قتل سے نہیں ہے نہ نووی نے اس سے استدلال کیا ہے بلکہ نووی کا مسئلہ فَاِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ ہے اور عصمت جان اور عصمت مال دونوں کے اس مجموعہ کا ترتب اس دقت ہوگا جب یہ تین امور متفق ہو جائیں، یعنی عصمت جان و مال اس دقت ہوگی جب شہادت، اقامت صلوٰۃ اور ایثار زکوٰۃ تینوں موجود ہوں، اگر کوئی جزو فوت ہو تو عصمت بھی فوت ہو جائے گی، آگے تفصیل ہے کہ اگر پہلا جزو یعنی شہادت فوت ہے تو مجموعہ عصمت دم و عصمت مال بھی فوت ہے، نہ اس کی جان محفوظ ہے نہ مال^(۱) اور اگر دوسرا جزو یعنی صلوٰۃ فوت ہے تو اس وقت عصمت مال منتفی نہیں ہوتی بلکہ عصمت دم اٹھ جاتی ہے (یعنی تارک صلوٰۃ کے قتل کے جو لوگ قائل ہیں وہ اس سے استدلال کرتے ہیں) اور اگر تیسرا جزو ایثار زکوٰۃ فوت ہو تو عصمت مال اٹھ جاتی ہے نہ کہ عصمت دم، اس تعبیر سے یہ کلام نہایت یکساں ہو جاتا ہے، اگر تینوں میں تو سب کچھ ہے اور تینوں نہیں تو کچھ نہیں، نہ عصمت دم، نہ عصمت مال، اگر ایک جزو صلوٰۃ فوت ہو تو عصمت دم اٹھ گئی^(۲) اور اگر ایثار زکوٰۃ فوت ہو تو عصمت مال جاتی رہی کیونکہ یہ روح ہے اعمال کی^(۳)۔

اس تقریر کے بعد اب شیخ تقی الدین کی تقریر نہیں کام دے گی اور اس کا جواب احناف کو دینا ہوگا کیونکہ خفیہ ہی تارک صلوٰۃ کے

(۱) صاحب الغلہ چیز ہے (جات) (۲) کیونکہ یہ روح ہے اعمال کی (جات) (۳) اس تشبیح سے معلوم ہو کہ امام نووی تارک زکوٰۃ کے بھی قتل کا فتویٰ دیتے ہیں (جات)

قتل کے منکر ہیں۔ یہ بہت قوی اشکال ہے اور بظاہر اس کا جواب نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر امام اعظم سے منقول لفظ حتیٰ یتوب اور یموت کو یاد کرو تو اس اشکال کا جواب مل جائے گا، غور کرو امام صاحب کی کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ تاک مملوۃ امام صاحب کے نزدیک بھی معصوم الم نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ دیگر امام مہلت نہیں دیتے فوراً قتل کا حکم دیتے ہیں اور امام صاحب مہلت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں سکا سکا مارو، مارنے کی پرواہ ت کرو، مر جائے دو، مگر جلدی نہ کرو، قید کرو، بھوکا رکھو، آنا مارو کہ خون بہنے لگے، پھر بھی جان محفوظ نہیں حتیٰ یتوب اور یموت — تو کون کہہ سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ جان کو محفوظ کہتے ہیں، ہاں موقع ضرور دیتے ہیں، مگر یہ الفاظ کیوں کہتے کہ اگر تو بکرے تو بیچ جائے گا۔ اس کے بعد آیت قرآنی پر غور فرمایا گیا: **فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا وَاصْصِرُوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ كُلَّ مَرَصِدٍ**، پڑو، بازو، لگات لگاؤ، جلنے ت دو، قتل کرو، اس کے بعد فرماتے ہیں: **فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ**، اب اگر وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، سوچو کہ فاقتلوا میں غایت نہیں بیان کی گئی اور حدیث میں غایت بیان کی گئی حتیٰ یشہدوا، پھر آیات میں ایک متانف حکم فرماتے ہیں: **فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ**، تخلیہ سبیل نام ہے، اس کا بھی جو سکتا ہے جس کو مارا جائے اور اس کا بھی جس کو گھیرا جائے اور اسکا بھی جس کو باز رکھا جائے، معلوم ہوا کہ یہ صرف فاقتلوا کے مقابل میں نہیں لایا گیا ورنہ فرماتے **فَلَا تَقْتُلُوا** یعنی آیت یوں ہوتی **فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَلَا تَقْتُلُوهُمْ**، مگر آیت یوں ہے: **فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ**، یعنی اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں تو اب راستہ چھوڑ دو، نہ مارو، نہ بازو، نہ لگات میں بٹھو۔ تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ راستہ نہیں چھوڑا جائے گا جب تک تین چیزیں پائی جائیں، تو قرآن نے دو باتیں بتلای ہیں، مشرکین کے لئے قتل و حصر وغیرہ اور غیر مشرکین کے لئے تخلیہ سبیل بشرطیکہ اشیا ثلث پائی جائیں، اس تقریر سے امام ابو حنیفہ کا مسلک قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، کوئی چیز بھی اس کے خلاف نہیں، بلکہ **فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ** دعا کو اور واضح کر رہا ہے کہ یہ صرف فاقتلوا کے مقابل میں نہیں ورنہ **فَلَا تَقْتُلُوا** فرمایا جاتا، عصمت دم نہ ہونے کے معنی ہی تو ہیں کہ اس کا خون محترم نہ رہے اور یہ واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اس کے خون کو محترم نہیں کہتے، اسی لئے فرماتے ہیں مارو، بازو، حتیٰ یتوب اور یموت — الحمد للہ حنفیہ کا مسلک پوری طرح واضح ہو گیا اور قرآن و حدیث کے ساتھ اس کی مطابقت ثابت ہو گئی (۱)

(۱) اتنی بات اور واضح ہو گئی کہ تاک مملوۃ کا خون محترم نہیں اور اس کو جیسے کا قی نہیں، یہ تو کبکے نزدیک ہے اور چاروں امام اس پر متفق ہیں، فرق یہ ہے کہ تین امام تو فرماتے ہیں قتل کرو ورنہ مارو، امام احمد فرماتے ہیں کہ قتل اور مالد ہے اور امام شافعی و امام مالک فرماتے ہیں قتل نہ کرنا ہے، مگر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کی زندگی مملوۃ اور اس قدر راجح کر دیکھو کہ وہ خود مر جائے اور انھیں قتل کی ضرورت نہیں ہے یعنی زندگی کا حق اس کو نہیں رہا، دوسری بات یہ واضح ہو گئی کہ امام نووی کے نزدیک بھی اگر تکفیر کا تعلق نہیں ہے کہ جماع است و غیر عصمت لگات جائے یا کیا۔

بَابٌ مِّنْ قَالَ إِنَّ الْإِيْمَانَ هُوَ الْعَمَلُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ

الَّتِي أُورِثْتُمْوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے (سورہ نازعہ میں) فرمایا : یہ جنت جس کے

الَّتِي أُورِثْتُمْوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) وَقَالَ عِدَّةٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَرَبَّكَ
تم وارث ہوئے تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ اور کئی عالموں نے اس آیت کی تفسیر (جو سورہ ہجر میں ہے) فرمایا قسم تیرے ملک کی
لَسْتُمْ لَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) عَنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَقَالَ (لِيُثْلَ هَذَا
ہم ان سب لوگوں سے ان کے عمل کی باز پرس کریں گے، یہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے، اور (سورہ الفلق میں) فرمایا اسی ہی کا بیان

فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ)

کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہئے۔

لطیفہ

امام شافعی امام احمد کے استاد ہیں، طبقات الشافعیہ میں ان دونوں استادوں کا ایک دلچسپ مناظرہ منقول ہے کہ امام شافعی نے امام احمد
سے فرمایا : میں نے سنا ہے کہ تم تارک صلوٰۃ کو کافر کہتے ہو؟ جواب دیا : ہاں! امام شافعی نے پھر پوچھا : کیا ترک صلوٰۃ سے
کافر ہو گیا؟ تو جواب میں کہا : ہاں! اس کے بعد امام شافعی نے دریافت فرمایا : اگر تو بکرنا چاہے تو کیا کرے؟ امام احمد نے کہا : کلمہ پڑھے۔
بَابٌ مِّنْ قَالَ إِنَّ الْإِيْمَانَ هُوَ الْعَمَلُ

ایمان عمل ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ احتمال کے درجہ میں دوسری مراد ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ عمل سے قلب کا عمل مراد ہو، تو اس
ان لوگوں کا رد ہو گا جو کہتے ہیں کہ ایمان نفس معرفت کا نام ہے خواہ اضطراباً ہو یا اختیاراً، یہ قول کرامیہ و مرجئہ کا ہے، اہل سنت کہتے ہیں کہ نفس غیر
ایمان نہیں، قرآن میں ہے، الَّذِينَ آمَنُوا لَكُنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَعْرِفُونَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَهْلٌ (جن کو ہم نے دی ہے کتاب پہچانتے
ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو) مگر وہ اس معرفت سے ہونے ہو سکے، معلوم ہو کہ نفس معرفت ایمان نہیں بلکہ اس میں التزام (ماننا)
شرط ہے، اسی التزام کا نام ایمان ہے اور یہ افعال نفس میں سے ہے، تو اب امام بخاری کا مطلب یہ ہو گا کہ ایمان عمل قلب ہے، نفس معرفت نہیں
دوسری مراد یہ ہو سکتی ہے کہ ایمان میں عمل یعنی عمل جوارح بھی داخل ہیں، پہلی صورت میں مرجئہ وغیرہ کا رد ہو گا اور دوسری صورت
میں جزیئہ ایمان کے منکرین کا۔

قَوْلُهُ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمْوهَا أَخْرَجَ (اور یہ جنت وہ ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو) یہاں سوال پیدا

ہوتا ہے کہ ارث تو آیا، واصلہ دے مٹی ہے، 'جنت کیونکر ارث بنی جو ان کو وراثت میں ملی؟ تو اس کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں، 'میرے نزدیک بہتر توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت دی تھی تو گویا وہ اس کے مالک تھے اور جب حضرت آدمؑ مالک تھے، تو انھیں کی اولاد ہم ہیں اور باپ دادا کا ترکہ اولاد ہی کو ملتا ہے، لہذا ہم کو ان کی ارث ملی اور ہم اس کے وارث ہوئے، اسی بنا پر لفظ ارث ارشاد فرمایا گیا ہے یہ توجیہ شاہ عبدالقادر نے نوامیس ذکر فرمائی ہے، یہ تو وراثت کا جواب ہوا۔

امام بخاریؒ نے آگے جو دلائل پیش کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے پہلے معنی یعنی معنی عمل مراد لے ہیں اور اسی کو ثابت کرنے کے لئے یہ آیت "وَلِلَّاهِ الْجَنَّةُ الْاُولٰٓئِیْہِا بِمَا كَسَبَتْهُمْ" پیش کی ہے، 'یہ سلم مرے کہ دخول جنت کا مدار ایمان ہے، یہاں 'بما کسبتہم تعملون' سے معلوم ہوا کہ ایمان مراد ہے، یعنی تم جنت کے وارث ایمان کی وجہ سے بنائے گئے ہو، تو امام بخاریؒ نے کہا دیکھو اللہ نے ایمان پر عمل کا لفظ ارشاد فرمایا، بجائے 'بما کسبتہم تعملون' کے 'بما کسبتہم تعملون' ارشاد فرمایا، معلوم ہوا کہ ایمان ہی عمل ہے، اگر عمل کو عمل بوجہ اور عمل قلب و دونوں کے لئے نام لیا جائے تب بھی درست ہے، اللہ نے فرمایا: اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَہُمْ جَنَّٰتٌ (۱) (بیشک جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے جنتیں ہیں) مگر ظاہر یہی ہے کہ عمل مراد ہے قَالَ عِدَّةٌ مِّنْ اٰہْلِ الْعِلْمِ فِیْ قَوْلِہٖ تَعَالٰی: فَوَسَّرَ لَکَ لِسَانَہُمْ اٰجْمَعِیْنَ آخر یعنی جنت سے اہل علم نے اس آیت میں 'عما کا فوا یمعلون' سے قول "لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" کے بارے میں، 'مراد وال ہے کہ ایمان پر عمل بولا گیا، 'قرینہ اس پر یہ ہے کہ یہاں کفار کا ذکر ہے، اس سے پہلے کی آیت سے انھیں کفار کا ذکر چلا آ رہا ہے کَمَا اَنْزَلْنٰ عَلٰی الْقُتَيْبِیْنَ ؕ الَّذِیْنَ جَعَلُوْا الْقُرْاٰنَ عِضِّیْنًا (میساک) ہم نے ان کو ٹوکوں پر نازل کیا ہے جنھوں نے حق کے کر رکھے تھے، یعنی آسمانی کتب کے مختلف اجزاء تفر دے تھے) ظاہر ہے کہ یہ کافر ہی تھے، تو یہ سوال کبھروں سے ہوگا، کیونکہ یہ متفقہ طور پر ثابت ہے کہ کفار سے ایمان کا مطالبہ ہوگا اور اسی کے مکلف ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، ہاں اعمال کے لحاظ سے بھی مکلف ہیں یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، تو ان اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہاں آیت میں 'عما کا فوا یمعلون' سے یقیناً قول لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مراد ہے کیونکہ عمل کے مکلف ہونے میں اختلاف ہے، تو عمل مراد کیسے بن سکتے ہیں، لہذا امام بخاریؒ کی بات ثابت ہو گئی کہ عمل بول کر ایمان مراد لیا۔

۲۵۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ

ہم سے بیان کیا احمد ابن یونس اور موسیٰ ابن اسماعیل نے کہا دونوں نے ہم سے بیان کیا ابراہیم بن سعد نے

بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّ

کہا ہم سے بیان کیا ابن شہاب نے انہوں نے سعید ابن مسیب سے انہوں نے ابو ہریرہؓ سے کہ (لوگوں نے) آنحضرت

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللهِ

صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے ؟ آپؐ نے فرمایا : اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ، کہا پھر

وَرَسُولِهِ ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟

کون سا (عمل) ؟ فرمایا : اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ، کب پھر کون سا عمل ؟ فرمایا :

قَالَ حَبْ جُ مَبْرُورٌ

وہ حج جو مہرور ہو

قَوْلُهُ لِيُشَلِّ هَذَا أَفْلَعَمَلٍ الْعَامِلُونَ (اسی ہی کا یہی کیلئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہئے) ”ہذا“ سے

اشارہ : ”فوزِ عظیم کی طرف ہے جس کا اس سے پہلی آیت میں ذکر ہے“ ”إِنَّ هَذَا الْهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ“ (یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی جو)

اور یہ فوزِ عظیم ہی ایمان ہے ۔

ان آیات ثلاثہ سے اشارہ ہے کہ ایمان از قبیلِ فعلِ نفس ہے اور قولِ قلب ہے ذکر از قبیلِ اوراک ، کہا قال النطقیون ۔

حدیث ۲۵۔ قَوْلُهُ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ کون سا عمل افضل ہے ؟ جواب میں فرمایا : ”الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ وَ

رَسُولِهِ“ یہاں ایمان کو عمل کے جواب میں بولا گیا جب ہی تو جواب سوال پر منطبق ہوگا ، ورنہ انطباق نہ ہوگا ، اس قسم کی متعدد روایتیں ہیں

اس کی پوری تقریر باب الطعام من الاسلام میں نذر چکی ہے ، ناظر رہنا کہ ۔

یہاں تین باتیں بیان فرمائیں اور تینوں عمل میں بہت شاق ہیں ، ان میں جو کامیاب ہو گیا بس وہی حقیقۃً کامیاب ہے ،

ان میں سے سب سے مشکل کام بھلا دین (شرک و کفر) چھوڑنا اور اللہ و رسول پر ایمان لانا ہے ، دیکھو اہل کفر و شرک نے جانیں دے دیں

مگر ایمان باللہ قبول نہ کیا ، تو اپنے مذہب کو چھوڑنا بہت شاق عمل ہے اسی لئے اس کو افضل فرمایا گیا ، اور یہ

باب ۱۹ اِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ

کبھی اسلام ہے اس کے حقیقی (شرعی) معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ ظاہری تاہم اداری یا جان کے ذریعے مان لینا جیسے اللہ تعالیٰ نے (سورہ ہجرت میں) فرمایا: مَنَافِلُ لَمْ تَوْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا فَاِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ اِنَّ بَشَرَ الدِّينِ (اسے پیغمبر!) ان سے کہہ دے تم ایمان نہیں لائے، یوں کہو ہم اسلام لائے، لیکن اسلام جب اپنے حقیقی معنی (شرعی) میں ہوگا تو وہ اسلام ہوگا جو (سورہ آل عمران) کی اس آیت میں مراد ہے کہ اللہ کے نزدیک (سچا) دین اسلام ہے، (آخر تک)

عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ الْإِلَهِ

نفل سے شتق ہے، اس کے معنی زیادتی کے ہیں، مشہور ہے العطایا علی متن البلیا۔ اس کے بعد جہاد کا نمبر ہے اور یہ واقعہ ہے کہ یہ بھی بہت مشکل کام ہے، اس میں جانی اور مالی ہر قسم کی قربانی دینی پڑتی ہے اور یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، اسی لئے ایمان کے بعد یہاں اس کا ذکر فرمایا۔

اس کے بعد راجع بہرہ ہے، یعنی ایسا جج جس میں کسی جنایت کا ارتکاب نہ ہو، فَمَنْ فَوَّضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ (پھر جس نے لازم کر لیا ان میں حج تو بے عیب ہو جائے، عورت سے اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا ج کے زمانہ میں) یعنی جج میں یہ سب چیزیں چھوڑنی ہوں گی، ایسا جج جس میں جنایت کا ارتکاب نہ ہو اور فاضل خدا کی خوشنہوئی کے لئے ہو اس کا درجہ بہت بلند ہے، ایسا حاجی اس طرح ٹوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا تھا اسی طرح اب پاک منہ ہو کر ٹوٹا، اس کی علامت یعنی حج مقبول کی علامت یہ بتلائی گئی کہ حج کے بعد زندگی دینی اعتبار سے حج سے پہلے کی زندگی سے بہتر ہو

باب ۲۰ اِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ

پہلے یہ سمجھ لو کہ بخاری کا مقصود اب تک تمام ابواب کے مجموعہ سے یہ معلوم ہوا کہ دین اسلام ایمان، زہد، تقویٰ، برہ و غیرہ درصورتیکہ سب ایک ہیں مگر وہ بڑا ذمہ دار تھا جسے تو تھے ہیں، اتنا یہ شبہہ ہوتا ہے کہ بخاری تو ان میں کوئی فرق نہیں کرتے اور سب کو ایک بتاتے ہیں مگر قرآن کی اس آیت میں تو فرق بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا: قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَبْ اَمْتًا قُلْ لَمْ تَوْمِنُوا

۴۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ

ہم سے بیان کیا ابوالیمان (حکم ابن مانع) نے کہا ہم کو خبر دی شعیب نے انھوں نے زہری سے

أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

کہا مجھ کو خبر دی عامر ابن سعد ابن ابی وقاص نے انھوں نے اپنے باپ سعد ابن ابی وقاص سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدًا جَالِسَيْنِ فَتَرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور سعد بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ایک شخص (جلیل ابن سراقہ) کو چھوڑ دیا (نہ دیا) وہ

وَسَلَّمَ رَجُلًا هُوَ أَحَبُّهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَإِنَّ اللَّهَ

ان سب لوگوں میں مجھے زیادہ پسند تھا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا، تم خدا کی

إِنِّي لَأُرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتَ قَلِيلًا

میں تو اس کو مومن سمجھا ہوں آپ نے فرمایا یا مسلم؟ پھر تھوڑی دیر میں چپ رہا

وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا (اعراب نے کہا ہم ایمان لائے، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن یوں کہو کہ ہم اسلام لائے)

اس سے ایمان اور اسلام الگ الگ معلوم ہوتے ہیں نیز یہ بھی بتلا رہا ہے کہ ایمان کی طرح اسلام کے بھی مراتب ہیں، ایک وہ کہ

آخرت میں نافع ہو، ایک یہ کہ صرف دنیا میں نافع ہو جیسا کہ منافقین کا اسلام ہے کہ دنیا میں ان کو نفع پہنچ گیا مگر آخرت میں کچھ نہیں بلکہ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (۲۱) بیشک منافق جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے اور مفید

وہ اسلام ہے جو مع الایمان ہو، بخاری اس شبہ کا جواب دے رہے ہیں کہ ہماری مازدہ اسلام ہے جو دل میں گڑا ہوا ہو اور حقیقت پر ہو

وہ عین ایمان ہے، اور اگر صرف اسلام ہے یعنی ظاہری انقیاد و اطاعت۔ یا قتل کے خوف سے مکر پڑھ لیا، غور کرو دو لفظ ہیں، ایک اسلام

دوسرا خون قتل، یہ دونوں عام وقاص ہیں، اسلام عام ہے کہ کبھی قتل اور کبھی طمع وغیرہ سے ہوتا ہے اور "الخوف من القتل"

خاص ہے "اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة" کی جزا "لا ينعف في الآخرة" محذوف ہے، یعنی یہ اسلام آخرت میں نافع نہیں

اور غیر نافع ہونے کی دلیل ہے؛ قالت الاعراب المنة انما هي آية انك حق في حق من هو جن في حق ظاهري اطاعت تقي ايماناً تھا

لیکن بعض کہتے ہیں کہ ایمان تھا مگر راسخ نہ تھا ان کے لئے فرمایا "امنا" کہو "اسلمنا" کہو، کیونکہ "امنا" ان کی شان کے لائق ہے

تَمَّ غَلْبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فَلَانٍ فَوَإِنَّهُ إِنِّي
 پھر جو حال میں اس کا جانتا تھا اس نے زور کیا ، میں نے دوبارہ عرض کیا آپ نے فلاں شخص کو کیوں چھوڑ دیا ، قسم خدا کی میں اس کو
 اَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا ، فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلْبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ

مومن جانتا ہوں، آپ نے فرمایا: یا سہم؟ پھر تھوڑی دیر میں چپ رہا، پھر جو حال میں اس کا جانتا تھا اس نے زور کیا، میں نے لِمَا لَئِي وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ تِسْمِيرِي بَارِدٍ دِهْنِي عَرَضَ كَيْدٍ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا اس کے بعد یہ فرمایا: اے سعد! میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں اللہ وغیرہ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةُ أَنْ يَكْبَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ رَوَاهُ يُونُسُ وَصَارِحٌ وَمَعْمَرٌ دوسرے شخص کو اس سے اچھا سمجھتا ہوں، مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اللہ اس کو اذہا دوزخ میں نہ ڈھکیں دے، اس حدیث کو یونس اور

وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ

صالح اور مہم اور زہری کے بھتیجے نے (شیب کا طرح) زہری سے روایت کیا ہے

جن کے تلوٰب میں ایمان راسخ ہو، فاذا کان علیٰ الحقیقۃ معنی اسلام کا نشا ایمان قلبی ہو فهو علیٰ قوله إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ (۱) اللہ کے نزدیک اسلام ہی معتبر ہے) اس سے مراد ظاہری انقیاد نہیں، کیونکہ محض ظاہری انقیاد نار کے درک اسفل میں پہنچاگا، بلکہ وفاداری کا لعل ملّا و قاتلا ظاہر و باطن مراد ہے۔

حدیث ۲۶۔ رَہُط تین سے دس تک کی جماعت کو کہتے ہیں۔

سَعْدُ بنِ اَلْعَدْنِ، یغشرہ بشرویں سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں اموں ہوتے تھے، اور وہ آدمی جو کہ حضورؐ نے نظر انداز فرمایا تھا اعلیٰ طبقہ کے مسلمان تھے، ان کا نام جمیل ابن سراقہ تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور انھیں نظر انداز فرمایا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ یہ تو بڑے اچھے صحابی ہیں، اس عطیہ سے یہ کیوں محروم رہ گئے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضورؐ سے عرض کیا۔ اور بعض روایات میں فسار دیکھا آیا ہے، یعنی میں نے چپکے سے عرض کیا، اس سے ادب معلوم ہوا، حضورؐ کی تعلیمات نے صحابہ کو بڑا ہی مدود بنادیا تھا، وہ اگر کوئی بات کہنا بھی چاہتے تھے تو ادب نبویؐ کا پورا لحاظ رکھتے تھے۔ دنیا کے لئے اس میں سبق اور تعلیم بھی ہے کہ اگر چھوٹے کو کسی بات میں شبہ ہو تو بڑے کا ادب و لحاظ رکھ کر چپکے سے عرض کرے

جمع میں زور سے دیکھئے۔ حضرت سید نے عرض کیا: حضور! آپ نے انھیں چھوڑ دیا، واللہ انہی لارہ مؤمننا خدا کی قسم میں تو ان کو مومن لگانا چاہوں یہاں ”اڑا“ بالضم ہے، بفتح نہیں ہے، ”اڑا“ اُڑا کے معنی میں ہے، یعنی میں لگانا کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَوْمَسَلْنَا یٰسَنیٰ تَقطعی مومن ہونے کا حکم کیوں لگاتے ہو، تم قلب کا حال کیا جانو، یا یہ مطلب ہو کہ مسلم کا لفظ کہو یا مومن و مسلم دونوں لفظ بولو، اس سے معلوم ہوا کہ مومن اور مسلم میں فرق ہے، اس لئے کہ اسلام تو ظاہری انقیاد میں بھی ہے اور ایمان مخصوص ہے قلب کے رونق پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھنا مقصود ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ باطنی امور پر قطعی حکم لگائے خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے ایسا قطعی حکم لگانا بگڑن مناسب نہ تھا اس لئے اس کی اصلاح فرمائی کہ ایسا مت کرو، خواہ وہ صدیق ہی کیوں نہ ہو مگر تمہیں ایسا حکم لگانے کا حق نہیں خصوصاً حضور نبویؐ میں، پھر ایک بار بھی نہیں تین تین بار اور وہ بھی تم کے ساتھ — مسلم وغیرہ میں ایک لفظ نازل ہے اِقْتُلُوا یٰاَسْعَدُ؟ اے سعد کیا تو مجھ سے جھگڑتا ہے اور لڑتا ہے — دیکھو لفظ قتال فرما رہے ہیں اور یہ لفظ قتال وہی ہے جو حدیث اَمَرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ میں آیا ہے، ظاہر ہے یہاں قتال کے معنی قتل کے نہیں ہیں، اسی طرح امرت اَنْ اُقَاتِلَ میں بھی قتل مراد نہیں ہے، خیر درمیان میں ایک موقع کی بات آگئی، اس سے آگاہ کر دیا — تو نبی علیہ السلام نے حضرت سعد کو ایک بات تو یہ سمجھائی کہ کسی کے ہلن پر حکم لگانے کی اجازت نہیں اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تم نے یہ سمجھا کہ میں نے اس کو اس بنا پر نظر انداز کر دیا کہ میرے نزدیک وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس لئے تم بار بار اصرار کر کے یقین دلارہے ہو کہ وہ اچھا آدمی ہے، تو تمہارا ایسا سمجھنا غلط ہے، میرے چھوڑنے کی وجہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھو ہو، بلکہ میرا انشا ضعفا مومنین کے دین کی محافظت ہے، یعنی میں نے جن کو زیادہ ضعفاء الایمان اور مولفۃ القلوب میں سے ہیں، اگر انھیں کھانے کو نہ لے تو ممکن ہے بھوک کی وجہ سے اسلام سے پھر جائیں اور جو قوی الایمان ہے اسے کتنے ہی فائدے کیوں نہ ہوں وہ گھبرا نہیں سکتا، تو جسے ضعیف الایمان سمجھتا ہوں اسے دیتا ہوں (اور جیل ایسے میں نہیں اس لئے انھیں نہیں دیا)

یہاں دو مسئلے ہیں اور دونوں کا الگ الگ حکم ہے، ایک ضعیف الایمان کا مسئلہ ہے کہ وہ مسلمان تو ہو چکا ہے مگر ابھی مکمل پختگی نہیں آئی، خطرہ ہے کہ انہیں معاشی تنگی کی وجہ سے اس کے قدم نہ اکھڑ جائیں، تو اس کی مدد کرنا، تاکہ وہ جم جائے، اچھا رویہ ہے، اور ایک مومن کے دین کی حفاظت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے دین کی حفاظت کی خاطر مدد فرمائی، جیسا کہ خود فرمایا کہ اس ڈر سے دیتا ہوں کہ کہیں اس کو اللہ و ذرئہ میں ازمدہا نہ عکیل دے، تو یہ بھی دین کی حفاظت۔

اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے کوئی کہے کہ روپیہ دو تو ایمان لاؤں جیسے ملکائے کہتے تھے، جب مجھ سے انکے بارے میں دریافت کیا گیا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ ایک پیسہ بھی دینے کا وعدہ نہ کیا جائے، بلکہ ان سے صاف کہہ دیا جائے کہ فائدہ سستی میں

بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَقَالَ عَمَّا رِثْلَاثُ مَنْ جَمَعَهُنَّ

افشاء سلام کرنا اسلام میں داخل ہے ، اور عامر نے کہا تین باتیں جس نے اکٹھا کر لیں
فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَبَذَلَ السَّلَامُ لِلْعَالَمِ ، وَالْإِنْفَاقُ
اس نے ایمان کو جوڑ لیا ، ایک تو اپنا انصاف اپنے جی میں کرنا اور دوسرے ب کو سلام کرنا (ہر سلمان کو)

مِنَ الْإِقْتَارِ

اور تیسرے تنگی ہونے پر خرچ کرنا

شریک ہو جاؤ تو ٹھیک ہے ورنہ کچھ ضرورت نہیں ، مت آؤ ، اس لئے کہ ایمان کی طرف لالچ دلا کر نہیں بلایا جاتا ، ہاں جو حق سمجھ کر قبول کر لیں اور غیب
و حاجت مند ہوں ، ان کے ایمان کی حفاظت کی خاطر ان کی مدد کرنا ، یہ بہتر اور نیک کام ہے ، یہ بھی یاد رکھو کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اب مولفہ اعلیٰ
کی کوئی مذہب نہیں کیونکہ اسلام غالب ہے ، اکثر سواد کی کچھ حاجت نہیں ، کوئی نکلتا ہے تو نکل جائے ، تاہم یہ بھی تصریح ہے کہ امام کی مصلحت اور اس کی
صوابدید پر موقوف ہے ، وہ اگر مناسب سمجھے تو ضرور خدمت کر سکتا ہے ، ممنوع نہیں ہے ۔

ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ عیسیٰ ابن مرثدہ رضی اللہ عنہ بڑے درجہ کے صحابی ہیں ، مہاجرین میں سے ہیں اور کالمین
اعلیٰ طبقہ کے ہیں ، حضرت ابوذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جیل گذرے تو حضورؐ نے مجھ سے پوچھا تم اسے کیا سمجھتے ہو ؟ میں نے کہا
”کُتْلَمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ“ یعنی جیسے اور مہاجرین میں ویسے ہی یہ بھی ہیں ، اس کے بعد ایک دوسرے صحابی گذرے تو حضورؐ نے پوچھا :
”یَکِیْسُ یَیْ؟“ میں نے کہا ”سِتْدَانِ مِنَ سَادَاتِ النَّاسِ“ انھیں کیا پوچھنا سرداروں میں سے ایک ہیں ، حضورؐ نے فرمایا : اگر ساری
زمین ایسے سادات سے بھری ہو تو یہی اکیلا جیل ان سب سے بہتر ہے — تو یہ تم سمجھا جائے کہ یہ ضعفا میں سے تھے ، خود حضورؐ کا یہ
فرمان اِنِّیْ لَا عِطٰی الرَّجُلِ وَغَیْرَہٗ احبَّ اِلَیَّ مِنْہٗ (میں ایک آدمی کو دیتا ہوں حالانکہ دوسرا اس سے زیادہ مجھ کو محبوب ہوتا ہے) اس پر
وال ہے کہ عیسیٰؓ حضورؐ کو محبوب ہیں ، لیکن حضرت سعد کو اس پر متنبہ فرمایا کہ تمھیں حق نہیں کہ بواطن پر حکم لگاؤ ۔

بعض نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ مظلون پر حلف ہو سکتا ہے ، مگر یہ صحیح نہیں ، اس لئے کہ ایک حلف ہے وجہان
ظن پر اور ایک حلف ہے مظلون پر ، حضرت سعد یہاں ظن کرنے پر قسم کھا رہے ہیں نہ اس مظلون پر ، تو ظن کا پایا جانا تو قطعی ہے ، حافظ نے
فتح الباری میں اس پر تنبیہ کی ہے (۱)۔

(۱) لاحظہ فرمیں فتح الباری ص ۸۷ ج ۱ (مرتب)

۲۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ

ہم سے بیان کیا قتیبہ نے، کہا ہم سے بیان کیا لیث نے، انھوں نے سنا یزید بن ابی حبیب سے
عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعَمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ
اسلم کی کون سی فعلت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھانا اور ہر ایک کو سلام کرنا،
عَرَفْتُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ
اس سے تیری پہچان ہو یا نہ ہو

يَكْتُبُ يَعْنِي لَفْظُ عَمْرٍو الْفَالِظُ بَابُ الْفَعَالِ فِي أَنْ تَعْرِفَ بِنَ جَائِزٍ هِيَ جَبْرُودٌ هُوَ تَعْرِفُ هُوَ تَعْرِفُ هُوَ تَعْرِفُ
باب الفعل میں آئے تو لازم ہو جاتا ہے۔

بابُ انشاء السلام من الاسلام

یعنی انشاء سلام بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے، حضرت عمار فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں جس کے اندر جمع ہو جائیں، اس نے اسلام کے
تمام شعبے جمع کر لئے، بخاری کی غرض تو یہ ہے کہ اسلام کے اجزاء ہیں مگر ہم کہیں گے کہ اس کے شعبے مراد ہیں۔
قوله الْإِنصَافُ مِنْ نَفْسِكَ أَيِ الْإِنصَافِ النَّاشِ مِنْ نَفْسِكَ، یعنی دل سے انصاف ہو، بعضوں نے
کہا کہ اپنے نفس سے انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاملہ میں بھی انصاف کرے ای مع نفسك یا فی معاملۃ نفسك، یعنی
وصف ہے کہ انصاف انصاف رہے خواہ اپنے نفس کا معاملہ ہی کیوں نہ پیش آجائے، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے ساتھ انصاف، اور اپنی بات
ہو تو بے انصافی۔

قوله وَبِذَلِ السَّلَامِ، یعنی ہر ایک کو سلام کرنا، چاہے بان پہچان ہو یا نہ ہو بل تخصیص صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے
سلام کرے۔

قوله وَالْإِنصَافُ مِنَ الْإِقْتَارِ، عائد سنی کے وقت خرچ کرنا، اور یہ بہت شکل کام ہے، ایک طالب علم نے مجھ سے دست
غیب کے عمل کا سوال کیا تو میں نے کہا تیرا ن پاک کی اس آیت پر عمل کرو وَمَنْ قَدْ سَأَلَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَسْئَلْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۖ

(اور جس کو پنی تلی ملتی ہے اس کی روزی تو خرق کرے جیسا کہ دیا ہے اس کو اللہ نے) گو یہ بات طلاق کے باب میں فرمائی جا رہی ہے مگر اشارہ عام مضمون کی طرف ہے، تو میں نے کہا یہ وعدہ ایزدی ہے، اس کا خلاصہ نامکُن ہے اور امت میں سے بہت سے لوگوں کا کھنجر ہے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب ہتھم دار العلوم دیوبند جو دستخط کرنا بھی نہ جانتے تھے مگر شاہ عبدالغنی صاحب کے اہل خلافت سے تھے اور بڑے کمال تھے، فرماتے تھے کہ ہمارا مدرسہ دیوبند مثل کنویں کے ہے جتنا کھانا نکلتا اُسے گا، اگر نہ کھینچو گے تو زیادتی نہ ہوگی اور نہ بڑے کا بلکہ مکُن ہے خرابی ہو جائے، عجیب لفظ فرمائے ہیں بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔

حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عمار کا قول ہے مگر بعض لوگوں نے اسے مروفاً بھی روایت کیا ہے، اُسکے لکھا ہے کہ حیثیت صناعۃ اسناد کے معلول ہے، مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے، یہ درست ہے، ہیں اس سے انکار نہیں مگر کسی بات یہ ہے کہ اس کلام کے مضامین شاید ہیں اس ذات مقدس کے کلام کے جن کو اللہ نے جوامع الکلم کی شان عطا فرمائی تھی، اس لئے لگانا ہوتا ہے کہ حضرت عمار نے حضورؐ سے ضرور سنا ہوگا۔

حافظ ابن حجر کے اس کلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محدثین اگرچہ اسناد کے اعتبار سے کچھ کہیں مگر کہیں کہیں ان کا وجدان گواہی دیتا ہے کہ یہ کلام نمبر ہے اگرچہ اسے وہ ثابت نہ کر سکیں۔

پچھلی صدی میں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گذرے ہیں، وہ قطبِ وقت اور آئی محض تھے، قرآن بھی نہیں پڑھا تھا لیکن بڑے بڑے علماءِ ان سے علم حاصل کرتے تھے، ان کے ایک خادم جو خود بہت بڑے عالم تھے اور چالیس سال تک علم کی خدمت میں مشغول رہ چکے تھے، انھوں نے شیخ کے لمغوظات میں ایک کتاب ”الابوین“ لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جس قدر میں علم حاصل کر چکا تھا وہ یہاں آئے پر بیچ معلوم ہوتا تھا، شیخ کے علوم کا حال یہ تھا کہ معلوم ہوتا تھا میرے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر چلے آئے ہیں، ایک دفعہ بعض متوسلین نے خواہش ظاہر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چل کر ہمیں دکھائیے، تو شیخ نے فرمایا کی آنا، اگلے دن ان لوگوں کو جنگل میں لے گئے اور فرمایا کل میں نے اس لئے نہیں دکھلایا کہ اس وقت مجھے بھی معلوم نہ تھا، تمہارے سوال کے بعد شب میں میں نے حضورؐ سے عرض کیا کہ یہ لوگ مجھ آپ کے چلنے کی ہیئت دریافت کرتے ہیں اس لئے آپ چل کر دکھلا دیجئے تو میں ان کو دکھلا دوں، حضورؐ نے میری درخواست کو شرفِ پذیرائی بخشے ہوئے دکھلادیا، لہذا اب میں تم کو دکھلاتا ہوں، پھر انھوں نے چل کر دکھلادیا، مگر وہ لوگ اس کی تاب نہ لاسکے اور سب کے سب گئے، اس پر شیخ نے فرمایا کہ وہ تو صحابہ کرام تھے کہ برداشت کر لیتے تھے، دُور دُور کوئی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔

شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے سامنے جب کوئی شخص کچھ پڑھتا تو سن کر بتا دیا کرتے تھے کہ قرآن کی آیت ہے۔

بَابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكُفْرُ دُونِ كُفْرٍ فِيهِ عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ

غاذقہ کی ناشکری بھی ایک طرح کا کفر ہے اور ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہوتا ہے اس

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب میں ابو سعیدؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ۔

یا حدیث نبویؐ ، لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آیت ہے یا حدیث ؟ شیخ نے فرمایا کہ یہ میرے لئے بالکل بدیہی ہے خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے شل سورج کے روشنی نکلتی ہے اور جب حدیث پڑھتا ہے تو چاند کی طرح روشنی محسوس ہوتی ہے اور جب کسی اور کا کلام ہوتا ہے تو کوئی روشنی نہیں ہوتی بلکہ تاریکی رہتی ہے ، چنانچہ ایک بار لوگوں نے استھاناً یہ آیت اس طرح پیش کی : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (صلوۃ العصر) وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَائِمِينَ ، فَرَأَوْهُ ، وَصَلَاةُ الْعَصَا " حدیث ہے ، اس میں حدیث کا نور ہے ، بقیہ قرآن ہے ۔

ان واقعات سے معلوم ہوا کہ عارفین کا لہجہ کشف کے ذریعہ معلوم کر لیتے ہیں مگر وہ جتہ نہیں ، اسی طرح محدثین کو بھی ایسے اشتغال بالحدیث کی وجہ سے ایک ملکہ حاصل ہوتا ہے جیسے صرف سونے چاندی کا صرف دیکھ کر بتلا دیتا ہے کہ کھڑا ہے یا کھڑا ، مگر اس کی وجہ نہیں بتلا سکتا ، بس ذوق سے پہچان لیتا ہے ، اسی کو حافظہ نے کہا کہ ذوق حدیث بتلاتا ہے کہ یہ کلام قاریؐ کا ہے یا نہیں ہے بلکہ فرمان نبویؐ معلوم ہوتا ہے ۔

بَابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكُفْرُ دُونِ كُفْرٍ الْخ

امام بخاری ترجمہ کے دو لفظ لائے ہیں : ایک کُفْرَانِ الْعَشِيرِ " دوسرا کُفْرُ دُونِ كُفْرٍ " عشیرہ وہ ہے جس کے ساتھ زندگی بسر کی جائے ، زوج کو عشیرہ اسی بنا پر کہتے ہیں ، اس ترجمہ میں ایک تو زوج کے کُفْرَانِ نوت کا ذکر کریں گے اور دوسرے مدارج کُفْرِ بیان کریں گے ، اس لئے کُفْرُ دُونِ كُفْرٍ لائے ۔

دُون کے معنی کبھی غیر کے آتے ہیں جو مثال ہو اور کبھی دُون کے معنی اسفل کے آتے ہیں ، حافظ وغیرہ نے دونوں قول نقل کئے ہیں ، مگر شاہ صاحب نے غیر کے معنی لئے ہیں اور میرے نزدیک ثانی معنی بہتر ہیں ، بخاری کا مقصد یہاں یہ بتانا ہے کہ ایمان کے مراتب ہیں ، اس لئے کہ جب کُفْر کے مراتب ثابت ہیں تو ایمان کے بھی مراتب ہوں گے ، تشکیک دونوں میں ہے ، " کُفْرَانِ الْعَشِيرِ " کے ساتھ ، کُفْرُ دُونِ كُفْرٍ " لانے سے بخاری کا مقصود تو یہ ہے کہ کُفْرَانِ زوج بھی ایک شعبہ کُفْر ہے مگر کُفْر کے مراتب ہیں ، ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ ت سے خروج ہوجائے ، اور ایک یہ کہ خروج تو نہ ہو مگر کام ہو کُفْر کا ، اسے یوں سمجھو کہ جتنی اچھائیاں ہیں وہ سب ایمان کی خصلتیں ہیں

۲۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ

ہم سے بیان کیا عبد اللہ ابن مسلم نے ، انھوں نے امام مالک سے ، انھوں نے زید ابن اسلم سے ،

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ النَّارَ

انھوں نے عطاء ابن یسار سے ، انھوں نے ابن عباس سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ایک لمبی حدیث میں) اور

فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا نِسَاءُ يَكْفُرْنَ ، قِيلَ أَيْكْفُرْنَ بِاللَّهِ ؟ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ

میں نے دوزخ کو دیکھا ، کیا دیکھا ہوں کہ وہاں عورتیں بہت ہیں ، وہ کفر کرتی ہیں ، لوگوں نے کہا کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں ؟ آپ نے فرمایا

الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى أَحَدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَتْ

انہیں ، غافلہ کا کفر (اسکما ناشکی) کرتی ہیں اور احسان نہیں مانیں ، اگر تو ایک عورت سے ساری عمر احسان کرے پھر وہ (ایک ذرا سی)

مِنْكَ شَيْئًا ، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

کوئی بات تجھ سے دیکھے (جس کو پسند نہ کرتی ہو) تو کہنے لگتی ہے میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی .

اور جتنی برائیاں ہیں وہ سب کفر کی خصلتیں ہیں ، تو شعبے دونوں کے میں گمان میں تفاوت ہے ، اب جہاں کہیں عمل مصیبت

پر کفر کا اطلاق ہوگا تو وہاں امام بخاری تاویل نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ تاویل کی حاجت نہ پہنچے من تراث الصلوة متعللاً فقد

کھنسی میں عام طور پر لوگ اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ اس نے فعل کفر کیا یا قریب بکفر ہو گیا ، مگر امام بخاری کہتے ہیں کہ کسی توجیہ کی ضرورت

نہیں ہے ، وہ کفر ہے مگر ایسا نہیں کہ دین سے نکال دے ، اور تارک صلوٰۃ نے بلاشبہ کفر کیا مگر وہ کفر ایسا نہیں ہے کہ اسے خروج من الاسلام

قرار دیا جائے ، ایسی طرح من ادعی غیرابیہ وانتمی الی غیرموالیہ میں بخاری توجیہ نہیں کرتے ، ایسے ہی جس حدیث

میں نیا حۃ (نور) کو کفر کہا گیا ، یا وہ حدیث جس میں فرمایا گیا ہے سبب المسلم فسوق وقتالہ کفر اس قسم کی جملہ صورتوں

میں امام بخاری کوئی توجیہ نہیں کرتے بلکہ ان سب میں یہی کہتے ہیں کہ کفر تو ہے مگر کفر کے مراتب ہیں ، اس لئے ان باتوں سے وہ دین سے

خارج ہو کر کافر نہیں ہو جاتا ، کفر جب ہوگا جب تجوّد (انکار) ہوگا .

شرح حدیث کے نزدیک یہ الفاظ کفر دون کفر یا ظلم دون ظلم عطاء ابن یسار کے ہیں جو تابعی اور حضرت

عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں ، اور ان کے یہ الفاظ غالباً جبر اللہ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے استفادہ و اخذ ہیں جو انھوں نے اس

آیت وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے ذیل میں فرماتے ہیں میں مآ النزل اللہ کے مطابق

بَابُ الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا يَكْفُرُ صَاحِبُهَا بِإِتِكَابِهَا

گناہ بابت کے کام ہیں اور گناہ کرنے والا گناہ سے کافر نہیں ہوتا ، البتہ اگر شرک

إِلَّا بِالشِّرْكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ وَقَوْلِ

کرمے (یا کفر کا اعتقاد رکھے) تو کافر ہو جائے گا ، کیونکہ آنحضرتؐ نے (بوزرے) فرمایا تو ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت کی غفلت

اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَإِنَّ

ہے ، اور اللہ نے (سورہ ناریں) فرمایا اللہ تو شرک کو نہیں بخشتے گا اور اس سے کم جس کے چاہے گا (گناہ) بخش دے گا

طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلَا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَمَسَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ

اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل کرا دو ، اللہ نے دونوں کو مسلمان کہہ

فیصلہ کرنا کفر تو ہے مگر ایسا کفر نہیں ہے جو دین اسلام سے خارج کر دے ، حضرت ابن عباسؓ نے تنبیہ فرمادی کُفْرًا لَا يَنْقِلُ عَنْ الْمِلَّةِ

معلوم ہوا کہ کفر کے مراتب ہیں ، اور بعض کفر ایمان کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے مگر وہ کفر جو ت سے خارج کرنے والا نہ ہو یوں کہہ لو کہ ایک کفر انتہ

ہے ایک کفر الملة ، چنانچہ کفر ان المشیہ ہی ہے کہ شوہر کے انعامات پر ناشکری کی گئی ہو ، لطیف بات یہ ہے جو حدیث میں مروی ہے کہ اگر غیر اللہ

کو سجدہ کی اجازت دینا تو عورت کو حکم دینا کہ خاندان کا سجدہ کیا کرے ، اس سے معلوم ہوا کہ زون کا حق شاہ ہے اللہ کے حق کے ، کیونکہ سجدہ شرک

ہے مگر اس کے متعلق ایسا فرما رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے اس لئے جہاں جہاں کفر کا لفظ آیا ہے اس کو اسی پر عمل کریں گے

قوله فيه عن ابی سعید ، یعنی اس ترجمہ کے مناسب ایک حدیث مرفوع ہے اور اس کو کتاب الحیض

میں لائیں گے ۔

قوله يكفرن ، یعنی علت کفر ان نعمت ہے ، بخاری نے کہا بس ہمارا دعائیت ہو گیا کہ یہاں کفر کا اطلاق کیا گیا ہے

اور یہ کفر وہ نہیں ہے جو ت سے خارج کر دے ، تو کفر کے مراتب ثابت ہو گئے ۔

بَابُ الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ اخ

فرماتے ہیں کہ معاصی امر جاہلیت سے ہیں ، اشارہ ہے ، کفر و دین کفر کی طرف ، جاہلیت سے وہ زمانہ مراد ہے جو بعثت

نبوی سے قبل کفر کا گذرا ، یعنی ہر عصیت کفر کا ایک شعبہ اور ایک علامت ہے لیکن صرف اس سے تکفیر نہیں ہو سکتی ، ہاں اگر کفر صرف کامرب

ہو تو تکفیر کی جائیگی ، پہلے جزو کا ثبوت حدیث سے دیں گے اور دوسرے کا آیت سے ، پہلے کا ثبوت إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ

ہے ، تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت ہے ۔

یہ ایک خاص مقصد تھا، انھوں نے (ابو ذر غفاریؓ نے) کسی کو باندی بچہ (یا ابن السوداء) کہہ دیا تھا، حضورؐ نے سنکر فرمایا: **اِنَّكَ اَمْرٌ اَخْرَجْتَ** تم میں جاہلیت ہے، یعنی آپ نے سمجھا یا کسی کو عار دلانا (یا گالی دینا) یہ جاہلیت کی نشانی ہے اور یہ نشانی تم میں باقی ہے، اس لئے تمہیں اسے چھوڑ دینا چاہئے، دوسرا جزو **ولا یکفر صاحبها** اچھا ہے، اس کی دلیل ہے **اِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِ** **اَنْ یُشْرِکَ بِهِ** ^(۱)۔ یعنی شرک بھی ایک فرد کفر کا ہے، علاوہ کفر و شرک کے کسی پر تخلیق فی النار کا حکم نہیں لگا سکتے، اب یہ سوال باقی ہے کہ آیت میں شرک کیوں فرمایا، کفر کیوں نہیں فرمایا گیا؟ اس پر مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، مگر شافی جواب اب تک نہیں ملا، یوں کہا جاسکتا ہے کہ مشرکین کی کثرت کی وجہ سے یہ عنوان رکھا گیا ہو، مگر اصل یہ ہے کہ کوئی قوم دولت جو اسلام کے اعتبار سے کافر ہو، شرک سے خالی نہیں، گویا یہ شرک ایک حیثیت سے کفر کو لازم ہو گیا ہے، ہنود کا شرک تو کھلا ہوا ہے، عیسائی زبان سے توحید کے قائل ہیں مگر ساتھ ہی توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں جو منافی توحید ہے، جو کسی کہتے ہیں دوستقل خدا ہیں، ایک کا تعلق غیر سے ہے اور ایک کا شر سے، یہودی توحید ان سب سے بڑھ کر ہے، وہ ایک کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے لیکن شرک کا انھما شرک فی اللہ میں نہیں بلکہ اگر حق تعالیٰ کے لئے ایسے صفات ثابت کئے جائیں جو ایک مولیٰ انسان کے لئے ہیں تو یہ بھی شرک ہے اور بہت بڑا شرک ہے چنانچہ پہلے کہیں گزر چکا ہے کہ اب بھی ان کی تورات میں اس طرح کے خرافات بھرے پڑے ہیں، مغلدان کے یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کشتی ہوئی اور یعقوب علیہ السلام نے (العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ) اللہ تعالیٰ کو پچھاڑ بھی دیا تھا کثرت کلمۃ شُرُجٍ مِنْ اَوْاٰھِمْ اِنْ یَقُولُوْنَ اِلَّا کَذِبًا ^(۲)

یہود کے قلوب ان کی حد سے زیادہ کشری اور بکاری کے سبب مسخ ہو گئے تھے اور وہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں بے انتہا گستاخ ہو گئے تھے، اللہ کے بارے میں ان کی بے باکی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ ہزبانی کی حد تک کہو اس کرنے لگے تھے، قرآن نے انہیں کا یہ قول نقل فرمایا ہے **یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ** ^(۳) (اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا) اس سے ان کی مراد یا تو یہ تھی کہ اللہ تنگدست ہو گیا، اب اس کے پس کچھ نہیں رہا، یا غل ید، غل و اساک سے کنایہ قرار دیا ہو، یعنی وہ تنگدست تو نہیں مگر خلیل ہو گیا۔

اسی طرح جب قرآن کی آیات نازل ہوئی **مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰہَ قَرْضًا حَسَنًا** ^(۴) (کون ایسا ہے جو قرض دے اللہ کو اچھی طرح) تو انہیں یہود نے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا تھا: **اِنَّ اللّٰہَ فُقِیْرٌ وَنَحْنُ اَغْنِیَاءُ** ^(۵) (اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار)

(۱) سار: ۱۱۶ (۲) کہف: ۵ (۳) ائمہ: ۶۳ (۴) بقرہ: ۲۵۵ (۵) آل عمران: ۱۸۱

دیکھو اللہ تغیر ہو گیا ہے اور ہم فنی ہیں اس لئے ہم سے قرض اگت ہے، یہ ان یہود کا حال تھا جو توحید کے تائل تھے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ نصاریٰ نے آدمی کو خدا بنادیا اور یہود نے خدا کو آدمی، بلکہ آدمی سے بھی کم بنادیا۔ الغرض کافروں کی کوئی قوم شرک سے خالی نہیں، پتا چتا موجد سب مسلمان ہی ہے، میری مراد ان مسلمانوں سے ہے جو اصل اسلام سے تمک کرنے والے ہوں، مبتدعین کا ذکر نہیں، مسلمانوں میں مبتدعین میں ان میں اور مشرکین میں باریک فرق ہے جو پھر کبھی بیان ہوگا۔ تو متنبہ کر دیا کہ کفر و شرک تو اُم ہیں اور دونوں ساتھ رہتے ہیں، کوہن یا شریع میں یا ذات و صفات میں، کسی دیکسی میں ضرور شریک ہیں اور یہ اتفاق کفر و شرک کے اجتماع کے سبب ہے، لزوم عقلی تو نہیں ہے مگر واقعہ یوں ہی ہے، یہی حال آری سماج کا بھی ہے، ان کے یہاں تین خدا ہیں، ایک مادہ، دوسرا روح، تیسرا خدا، بلکان کے موجد ہنڈ کے موجدوں سے بھی بڑھ کر ہیں، کیونکہ ان کے (آریہ کے) یہاں وہ ذات جن کو فلاسفہ اجزائے ذی تعریفیہ کہتے ہیں، غیر مخلوق ہیں، فرق اتنا ہے کہ خدا کی قدرت غیر محدود ہے اور ان اجزاء کی محدود۔ سنائن دھرم تو کہتے ہیں کہ غیر مخلوق صرف اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہیں، گو وہ ان کے موجد بھی ہیں، مگر یہ آریہ تو روح اور مادہ کو بھی غیر مخلوق کہتے ہیں اور یہ کہ وہ اپنے وجود میں اللہ کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا محتاج ہے، وہ قادر نہیں کہ بار روح و مادہ کے کوئی کام کر سکے، تو ان میں خالص توحید کہاں، رہے سگھ تو ان کا مجھے کافی علم نہیں، کسی کھ کی لکھی ہوئی صرف ایک کتاب دیکھی ہے جو مسلمان ہو گیا تھا، سکھوں کے پیر گرو نانک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے شریک مجلسہ پکے ہیں اور ان کے دوہے بھی ہیں جن سے توحید و رسالت ثابت ہے، ان کے چولے میں آیہ الکرسی اور دوسری آیات بھی لکھی ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک موجد اور پچے مسلمان تھے، ان کا مقصود یہ تھا کہ ہنڈ سے گھل ل کر انھیں مسلمان بنایا جائے مگر ان کے بعد ان کا گروہ مسلمانوں کا حریف ایک سیاسی گروہ بن گیا اور گروہ و داروں کو پوجنے لگا۔ الحاصل اصل موجد سوائے اہل اسلام کے اور کوئی نہیں۔

قوله المعاصی من اھل الجاہلیۃ گناہ جاہلیت کے کام ہیں [امر جاہلیت سے مراد امور کفر ہیں، اسلئے کہ دور جاہلیت کا اطلاق دور کفر پر ہوتا ہے] اس سے شبہہ گذرے گا کہ جب معاصی شعب کفر ہیں تو ہر عامی میں شعبہ کفر بھی موجود ہے، پھر اسے کافر کیوں نہیں کہتے؟ کیوں کہ مشق کا عمل دہاں ہوگا جہاں مبداء قائم ہو، اسی شبہہ کا جواب دے رہے ہیں کہ شعبہ کفر تو ہے، مگر لا ینکفر صا جبھا یعنی اس کے مرکب کی کفر نہ کی جائے گی نہ وہ غلڈنی انار ہوگا، غلڈنی انار اس وقت ہوگا جب وہ جہاز کفر کا التزام کرے۔ جس طرح اعضاء انسان میں تفاوت ہے، اسی طرح ایمان و کفر میں تفاوت مراتب ہے، اکثر شرار یہی کہتے ہیں گزیر سے نزدیک سب سے بہتر اور عمدہ جواب وہ ہے جو ان قیم نے اپنی کتاب الصلاۃ میں دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جب مبداء اشتقاق قائم ہو تو عرفا مشق کا عمل کیا جائے، مثلاً کوئی فقہ کے چند مسئلے جانتا ہو تو اسے فقہیہ نہ کہیں گے، ایسے ہی طیب اس کو

نہ کہیں گے جس کو چند مسئلے یا چند نسخے طب کے آتے ہوں، اسی طرح والدہ اسے نہ کہیں گے جو چند روپے رکھتا ہو، تو یہ ضابطہ کلیہ: ہوا کہ جب مہربان اشتقاق قائم ہو تو شش کا حل ضرور ہو، کسی کو طبیب یا عالم یا والدہ اسی وقت بولیں گے جب اس میں ایک خاص درجہ طب یا علم یا والدہ کا موجود ہو، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہر معصیت کفر ہے اور ہر طاعت ایمان، مگر یہ لازم نہیں کہ جہاں کوئی معصیت پای جائے تو اس کا مرکب کافر ہو جائے اور جہاں کوئی طاعت پای گئی تو مومن ہو جائے، بلکہ کافر اس وقت کہیں گے جب وہ مخصوص پر پہنچ جائے جیسا کہ ابن ہمام نے تصریح کی ہے کہ اگر کوئی ضمیمہ کو سجدہ کرے یا نوذبات نہ صحت کو قاذورات میں ڈال دے تو اب یہ حد ہے کہ اس کو کافر کہا جائے، اس مخصوص سے نیچے یہ تو کہیں گے کہ فعل کفر کیا مگر یہ نہ کہیں گے کہ کافر ہو گیا۔ اب بخاری کے لفظ کو دیکھو (لَا يَكْفُرُ صَاحِبُهَا) یعنی کفر تو ہے مگر جس نے کیا ہے لے کافر نہ کہیں گے ملت خارج نہ کریں گے۔

تَوَلَّوْا وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ فِرَاقَ بَيْنِهِمَا فَطَائِفَةٌ مِمَّنْ كَفَرَتْ فَذَلِكَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سورہ انفک ۸۸) مگر انوس ہے کہ شرعاً اخاف بھی سرسری گذر گئے اور کچھ زائد اعتناء نہیں کیا، ورنہ بخاری بڑی گہری بات کہہ گئے ہیں، شروع میں گذر چکا ہے کہ جزئیت و عدم جزئیت اعمال میں نظر کا فرق ہے، قرعہ کافر نہیں، ہاں اس میں اختلاف ہے کہ کیا مطلقاً لفظ مومن بلا کسی شرط و قید کے کسی معصیت کے مرکب یا فرض و واجب کے تباہ کر بولا جائے گا؟ تو جہر کہتے ہیں کہ مطلق نہ کہیں گے بلکہ کوئی نہ کوئی قید لگائیں گے، چنانچہ ابن تیمیہ نے کتاب الایمان میں بیان کیا ہے کہ مطلق مومن تو کہیں گے لیکن مومن مطلق نہ کہیں گے، مومن یا ایمان ناقص وغیرہ کہیں گے۔

یہاں بخاری آیت وان طائفتان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر مومنین کی دو جماعتیں جھگڑیں تو ان میں باہم صلح کرادو، فان بغت الایہ یعنی ان میں کوئی ایک تعدی کرے (یعنی کے معنی یہاں تعدی کے ہیں) تو اب باغی سے لڑو، حَتَّىٰ تَقِیْعَ الْاٰیَةِ یہاں تک کہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے۔ تو ان دو لڑنے والی جماعتوں کے احکام بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ہی فرماتے ہیں 'مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ' مسلمین بھی نہیں کہتے، اس ترجمہ کے ساتھ یہ آیت لاکر بتا دیا کہ معاصی کے مرکب کو مومن کہیں گے، آگے بخاری خود کہتے ہیں فَسَمَاءُ هُمُ الْمُؤْمِنِیْنَ معلوم ہوا کہ مرکب کبر و یا تکبر و غیرہ پر مومن ہی کا اطلاق ہوگا، اب بھی اسے مومن ہی کہیں گے، امام بخاری نے بڑی چیز بیان کر دی ہے، مگر شامین نے زیادہ اعتناء نہیں کیا۔

حدیث ۲۹: اگلی حدیث بھی اسی کے مناسب ہے، اس میں اخف ابن قیس کا واقعہ ہے کہ میں اپنے گھر سے باہر چلا (مدینہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ) کی مدد کرنے کے لئے نکلا، یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ میں سحابی قوم کے نکلا، فتح باری میں تصریح ہے کہ یہ واقعہ محل کا ہے، راستہ میں ابو بکرؓ مل گئے اور سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ان کی مدد کرنے کے لئے، کہنے لگے لوٹ چلو، نئے سے

۲۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ
ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن مبارک نے کہا ہم سے بیان کیا حماد بن زید نے ، کہا ہم سے بیان کیا ایوب دیوس نے

علحدہ رہو ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان تلوار لیکر گٹھ جائیں (التقاء ؛ گٹھ جانا) تو قاتل و مقتول دونوں نار ہیں ، میں نے کہا یا رسول اللہ مقتول کا کیا تصور ہے ؟ آپ نے فرمایا یہ بھی اس کے قتل پر حریف تھا ، اتفاق سے اس کا وارہ چلا اور نہ مستعدی میں کچھ کمی نہیں تھی ، یعنی یہ مقتول بھی قاتل بننا چاہتا تھا ، اس کی تیاری بھی کی تھی ، مستعد بھی تھا ، اس لئے بھی سزا کا مستحق ہوا ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم لفظ حریف بولے ، یعنی یہ کہ صرف عزم و ارادہ نہیں تھا ، عزم میں تو اختلاف ہے کہ اس پر مواخذہ ہے یا نہیں ، بعض کے نزدیک عزم پر بھی مواخذہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ، البتہ میرے نزدیک عزم پر اس وقت تک کوئی مواخذہ نہیں جب تک اسے کرتا نہیں ، راہِ حق جو حدیث میں مذکور ہے ، تو اس کے متعلق میری سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مرتبہ عزم سے بڑھ کر ہے اور اس پر ضرور عذاب ہے ، حریف کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش کرے ، اسباب ہیا کرے اور جدوجہد میں لگا رہے اور یہ عزم سے آگے کا مرتبہ ہے ، عزم میں حب یا حسد وغیرہ کو داخل کرنا صحیح نہیں کیونکہ وہ علاوہ عزم کے افعال قلب میں سے ہیں ، یہی مفہوم ہے اس آیت کا اِنَّ الَّذِيْنَ يَحْيَوْنَ اَنْ تَنْشُعَ الْفَاجِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ ۚ فِي الدَّائِمِ وَالْاٰخِرِ ط) یہ حب ، اشاعت فحش ، سبب عذاب ہے یہ عزم نہیں ہے ۔

حضرت ابو بکرؓ نے حدیث کے اطلاق و عزم کو دیکھ کر اس موقع پر اس کو بیان کر دیا ، حالانکہ یہ ان حضرات پر ہرگز چسپاں نہیں ہوتی ، دراصل حدیث ان لوگوں کے حق میں ہے جو بدو کسی تاویل اور ہلکی اجتہادی غلطی کے ناحق لڑیں ، ان ناحق لڑنے والوں میں چونکہ کثرت پر نفسانیت غالب رہتی ہے اور اللہ واسطے نہیں ہوتی ، اس لئے حضورؐ نے ان کی مذمت فرمائی ، لیکن جو شخص دین کے لئے لڑتا ہوا دیر بھگتا ہو کہ یہی اہل اسلام کے لئے اصل ہے تو وہ اس حدیث کے تحت داخل نہیں ، ایسی صورت میں فریقین میں سے کسی کے بارے میں فی انذار نہیں کہہ سکتے ، ہاں خطا ، اجتہادی ہو تو ہو ، مگر خطا ، اجتہادی ہرگز قابل گرفت نہیں اور اگر درمیان میں کچھ زیادتی بھی ہو گئی ہو تو وہ ان کے حسنات کے مقابلہ میں کچھ نہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا قصہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ طرز پر جب فرمانِ خداوندی لینے کو جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنایا اور انھیں تاکید کی کہ میرے جانے کے بعد میری قوم کی دیکھ بھال کرتے رہیں جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو سامری نے ایک بچھڑا بنو قنق سے کہا کہ اِنَّ هٰذَا الْاَلٰهَکُمْ وَالْاَلٰهَ مُوسٰی (۳۱) یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی (تو نے سامری کی بات مان لی اور گو سار کو پوچھنے لگے ، ہارون علیہ السلام نے انھیں بہت سمجھایا اور پورا زور لگا دیا مگر تو نے نہ مانا بلکہ ہارون علیہ السلام کی مخالف ہو گئی جیسا کہ خود ہارون علیہ السلام نے کہا وَکَذٰلَکَ اَوٰیقُنٰہُ (۳۲) (قریب تھا کہ تجھے قتل ہی کر دالیں) تو ہارون علیہ السلام مجبور ہو کر چپ

خَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تَرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي كُفْتُ عَنْهُ يَوْمَ؟ میں نے کہا اس شخص کی مدد کرنے کو، کہا اپنے گھر کو لوٹ جائیں نے آغخت ملے اللہ علیہ وسلم سے سنا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا لَقِيَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ أَوْ الْقَاتِلَتُ تَحْتَ يَدِ الْمُسْلِمِ أَوْ تَحْتَ يَدِ الْمُسْلِمَةِ قَاتِلٌ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ قَاتِلٌ تَوَخَّرَ (مُؤَخَّرٌ) مَقْتُولٌ كَيْدِي دُوزخی ہوگا؟ نہ اسلام، نہ اس کو اپنے بھائی کو مار ڈالنے کی حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ أَخِيهِ خواہش تھی۔

ہو رہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مجرئی کو سامی نے قوم کو گمراہ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام آئے تو بھائی ہارون پر خوب خفا ہوئے اور فرمایا اَللّٰهُمَّ مَا مَنَعَكَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْا اَلَا تَتَّبِعُنَّ اَفْعَصَيْتَ اَمْرِيْ ۝ قَالَ يَبُوءُ مَا لَا تَاْخُذُ بِعَصِيٍّ وَلَا بِرَاِئِيٍّ (۱) تم نے میری نافرمانی کی اور ان کو روکا نہیں، اور اتنا خفا ہوئے کہ ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر جھنجھوڑا، تب ہارون علیہ السلام نے کہا آپ میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑیں، دیکھئے اس سے دشمنوں کو اور خوش ہونے کا موقع ملے گا، میں نے کوئی کسر نہیں اٹھا لی مگر قوم میرے قتل کے درپے ہو گئی، اور اس نے میری بات نہ مانی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے اور اپنے بھائی کے لئے معافی چاہی، یہ واقعہ قرآن میں مذکور ہے، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہارون علیہ السلام جو نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہہ کر ان کے لئے نبوت کا پروانہ لیا تھا، بڑے بھائی تھے، ان کی موسیٰ علیہ السلام نے توہین کی؟ ہرگز نہیں، کوئی اسے توہین بنی نہیں کہہ سکتا، تو جس طرح یہ ایک مشاجرہ تھا موسیٰ و ہارون علیہما السلام میں، اسی طرح صحابہؓ کے مشاجرات کو سمجھو، اللہ نے ایک نمونہ دکھلادیا کہ آپس کے ایسے مشاجرات کی وجہ سے ناریں جانا ضروری نہیں ان وقت تو اخف ابن قیسؓ واپس آگئے مگر دوسرے معرکوں میں شرکت کی، جنگ جمل کے بارے میں اتنی بات یاد رکھو کہ یہ تکلیف دہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مدینہ میں بیت ہوئی، اس بیعت

میں قاتلین عثمان بھی تھے، بلکہ وہ آگے آگے تھے، عبداللہ ابن سبا یہودی نے جو گروہ دین اسلام کی دشمنی میں بنایا تھا اسی گروہ نے عثمان رضی اللہ عنہما کے علی ترقیؓ کو خلافت کے لئے منتخب کیا، اہل مدینہ نے بھی بیت کر لی، اس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راج کو گئی تھیں، عشرہ مبشرہ میں دو صحابی طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما ام المومنین کے پاس حاضر ہوئے اہد بتلایا کہ عثمانؓ کو گھر میں تلاوت قرآن کی حالت میں غلطاً شہید کر دیا گیا اور قاتل حضرت علیؓ کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، اس لئے حضرت علیؓ سے قصاص عثمانؓ کا مطالبہ کرنا اور قاتلین کو سزا دلوانا چاہئے، ام المومنینؓ نے تائید فرمائی، اس کے بعد یہ حضرات انھیں لے کر بصرہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو ہم خیال بنایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ اس طرح مقابلہ کی تیاری ہو رہی ہے تو انھوں نے بھی جوابی تیاری کر لی لیکن لڑائی سے پہلے کی گھٹنگو میں یہ بات طے ہو گئی کہ قاتلین عثمانؓ کو حضرت علیؓ اپنے لشکر سے جدا کر دیں گے کیونکہ ان سے قصاص لینے کی ابھی گنجائش نہ تھی، ان قاتلین نے سوچا کہ یہ تو کچھ نہ ہوا، انھوں نے صلح کر لی اور ہم پٹے، تو انھوں نے آپس میں سازش کر کے اپنے کچھ آدمیوں کے ذریعہ رات کے وقت حضرت علیؓ کے لشکر پر پتھر اڑا دیا، یہ سمجھ کر ہم سے غدر کیا گیا، اسی طرح کچھ لوگوں نے ام المومنینؓ کے لشکر پر پتھر اڑا دیا، انھوں نے بھی یہی سمجھا کہ ہم سے دھوکہ کیا گیا، اس طرح لڑائی شروع ہو گئی اور فریقین کے بہت سے صحابہ شہید ہو گئے، اس کے بعد حضرت علیؓ نے پورے احترام کے ساتھ ام المومنینؓ کو مدینہ پہنچا دیا، اس موقع میں طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی شہید ہو گئے، حضرت علیؓ نے قاتل زبیرؓ کو جہنم کی بشارت سنائی جو انھوں نے حضور سے سنی تھی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں غزوہ احد میں ل ہو گیا تھا، حضرت علیؓ بار بار چومتے اور روتے ہوئے کہتے، ہاں یہ وہ ہاتھ ہے جس نے غزوہ احد میں حضور پر بستے ہوئے تیر روکے تھے، ان قاتلین عثمانؓ کو اور پورے مل گیا اور وہ زیادہ ذلیل ہو گئے اور ان دشمنانِ دین نے حضرت علیؓ کو خانہ جنگی میں جھونک دیا اور ایسے فتنے قائم کر دیے جو آج تک پھل رہے ہیں، انھوں نے حضرت علیؓ سے بڑے بڑے عہدے بھی حاصل کئے اور سیاست پر کچھ اس طرح چھٹا رہے کہ حضرت علیؓ بے بس ہو گئے، پھر اسی گروہ کے ایک طبقے نے خارجی بن کر حضرت علیؓ کو باجم شہادت نوش کرایا (۱۱) اس واقعہ مجلس میں جتنے صحابہ شہید ہوئے وہ سب جنتی ہیں خواہ وہ کسی فریق کے ہوں، اور چونکہ یہ لڑائی انصافیت کی نہ تھی حتیٰ پرستی پر لڑی گئی اس لئے کوئی بھی ان میں سے خدا کے ہاں مجرم نہیں اور نہ اس حدیث کے تحت آتا ہے جس میں القتال والمقتول کلاھا فی النار فرمایا گیا ہے، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث کے اطلاق و عموم کو دیکھ کر غلط فہمی کی بنا پر اس حدیث کو اس موقع پر بیان کر دیا، یہ بات خوب

(۱۱) اور دوسرا گروہ روافض کے نام سے آج بھی اس فتنہ کو زندہ کئے ہوئے ہے (جانت)

۳۔ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَعْدَبِ

ہم سے بیان کیا سلیمان ابن حرب نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے انھوں نے واصل اعدب سے
عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأَمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأَمِّهِ إِنَّكَ أَمْرُؤُنِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِنْ خَالَكُمُ حَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ
أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ
تھارے بھائی ہیں، اللہ نے انھیں تمھارے ہاتھ تلے کر دیا، پھر جس کا بھائی اس کے ہاتھ تلے ہو وہ اس کو وہی کھلانے جو آپ
وَلَا تَكْفُرْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَفَفْتَهُمْ فَأَعَيْنُوهُمْ
کھائے اور وہی پہنائے جو آپ پہنتے اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان سے نہ ہو سکے، اگر ایسا کام لینا چاہو تو ان کی مدد کرو

یاد رکھنے کی ہے کہ مشاجرات صحابہ میں کسی فریق کے خلاف کچھ نہ کہا جائے، معاملہ ان کا اور خدا کا ہے، دونوں خدا کے جیتے ہیں،
دین کے فدائی اور نبی علیہ السلام کے جان نثار ہیں ان کے بارے میں گستاخی سے سلب ایمان کا خطرہ ہے، حضور کا ارشاد گرامی ہے: إِذَا رَأَيْتُمُ
الَّذِينَ يَسْتَبُونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِكُمْ، ای لعنة اللہ علیکم بسبب شرک (جب تم دیکھو ان لوگوں
جو میرے اصحاب کو برا کہتے ہیں تو کہو اللہ کی لعنت تمھارے شر پر، یعنی اللہ کی لعنت تم پر تمھارے شر کی وجہ سے) اس لئے سب مسلمانوں کو اس
بجنا بہت ضروری ہے۔

یہاں ترجمہ کو حدیث سے دو طرح سے مناسبت ہے، اول تو یوں کہ باوجودیکہ حکم فرما رہے ہیں القاتل والمقتول
فی النار، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اِذَا التَّقِيُّ الْمُسْلِمَانِ اِتَّحَا مَعْلُومٌ ہوا کہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہیں، لہذا
وَلَا يَكْفُرُ صَاحِبُهَا (اس لڑنے والے کی کفریزدگی جائے گی) بالکل صحیح اور درست ہوا، اور امام بخاری اسی کو ثابت کرنا چاہتے تھے۔

حدیث ۳۰ قولہ 'عن المعمر بن عمار عن حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملا رہو ایک مقام ہے جو مدینہ منورہ سے تین مرسلے کی دوری پر واقع ہے، یہاں ایک چھاؤنی تھی جس میں کئی ہزار گھوڑے رہتے تھے، ابوذر رضی اللہ عنہ جگم غلیف سوم یہیں رہتے تھے اور گویا نظر بند تھے، معمر کہتے ہیں کہ میں نے ابوذرؓ کو دیکھا کہ آپ کے جسم پر ایک عذہ تھا، عذہ لنت عذہ میں دو کپڑوں کو کہتے ہیں اور ہمارے یہاں پوشاک کے معنی میں۔ اور بالکل ویسا ہی عذہ ان کا غلام بھی پہنے ہوئے تھا، تو میں نے سوال کیا، یہ کیا تھہ ہے جیسی پوشاک آپ نے پہنی ہے بالکل ویسی ہی غلام کو پہنا رکھی ہے، جواب دیا کہ پہلے قصص سن لو۔

انی سابت رجلاً فعیوتہ ہاتھ، ایک باری نے غلام کو باندی بچہ کھدیا تو حضورؐ نے فرمایا اَعْلَیَّتْہَ بِہَاتِہِ؟ کیا تم نے اس کو اس کی ماں کی طرف سے عار دلایا، انک امرؤ فیک جاہلیتہ (تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت موجود ہے) یعنی یہ بات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کہ کسی کو تعیر اور ذلیل سمجھ کر اسے طعنہ دیا جائے۔

لفظ "امرؤ" کی یہ عجیب خصوصیت ہے کہ جیسا اعراب اس کے لام کلمہ پر ہوگا اسی طرح کا اعراب عین کلمہ پر بھی ہوگا، یہاں لام کلمہ ہمزہ ہے اور اس پر ضمہ ہے اس لئے عین کلمہ میں راء پر بھی ضمہ ہوگا۔

پھر آپؐ نے سمجھایا اخوانکم خولکم یہ تمہارے خدمت گار تمہارے بھائی ہیں "خول" سے مراد معن غلام نہیں، بلکہ عام خدمت گار کے معنی میں ہے، خواہ غلام ہو یا نہ ہو، چونکہ انسان ان سے متع حاصل کرتا ہے اس لئے ان کو خول کہتے ہیں۔

جعلہم اللہ تحت ایدیکم، ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ اللہ نے انہیں تمہارے ہاتھ کے نیچے کر دیا ہے لہذا تم ان کے ساتھ سختی نہ کرو۔

پھر فرمایا فمن کان اخوہ تحت یدک فلیطعمہ ممّیاً کل الخ بلکہ جب کسی مومن کا بھائی اس کی ماتحتی میں ہو تو اس کو چاہئے کہ جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے اور جو خود پینے وہی اس کو بھی پینائے اور اس سے دشوار کام مت لو اور اگر کوئی ایسا کام پڑے تو تم خود بھی اس کی مدد کرو تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔

اس کا اثر ابوذر رضی اللہ عنہ پر ایک تو یہ پڑا کہ انھوں نے اپنے اس غلامؓ سے معافی مانگی اور معاف کر کر ہی چھوڑا، دوسرا یہ کہ اپنے غلام کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جس پر معمر کو تعجب ہوا، یہاں بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں پر یکساں عذہ تھا یعنی جیسا ابوذرؓ کا تھا

بَابُ ظُلْمٍ دُونَ ظُلْمٍ

ایک گناہ دوسرے گناہ سے کم ہوتا ہے

۳۱۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ

ہم سے بیان کیا ابو الولید نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے ، دوسری سند : امام بخاری نے کہا اور مجھ سے بیان کیا بشر بن
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
کہا ہم سے بیان کیا محمد نے ، انھوں نے شعبہ سے ، انھوں نے سلیمان سے ، انھوں نے ابراہیم سے ، انھوں نے علقمہ سے ، انھوں نے عبد اللہ بن مسعود

دیا یہی غلام کا بھی تھا ، مگر بعض روایات میں تصریح ہے کہ حد کی اس نہ تھا بلکہ شکل یہ تھی کہ دو حملے تھے اور ان میں سے ایک کی نوعیت کچھ اور
تھی ، دوسرے کی کچھ اور ۔ حملہ میں دو کپڑے ہوتے ہیں ، ایک تہبند کے کام آتا ہے ، دوسرا اوپر کے بدن پر اور دونوں ایک ہی طرح کے
ہوتے ہیں ، مگر یہاں حضرت ابوذرؓ نے یہ کیا تھا کہ ایک حملہ کا ایک کپڑا خود پہنا اور اسی حملہ کا دوسرا کپڑا غلام کو پہنایا ، اسی طرح دوسرے حملہ کا
ایک اپنے لئے منتخب کیا اور دوسرا غلام کے لئے ، اس پر معرود کو تعجب ہوا اور سوال کیا ، ابوذرؓ نے اس کا جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
غلاموں اور غرض نگاروں کے ساتھ سلوک کے یہ اخلاق سکھائے ہیں اس لئے میں اس پر عامل ہوں ۔

یہ بات یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہیں تھی کہ بالکل سادات ہو بلکہ مراد یہ تھی کہ ان کے ساتھ مواساتہ اور ہمدردی ہونی
چاہئے جیسا کہ دوسری روایت میں ہے فانہ ولی علاجہ کیونکہ اس نے شفقت برداشت کی ہے اور محنت کی ہے ، تو تم اس کے ساتھ ہمدردی
کرو ، اسی کھانے میں سے کچھ اس کو بھی دیدو ، اسی طرح اگر بھاری کام تو تم بھی اس کی مدد کرو ، کچھ شرکت کرو ، یعنی اس کی غمخواری کرو ، مگر یہ حضرت
ابوذر رضی اللہ عنہ کا کمال تقویٰ تھا کہ انھوں نے مواساتہ کو مساوات تک پہنچا دیا ۔

حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بلند اخلاق سکھائے ہیں اور غلاموں کا درجہ کتنا اونچا
کر دیا ہے ، پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ وہی غلام اسلامی تعلیم سے فیض پا کر کس طرح دنیا میں چلے اور کس طرح اسلام کو دنیا میں پکھڑایا ، منہ چڑانے
والے یورپ نے بھی غلامی کو مٹانے کی کوشش کی ، مگر میں کہتا ہوں کہ غلامی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہو لیکن کالے اور گورے میں ان ان او
کئے کا سامنا کرتے ہوئے اس غلامی کو جاری بھی کرتے ہو ، ادھر دیکھو ہمارے ایک پیشوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب تم سے
بیت المقدس لینے کے لئے سفر کیا تو اس سفر میں انھوں نے اپنے غلام کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا ، غلاموں کے ساتھ اس تمہ کے سلوک
کی کوئی نظیر پیش کر سکتے ہو ؟

امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذرؓ کو تنبیہ فرماتے ہوئے اس فعل کو جاہلیت کا فعل قرار

لَبَّازِلَتْ: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ
 جب سورہ انفاح کی یہ آیت الذین آمنوا اترتی تو صحابہ نے عرض کیا (یا رسول اللہ یہ تو بہت مشکل ہے) ہم سے کون
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَا لَمْ يَظْلَمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ الشِّرْكَ
 ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفاس کی یہ آیت آماری کو شرک قرار
 لَظْلَمٌ عَظِيمٌ
 ظلم ہے۔

دیا گر ایمان سے خارج نہیں فرمایا، لہذا معلوم ہوا کہ معاصی امور جاہلیت میں سے ضرور ہیں مگر معصیت سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔

باب ۳ ظلمٌ دُونَ ظلمٍ

حدیث ۳۲۰ یہ عبد اللہ ابن مسعود ہیں، صحابہ کے دور کی یہ گویا اصطلاح بن گئی ہے کہ جب صرف عبد اللہ بولیں گے تو مراد
 ابن مسعود ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ نازل ہوئی تو صحابہ پر بہت شاق
 ہوئی، انھوں نے عرض کیا اَيْنَا لَمْ يَظْلَمْ اور بعض روایت میں آیا اَيْنَا لَمْ يَظْلَمْ نَفْسَهُ (ہم میں سے کون ایسا ہے کہ اس نے
 اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو) تو کوئی بھی امن میں نہیں۔

ترجمہ پہلے پوری آیت سامنے رکھ کر صحابہ کے سوال کا منشا اور غرض سمجھ لو، الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
 بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ^(۱) "لبس" ضرب سے اس کے معنی غلط ملط کرنا، گڈمڈ کر دینا
 کہ امتیاز نہ رہے اور "لبس لبس" مع سے پہننے کے معنی میں آتا ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہوا (وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے
 ایمان کو ظلم سے غلط ملط نہیں کیا تو وہی ہیں جن کے لئے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں) یہ جملہ کلمہ ہے کہ ایمان لائے اور
 غلط نہ کیا ظلم سے تو انھیں کے لئے امن ہے اور یہی ہدایت پر ہیں) تو صحابہ نے امن کو اس میں مختصر سمجھا کہ کسی قسم کا ظلم نہ کریں،
 چونکہ "بظلم" نکرہ ہے اور نفی کے تحت میں ہے اس لئے عموم و استقراق پر دلالت کرتا ہے کہ کسی قسم کا ظلم نہ ہو، صحابہ ڈر گئے
 کہ دنیا میں کوئی شخص (بجز انبیاء علیہم السلام کے) اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا اس لئے عرض کیا اَيْنَا لَمْ يَظْلَمْ نَفْسَهُ ہم میں سے
 کون ہے جس نے کوئی نہ کوئی ظلم نہ کیا ہو، کبھی نہ کبھی کوئی جنایت تو ہو ہی جاتی ہے تو پھر امن بھی نہ رہا، یہ منشا تھا اس سوال کا، جواب دیا
 "إِنَّ الشِّرْكَ لَظْلَمٌ عَظِيمٌ"^(۲) (ظلم غلیظ شرک ہے) یہ روایت بالسنی ہے درود یہ آیت اس موقع پر نازل نہیں ہوئی، بعض روایات

میں یہ تصریح موجود ہے کہ آپ نے فرمایا: **الْمَسْمُوعُ قَوْلَ لِقَانِ لَابَنِهِ** "اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" (کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا جو انھوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیشک شرک ظلم عظیم ہے، تو یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، حدیث میں اسی کا حوالہ دیا گیا، مراد یہ ہے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور بظلم کی تئوین تعظیم کے لئے ہے نہ کہ تعظیم کے لئے، کما فہمہ الصَّحَابَةُ اب مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان لائے اور کسی قسم کا شرک نہ کرے تو ان کے لئے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، ظلم کا اطلاق کبھی شرک پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے مقابلہ میں کسی کو معبود ٹھہرانا اللہ سے بہت بڑی بغاوت ہے، تو یہاں روایت بالسنی ہے یا یوں کہہ دو کہ فانزل کے معنی نہیں کہ خاص اسی معاملہ میں آماری گئی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس کے لئے آیت نازل ہوئی تھی اس کے کفر منکر کے تحت یہ بھی داخل ہے، اس سے امام بخاری کا مطلب ظاہر ہو گیا کہ ظلم کے مراتب ہیں جس طرح ایمان و کفر کے مراتب ہیں۔

اب میں آیت کے متعلق کچھ علماء سے کہنا چاہتا ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ کیا اس تفسیر پر کوئی ایسا قرینہ بھی موجود ہے کہ ظلم سے مراد شرک ہے، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ تفسیر فرمادی، تو بظاہر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے مگر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آیت میں قرینہ موجود ہے اور وہ لفظ "لبس" ہے، وہی اس بات کا قرینہ ہے کہ شرک مراد ہے، زنا اور چوری وغیرہ مراد نہیں، کیونکہ "لبس" کے معنی ہیں ایک طرف میں دو چیزوں کو اس طرح مخلوط کرنے کے کہ امتیاز نہ ہو سکے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دو فوں کا ظرف اور عمل ایک ہو جیسے شربت کہ یہ اسی وقت بن سکتا ہے جب پانی میں شکر ملا دی جائے، اس کے بعد امتیاز باقی نہیں رہتا، تو یہاں اگر جوارج کے اعمال مراد لئے جائیں تو اتحاد نہ ہوگا، اتحاد جب ہوگا کہ ظلم کے وہ معنی ہوں جو ایمان کے ساتھ ایک ظرف اور عمل میں جمع ہو جائیں، اور یہ شرک ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلادیا اور حق تعالیٰ کی مراد ظاہر فرمادی، یہ مصداق ہے **وَيَعْلَمُ سِرَّهُ وَالْكِتَابَ** کا۔

معتزلہ کہتے ہیں کہ ظلم سے مراد اعمال جوارج ہیں نہ کہ کفر و شرک، وہ کہتے ہیں کہ اگر شرک مراد لیا جائے تو ایمان و کفر کا اجتماع کیونکر ہو سکتا ہے، ایمان و کفر تو نفیضین ہیں اور نفیضین کا اجتماع ایک محل میں ناممکن ہے، "لَعَلَّيْلِبْسُوا" اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ فی انفسہم اجتماع ممکن ہو، اور یہاں اجتماع ناممکن ہے لہذا "لَعَلَّيْلِبْسُوا" کا حکم اور اس کی نفی کیونکر صحیح ہوگی، یہ معتزلہ کا قول ہے، مگر کوئی ان سے پوچھے کہ یہ تفسیر کس کی ہے؟ یہ تفسیر تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور یہ روایت مصمیمین کی ہے، مگر بایں ہمد وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی روایت کو ہرگز نہیں مانتے جو خلاف عقل ہو۔

(۱) کیونکہ اعمال کا ظرف اور محل جوارج ہیں اور ایمان کا مقبہ، اس شرک ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا ظرف بھی مقبہ ہے۔ منہ

مفسرین نے اس مقام پر لازمی جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ تم اعمال جوارح مراد لیتے ہو اور ایک کیہو گناہ کے ارتکاب سے اسے خارج از اسلام قرار دیتے ہو تو پھر اجتماع کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جب ایمان ہو تو لازم ہے کہ ہر گناہ سے پاک ہو، اب اگر ایک گناہ بھی کیا تو خارج از اسلام ہو گیا، تو ایمان اور کفر کا اجتماع کیسے ہو گا؟ فہا هو جو ابکم فہو جوابنا۔

چنانچہ زمرہ شری معتزلی وغیرہ نے گہرا کر کہا کہ ایمان سے لغوی معنی یعنی تصدیق مراد ہے نہ شرعی معنی، ہم کہتے ہیں کہ جب ایمان کے لغوی معنی مراد ہیں تو "يُظْلَمُ" سے شرک مراد لینے میں کیا قیاحت ہے؟ اور پھر نبوی تفسیر کو رد کیوں کرتے ہو؟ قرآن میں یہ صراحت موجود ہے: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ الْإِذْ هُمْ مُشْرِكُونَ^(۱) یہاں ایمان و شرک کا اجتماع ہو گیا، تو تم کہتے ہو کہ ایمان سے لغوی معنی مراد ہیں، اسی طرح یہاں بھی یہی کہو اور ظلم سے شرک مراد لے کر جس طرح آیت بالا میں ایمان و شرک کا اجتماع جائز قرار دیتے ہو اسی طرح الذین امنوا ولهم یلبسوا ایمانہم بظلمہ میں بھی جائز قرار دو۔

اب ہم اس حدیث سے قطع نظر کر کے تمہاری تفسیر لیتے ہیں اور ظلم سے مراد عمل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امن اسے ہے جو مرکب معصیت نہ ہو، تو امن کس چیز سے؟ ہم کہیں گے دخول نارسے مومن ہوں گے، اور تم کہو گے غلوثی النار سے مومن ہوں گے، گفتگو یہاں مفہوم میں ہے نہ کہ منطوق میں، یعنی اگر تم کہیں گے تو ہمارے ہاں دخول نارسے ہو سکتا ہے، اور معتزلہ کے ہاں غلوث ہو سکتا ہے، تو تمہارا کیا مدعا ثابت ہوا؟

اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ نفس قرآن میں امن نہ دخول سے ہے نہ غلوث سے، قرآن میں غور کرو، ارشاد فرمایا وَحَاجَّتْهُ قَوْمُهُ، ابراہیمؑ کی قوم نے ان سے حجت کی، قَالَ اَتُحَاجُّونِي فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰى لَنِ ط اللہ کے معاملہ میں جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت کی ہے، کیا میں اس تمہارے جھگڑے سے متاثر ہو جاؤں گا؟ وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِہ، میں ہرگز خوف نہیں کھاؤں گا اس چیز سے جس کو تم شریک کرتے ہو، اِلَّا اَنْ يَّسْأَرَ رَبِّيْ شَيْئًا لِّکِنْ مِّرَابِیْ اگر چاہے تو سب ہو سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اس بات کا جواب دیا جو وہ کہتے تھے کہ کیا تم ڈراتے ہو تم خود بل جاؤ گے، یہ بت جن کی تم مذمت کرتے ہو یہ کہیں تم کو پاگل نہ بنادیں، آگے کہتے ہیں: وَیَسِّعْ رَبِّيْ کُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا اس کا علم ہر شخص کو محیط ہے، وہ دیکھ کر نبی بناتا ہے، یہ بت کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں وکیفْ اَخَافُ مَا اُشْرِكُ کُتْمَ میں کیونکر ڈرسکتا ہوں، ڈرنا تم کو چاہئے کہ تم اللہ کا شریک بناتے ہو

بَابُ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ

منافق کی نشانیاں ،

۳۲۔ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ

ہم سے بیان کیا سلیمان ابو الربیع نے ، کہا ہم سے بیان کیا اسماعیل بن جعفر نے ، کہا ہم سے بیان کیا نانغ ابن مالک
حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
ابن ابو عامر ابوہیل نے ، انھوں نے اپنے باپ مالک سے ، انھوں نے ابو ہریرہ سے ، انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ، افسر امام
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : 'آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ' إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا
منافق کی تین نشانیاں ہیں ، اہم بات کہے جھوٹ کہے اور جب وعدہ کرے غلط کرے ، اور جب اس کے پاس
وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِنَ خَانَ .
انت ہمیں خیانت کرے .

دوسروں کو اور پھر اللہ کے قہر سے نہیں ڈرتے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ^(۱) بتاؤ کون سا فریق احق ہے مامون و
بے خوف رہنے کا اگر جانتے ہو۔ وہ کیا بتلاتے خود ہی بتلاتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا اخذوا من وہی ہے جو پہلی آیت سے مفہوم ہوتا ہے
یعنی جس چیز سے وہ ڈرتا ہے تھے اس سے بے خوفی مراد ہے ، تو معلوم ہوا کہ ظلم کے معنی شرک ہی ہیں ، دوسرے معنی کوئی بن ہی نہیں سکتے
جس چیز کا سوال ہے اس کا جواب ہے ، الحمد للہ اب بالکل شرح صدر ہو جاتا ہے اور اس سے امن کی بھی تفسیر ہو گئی کہ امن دنیا کا مراد
ہے نہ آخرت کا۔ مگر دوسرا جملہ وَهُمْ مُهْتَدُونَ آخرت سے متعلق ہے ، یا امن کو عام رکھو گرا اس وقت بھی امن دنیوی اولاً معتبر ہے نہ
اس میں متزلزل کی کچھ جلتی ہے نہ اور کسی کی ، زعفرانی نے مذہب کے تعصب میں اگر ایسا لکھ دیا ورز کوئی مولوی شخص بھی پورے رکوع پر نظر رکھتے
ہوئے وہ بات نہیں کہہ سکتا جو زعفرانی نے کہی (۲) ہے ۔

بَابُ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ

حدیث ۳۲۔ بخاری کی غرض یہ ہے کہ جیسے ایمان و کفر اور ظلم کے مراتب ہیں ایسے ہی نفاق کے بھی مراتب ہیں چنانچہ

(۱) انعام : ۸۰ ، ۸۱ — (۲) لطیفہ علی : حضرت شیخ الہندؒ کے قریب بتانے پر عطاء کشمیری نے کہا کہ یہی قرینہ تاج الدین سبکی
نے عروس الافراح میں لکھا ہے : ایضاح البخاری ص ۳۲۹۔ (جامع)

۳۳۔ حَدَّثَنَا قُيُسُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ مَسْرُوقٍ عَنْ
ہم سے بیان کیا تبصرہ ابن عقبہ نے 'کہا ہم سے بیان کیا سفیان نے 'انھوں نے امش سے 'انھوں نے

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ لَمْ يَمُنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ
عبد اللہ ابن عمر سے 'انھوں نے مسروق سے 'انھوں نے عبد اللہ ابن عمرو سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ، چار باتیں جن میں ہوں گی وہ برا
كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَّعِيَهَا، إِذَا أُوْمِنَ خَانَ
منافق ہوگا اور جس میں ان چار باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے ،
وَإِذَا أَحَدٌ كَذَبَ 'وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ' وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ' تَابَعَهُ شُعْبَةُ
جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے 'اور جب بات کہے تو جھوٹ کہے 'اور جب عہد کرے غدائے 'اور جب
عَنِ الْأَعْمَشِ

جھگڑے تو ناحق کی طرف چلے ، سفیان کے ساتھ شعبہ نے بھی اس حدیث کو امش سے روایت کیا

اس کی علامات بتاتے ہیں کہ جس میں زیادہ علامات ہیں وہ پکا منافق ہے اور جس میں کم ہیں وہ ناقص ، تو معلوم ہوا کہ نفاق کے بھی درجے
ہیں 'یہ ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے 'اس میں مفعول کو حذف کر کے بتلادیا کہ اس کی عادت ایسی ہو 'یعنی ان تینوں باتوں کا وہ عادی ہو ۔
یہاں تین چیزیں بتلائیں : کذب ، انفاق وعدہ اور خیانت 'آیت شناخت کی نشانی کو کہتے ہیں ، یعنی
جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ مشابہ ہے منافق کے : منافق کے لفظ میں شراح نے تین طرح تقریر کی ہے 'اسے میں اگلی حدیث
میں بیان کروں گا ، یہاں اتنا سمجھ لو کہ علامات مطرو و منکس نہیں ہوا کرتیں کہ جہاں علامات پائی جائے وہ منافق ہو ہی جائے 'جائز ہے
کہ علامت ہو اور منافق نہ ہو 'دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تین خصلتیں بیان کیں اور اگلی حدیث میں چار بیان کیں ، معلوم ہوا کہ حضرت مقصود
نہیں ہے تین میں 'جیسا موقع ہوا بیان فرمایا 'قرینہ یہ ہے کہ مسلم میں بجائے آیۃ المنافق کے من علامۃ المنافق فرمایا 'ومن
تبعیضیہ لاکر مطلب صاف کر دیا ۔

وَعَدًا كَالْفَخْرِ وَشُرُودُونَ فِي سَمْعٍ هَوَاتٍ هِ اَوْعَدَ اس وقت کہیں گے جب
وہی دینا ہو 'یہاں لفظ وَعَدَ ہے تو بظاہر خبر و شر و دور کو عام ہوگا ، مگر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خبر کا وعدہ مراد ہے کہ اس میں
خلاف نہ کرے اور شر کے وعدہ کا خلاف محمود ہے بلکہ بعض جگہ خلاف واجب ہے ، تو یہاں خبر کا وعدہ مراد ہوگا اور یہی علامت نفاق
فرار پائے گی کہ خبر کا وعدہ کرے اور پھر خلاف کرے ۔

وَإِذَا أُوْتِئَ خَانَ يَتْنِ خِيَانَتِ كِ عَادَتِ هُوَ، اور اگر احياناً خيانت ہوگئی ہو تو اسے علامت نفاق شمار نہ کریں گے۔
حدیث ۳۳۳ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ۱ اس حدیث میں فرمایا کہ جس میں چار خصلتیں ہوں وہ خالص منافق ہے اور اس میں

نفاق ہی نفاق ہے، اور پورا پورا منافق ہے۔ یہاں پر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے منافق ہونے کا حکم کیسے لگادیا گیا جبکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور مومن ہے، تو کیا ان چیزوں کے پائے جانے سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۲ کا مصداق بن جائے گا؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے اور دلائل قاطعہ اس پر قائم ہیں کہ جب تک تجوید نہ ہو اس وقت تک کفر نہ ہوگا اور چونکہ اس مومن میں یہاں تجوید نہیں ہے اس لئے اسے خارج از اسلام نہیں کہہ سکتے، پھر کیا توجیہ ہوگی اس حدیث کی؟ تو لوگوں نے اس کی مختلف توجیہات کی ہیں، بعض نے کہا کہ اس سے نفاق علی مراد ہے کہ دل میں اعتقاد تو صحیح ہے مگر عمل خلاف ہے اور نفاق اعتقادی وہ ہے کہ اعتقاد کے خلاف گواہی دے، یعنی دل سے اعتقاد تو نہیں ہے مگر ظاہر کرے کہ وہ معتقد ہے جسے قرآن میں فرمایا: اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ ۳ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُولُهُ ۴ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۵، یعنی جو لوگ دل میں کفر لئے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام کے پاس آکر ایمان ظاہر کرتے تھے ان کو اللہ نے جھوٹا قرار دیا۔ اور ایسے ہی اعتقادی منافقوں کے لئے قرآن میں فرمایا گیا ہے: اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ کہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔

نافقاء لغت عرب میں ضبب (گروہ) کے سوراخ کو کہتے ہیں، وہ اپنے گھر میں دو سوراخ رکھتی ہے، ایک ظاہری ہوتا ہے اور یہی کھلا رہتا ہے، دوسرا سوراخ کسی اور جانب اس طرح بناتی ہے کہ نظر نہیں آتا اور دیکھنے میں زمین برابر معلوم ہوتی ہے مگر سوراخ کے منہ پر مٹی کا بہت ہلکا سا پردہ ہوتا ہے جو معمولی ٹھوک سے کھل جاتا ہے، وہی چھپا ہوا سوراخ اس وقت کام آتا ہے جب کوئی شکاری اسے پکڑنے آتا ہے اور ظاہری سوراخ پر ٹھہرتا ہے اور یہ اس دوسرے خفیہ سوراخ سے نکل جاتی ہے اور شکاری کے ہاتھ نہیں لگتی، اسی خفیہ سوراخ کا نام نافقاء ہے اور دوسرا کھلا ہوا سوراخ جس سے آتی جاتی ہے اور سب کو نظر آتا ہے قاصعاء ہے۔

یہی حال منافق کا بھی ہوتا ہے کہ وہ چور دروازے سے کام لیتا ہے اور کھلے طور پر اپنے کو مسلمان کہتا ہے، ہمارے یہاں اردو کے محاورے اس کو دورنگی کہیں گے (یہ دورنگی یا نفاق کی زندگی میں بالکل نہ تھا، ابن کثیر نے صراحت کی ہے ان مکتہ لم یکن هُنَاكَ

نفاق" (کہیں نفاق نہ تھا) یہ بیماری مدینہ میں پیدا ہوئی، جب کچھ لوگوں کو دین برحق پسند نہ آیا، اور مخالفت کی طاقت اپنے میں نہ پائی تو وہ چور دروازے سے داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے مگر دل میں کفر پر جمے رہتے، اس طرح انھوں نے اسلام اور اہل اسلام کو بہت نقصانات پہنچائے اور یہ ان کے خاص خصال تھے جن کا حدیث میں ذکر ہے۔

اب اگر یہ عادتیں کسی مجلس مومن میں پائی جائیں تو ان کی توجیہ قرطبی اور بیضاوی نے علی نفاق سے کی کہ جس میں منافق کی جتنی خصلتیں ہوں گی اتنا ہی وہ علما منافق ہوگا اور جس میں چاروں خصلتیں ہوں گی وہ پکا منافق علی ہوگا اور جس میں کم ہیں اتنا ہی وہ کم منافق علی ہوگا۔

بعض لوگوں نے دوسری توجیہ یہ کی کہ اسے منافق خالص اعتقاد کی کتب شیعہ قرار دیا یعنی فعلہ فعل المنافقین و صورۃ المنافقین، انھوں نے اپنی اس توجیہ میں لفظ منافق میں تصرف نہیں کیا، صرف نسبت میں فرق کر دیا۔

تیسری توجیہ یہ ہے کہ یہ عام نہیں ہے بلکہ عہد نبوت میں جو منافق تھے ان کے بارے میں صحابہ سے فرما ہے ہیں کہ جس میں یہ چار باتیں دیکھو تو سمجھ لو کہ پکا منافق ہے اور جس میں کم ہوں تو اس میں نفاق کم ہے، پس یہ مخصوص اشخاص کے لئے ہے۔

گر ہم کہتے ہیں کہ بخاری کے مینے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مراتب نفاق بتلا ہے ہیں کہ یہ بھی نفاق ہے اور اعلیٰ مرتبہ نفاق کا ہے اس لئے نفاق کی تین یا چار خصلتیں پائی جا رہی ہیں گر پھر بھی ایسا نفاق نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے خودی انکار ہو جائے اور ان میں سے بھی نہیں جن کے بارے میں قرآن نے ان المنافقین فی الدارک الاسفل من النار کہا ہے جیسے امام بخاری "قتالہ کفر" میں کہتے ہیں، تو اس سے امام بخاری کے مسلک کے مطابق نفاق کے مراتب نکل آئے اور بخاری کی بات اسی وقت ثابت ہوگی جب مومن میں یہ خصلتیں پائی جائیں، اسلئے یہ توجیہ بے وزن ہے کہ عہد نبوی کے منافقین کے بارے میں یہ فرمان نبوی ہے۔

پہلی حدیث میں "واذا وعد اخلف" تھا اور یہاں "واذا عاہد خلد" ہے، کچھ زیادہ فرق نہیں ہے بس اتنا فرق ہے کہ معاہدہ طرفین سے ہوتا ہے اور وعدہ ایک طرف سے اور اس کے عوم میں معاہدہ بھی داخل ہے، نیز معاہدہ کا تقض حرام ہے بشرطیکہ یہ معاہدہ خلاف شرع نہ ہو اور وعدہ کا تقض مکروہ ہے، اس میں بھی اگر پہلے سے ایفاء کی نیت تھی اور پھر بدل دیا تو مکروہ تنزیہی ہے اور اگر وعدہ کرتے وقت ہی پورا کرنے کی نیت نہ تھی تو مکروہ تحریمی ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ یہ فرمان نبوی جوامع اکلم میں سے ہے، کیونکہ انسان میں تین چیزیں ہیں: قول، فعل، نیت، جب یہ تینوں درست ہو جائیں تو اب کیا باقی رہ گیا، اسی طرح عمل کے تین درجے ہیں، ایک دل کا فعل، دوسرا زبان کا، تیسرا جوارح کا، اذا حدث کذب "قول کے ناسد پر وال ہے، اذا واتمن خان "فعل کے ناسد پر بنی ہے، واذا وعد اخلف "میں

باب قِیَامُ لَیْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْإِيمَانِ

شب قدر میں عبادت بجالانا ایمان میں داخل ہے

۳۴۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ

ہم سے بیان کیا ابو الیمان نے کہا ہم کو نجدی شعیب نے کہا ہم سے بیان کیا ابو الزناد نے ' انھوں نے اعرج
الاعرج عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ
سے ' انھوں نے ابو ہریرہ سے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص شب قدر میں عبادت کرے ایمان کے ساتھ ثواب کی

الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

نیت کر کے اس کے اگلے گنہ بخش دئے جائینگے

نیت کا نفاذ ہے اور اخلاف وعدہ وہی مذہب ہے جس میں ایفاء وعدہ کی نیت نہ ہو اگر نیت تھی مگر مجبوراً پورا نہ کر سکا تو مذہب میں چنانچہ
امام غزالی نے احیاء العلوم میں تصریح کی ہے کہ اصل چیز وعدہ میں نیت ہے اگر نفاذ نیت ہے تو مذہب ہے — تو یہ نیت کا نفل ہے
اور جو ان تینوں چیزوں میں سچا نہیں وہ منافق نہیں تو اور کیا ہوگا؟
وَإِذَا خَاصَمَ فَجْرٌ، فجر سے مراد یہ ہے کہ گالی پراتر آئے، گالی گلوں مومن کی شان کے خلاف ہے، اور یہ منافق

کا کام ہے۔

قَوْلًا تَابِعَهُ شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ، یہ سفیان ثوری کا تابع بیان کیا کہ اعمش سے شعبہ بھی راوی ہیں اس لئے
بیان کیا کہ پہلی سند تفسیر کی ہے اور تفسیر کو یحییٰ ابن مسین ضعیف کہتے ہیں اس لئے بخاری نے اس کا اظہار کر دیا کہ راوی دوسرا بھی ہے
مگر یہ تعلق ہے، کتاب الظالم میں اس کو موصولاً بیان کیا گیا ہے۔

باب قِیَامُ لَیْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْإِيمَانِ

یعنی لیلۃ القدر کی عبادت ایمان میں سے ہے مگر از روئے ایمان و احتساب کے۔

ہر عمل طاعت میں دو شرطیں ہیں، اول ایمان کہ اس کے بغیر کوئی عمل کار آمد نہیں سب بیکار ہوگا، یہی وجہ ہے کہ کفار کے
عمل بیکار ہیں، قرآن پاک میں دو مقام پر ان کے اعمال کا بیکار ہونا بتلایا گیا ہے، ایک تیسرہ، ابراہیم میں ارشاد فرمایا اَلَمْ یَسْئَلِ
الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ اَعْمَالُهُمْ كَمَا دَلَّ اِسْتَدَاتُ بِهِ الرَّبِّخِ فِیْ یَوْمٍ عَاصِفٍ ط لَا یَقْدُرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلٰی
شَيْءٍ ط ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِیْدُ (حال ان لوگوں کا جو منکر ہوئے اپنے رب سے ان کے اعمال ہیں جیسے دور اکھ جو زور کی

پلے اس پر ہوا آندھی کے دن، کچھ ان کے ہاتھ میں نہ ہوگا اپنی کمائی میں سے، یہی ہے بہک کر دور جا چڑنا) اس آیت نے یہ امر واضح کر دیا کہ کفار کے اعمال چاہے وہ کتنے ہی بھلے معلوم ہوتے ہوں اور مخلوق ان سے کہتے ہی فائدے کیوں نہ اٹھا چکی ہو مگر یہ رکھ کے ڈھیر کی طرح قیامت میں اڑ جائیں گے اور وہ حسرت کرتے رہ جائیں گے، معلوم ہوا کہ بغیر ایمان کے اعمال کا کچھ اعتبار نہیں۔

دوسری جگہ سورہ نور میں فرمایا: **وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْكَ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوقَهُ حِسَابَهُ ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ** (اور جو لوگ منکر ہیں ان کے کام جیسے ریت جنگل میں، پیاسا جانے اس کو پانی، یہاں تک کہ جب پہونچا اس پر اس کو کچھ نہ پایا اور اللہ کو پایا اپنے پاس پھر اس کو پورا پہونچا دیا اس کا لکھا اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب) جن کافروں نے سمجھا تھا کہ ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہزاروں مخلوق کے کام آتے ہیں، کیا یہ سب رائگاں جائے گا، انھیں جواب دیا کہ اللہ پر ایمان کے بغیر کوئی عمل قیمتی نہیں، دنیا میں دیکھو باغی کے کسی اچھے عمل کی کوئی قیمت حکومت کی نگاہ میں نہیں ہے، تو پھر اللہ کے باغی کا کوئی عمدہ عمل بھی بے وزن ہے۔

توصیہ میں پہلی قید ایمان کی لگائی اور دوسری شرط احتساب کی، یعنی حسبہ اللہ کام کرے، معلوم ہوا کہ نیت کا صاف رکھنا ضروری ہے، فرض کرو ایک شخص تہجد پڑھتا ہے تو اس سے اس کا پہلا نشانہ تو یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں ترقی فرمائے گا اور یقین رکھتا ہے کہ میں چونکہ اس کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں اور اس کو اپنا حاکم سمجھتا ہوں، اس کے نبی پر اور اس کے کلام پر ایمان رکھتا ہوں، لہذا میرے درجات میں ترقی ہوگی، اب ایک شخص کو یقین تو سب کچھ ہے مگر نیت یہ بھی ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے بڑا عابد ہے، تو یہ ریاء ہے، احتساب نہیں، نیت خیر کی ہونی چاہئے، بالکل ذہول بھی نہ ہو اور نیت شر بھی نہ ہو، تو تنہا ایمان کافی نہیں احتساب بھی ہونا چاہئے۔

اسی طرح لیلۃ القدر میں عبادت سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہو گئے سلف کہتے ہیں کہ صغائر تو یقیناً معاف ہوں گے اور کبار مغموض الی مشیۃ اللہ ہیں، معاف کرے یا نہ کرے، کچھ معاف کرے یا کل، یہ تو سلف کا قول ہے، میں ان شاء اللہ بیان کروں گا۔

یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ قیام لیل بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، اسی کو فرمایا: **مَنْ يَهْمُ لَيْلَةَ الْقَدَرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا**

بَابُ الْجِهَادِ مِنَ الْإِيمَانِ

جہاد ایمان میں داخل ہے۔

۳۵۔ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا

اس سے بیان کیا حرمی بن حفص نے، کہا ہم سے بیان کیا عبد الواحد نے، کہا ہم سے بیان کیا عمارۃ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

عمرہ نے، کہا ہم سے بیان کیا ابو زرعۃ ابن عمرو بن جریر نے، کہا میں نے سنا ابو ہریرہ سے، انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخصیری راہ میں (یعنی جہاد کے لئے) نکلے اس کو

لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا إِيْمَانٌ بِي أَوْ تَصَدَّقَ بِرُسُلِي أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَانَالٍ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ (اس کے گھر سے) اسی بات نے نکالا ہو کہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے پیروں کو کچا جاتا ہے تو میں اس کے لئے یہ دیتا ہوں

أَوْ ادْخُلَهُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمِّي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوْ دَتُّ يَتُوسَ كَوِجَاهَا ثَوَابٌ أَوْ لَوْ كَامَلَ دَسْكَرُ (زندہ) سانچہ (اس کے گھر کو) لٹا دوں گا یا (اگر وہ شہید ہو گیا ہو) اس کو بہشت میں لے جاؤں گا آنحضرت

أَنِّي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيِي ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أَحْيِي ثُمَّ أَقْتُلُ۔ (میں اللہ کے لئے قتل کرتا ہوں تو اس پر شاق نہ ہوتا تو میں ہر شکر کے ساتھ جو جہاد کو جاتا نکلتا۔ اور مجھے تو یہ آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ہر شکر کے ساتھ جو جہاد کو جاتا نکلتا۔ اور مجھے تو یہ آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر

عُفُوهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جو شخص بھی ایمان و احساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرے، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دئے جائینگے آگے باب النطوع قیام رمضان میں بھی یہی حدیث لارہے ہیں مگر وہاں کچھ تغیر ہے، ایک تو "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ" فرمایا، یعنی وہاں عام کر دیا، اس پر شبہہ ہوتا ہے کہ جو وعدہ قیام لیلۃ القدر پر تھا وہ سارے رمضان کے قیام پر ہو گیا، ثواب یہ ثواب سارے رمضان کے قیام پر ہے یا لیلۃ القدر پر؟ تو اس کا بہتر جواب زرقانی نے دیا ہے کہ جو شخص تمام رمضان قیام نہ کر کے تو صرف لیلۃ القدر کا قیام کافی ہے بشرطیکہ اسے مل جائے۔

”دوسرا فرق یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں ”مَنْ يَقُمْ“ مفارغ کا صیغہ ہے اور رمضان میں ”قَامَ“ ماضی ہے اور اس کے بعد ”مَنْ صَامَ“ بھی ماضی ہے، تو اس کے متعلق کرمانی جو شارح بخاری ہو، اور حافظ سے پہلے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ

نکتہ ہے کہ جو شخص رمضان میں قیام کر رہا ہے تو رمضان کے تحقق و متعین ہونے کی وجہ سے یقیناً طور پر وہ قیام کر چکا اس لئے اس کو باقی لائے
مگر لیۃ القدر میں تحقق یقینی نہیں اس لئے مضارع کا صیغہ لائے، واللہ اعلم بالصواب۔

بَابُ الْجِهَادِ مِنَ الْإِيمَانِ

قَوْلُهُ إِنَّ دَبَّ اللَّهِ لَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا إِيْمَانٌ بِي وَتَصَدَّقَ بِي رَسُولِي،
إِنَّ دَبَّ بَعْنِي تَكْفَلٌ، دوسری روایت میں کفیل کا لفظ ہی ہے، اِنْتَدَاب کہتے ہیں سرعت کے ساتھ اجابت کو، یعنی اللہ نے
اس شخص کا تکفل کر لیا جو جہاد کے لئے نکل چکا ہو، مگر شرط یہ ہے کہ نکلنے کی بنیاد اور غرض اللہ پر ایمان اور پیغمبر کی تصدیق اور بشارت پیغمبر
پر اعتقاد رکھتے ہوئے ہو، نہ سلطنت کی طلب ہو، نہ مال و جاہ کی چاہت، محض خالصہٴ لوجہ اللہ نکلا ہو۔

أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ، اللہ نے اس شخص کا تکفل کر لیا اور ذمہ داری لے لی کہ میں اس کو لوٹاؤں گا اس چیز کے ساتھ
جو اس کو ملے گی، وہ کیا ہے؟ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِمَةٍ! باہر ہر حال میں اور غنیمت کبھی کبھی اَوْ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ یا میں اس کو
داخل کروں گا جنت میں۔ تو اس کو دو باتوں میں سے ایک ضرور ملے گی! اَجْرٌ وَغَنِمَةٌ یا جنت! لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا إِيْمَانٌ بِي سے
معلوم ہوا کہ جہاد کی روح ایمان باللہ اور تصدیق بالرسول ہے، تو جہاد بھی ایمان میں داخل ہو گیا وھو مقصود البخاری (ہم ہی
بخاری کا مقصود ہے) اور اس سے کسی کو انکار نہیں، فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ اس کو جزو ایمان کہتے ہیں اور کچھ لوگ شعبہ ایمان کہتے ہیں
قَوْلُهُ وَلَوْلَا أَنْ اِشْتَقَى عَلَى اِمْتِ مَا قَعَدَتْ خَلْفَ سَيِّئَةٍ، یعنی مجھے اپنی امت پر شقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں
ہر سر پر کی پیچھے جاتا، "سیرۃ" اس چھوٹی جاغت کو کہتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ چار سو آدمی ہوں، اس سے زیادہ کو پیش کہتے ہیں
امت پر سختیوں ہوتی کہ بہت سے اہم امور جو مدینہ میں ہو رہے تھے وہ معطل ہو جاتے، یا یہ کہ جب خلفاء کا دور آئے تو وہ کہیں یہ نہ سمجھ
لیں کہ خلیفہ کا نکلنا ضروری ہے، تو ایسی حالت میں بہت سے اہم کام معطل ہو جائیں گے، انھیں مصالح کے پیش نظر آپ نہیں نکلتے، اور نہ
ہر سر پر کے ساتھ آپ ضرور نکلتے۔^(۱)

قَوْلُهُ لَوْ دِدْتُ اِنِّي اَمْتٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ اَحْيَيْتُ ثُمَّ اَمْتٌ ثُمَّ اَحْيَيْتُ ثُمَّ اَمْتٌ، یعنی مجھے جہاد میں ایسی

(۱) ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہیری امت کے وہ کمزور لوگ جن کے پاس خرچ نہیں ہے میرے ساتھ چلنے کے شوق سے مگر ناداری سے نہ جاسکتے اور میرے پاس

بھی انتظام نہ ہو سکتا تو ان کو سخت کڑھن ہوتی، تو ان کی رعایت بھی پیش نظر ہے (جواب)

باب ۲۷ تَطَوُّع قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الْإِيمَانِ

رمضان میں راتوں کو نفل نماز پڑھنا ایمان میں داخل ہے

۳۶۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

ہم سے بیان کیا اسماعیل نے، کہا مجھ سے بیان کیا مالک نے، انھوں نے ابن شہاب سے، انھوں نے حمید ابن عبد الرحمن سے، انھوں نے ابو ہریرہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی رمضان میں مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (راتوں کو) ایمان رکھ کر اور ثواب کے لئے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دئے جائیں گے

لذت آتی ہے کہ ایک دو بار نہیں بلکہ جی چاہتا ہے کہ بار بار جان دیتا رہوں، یہاں تنہا ہے شہادت کی، اور تنہا ہے شہادت بھی شہادت ہے چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ بہت سے لوگ بستر پر جان دے دیتے ہیں اور وہ شہید ہوتے ہیں اور حضور کی حیات دوسروں کی شہادت سے لاکھوں درجے بڑھ کر ہے اور شہادت سے آپ کے کمال میں اضافہ ہوتا، یہاں محض شوق و جذبہ کا اظہار ہے، اور حقیقت میں یہ مرتبہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو محبت الہی میں مستغرق ہو۔

ترمذی کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فقرہ لوددت ان افعل الخ درج ہے یعنی یہ ابو ہریرہ کا قول ہے، اور یہ انکی تنہا ہے لیکن بخاری نے یہاں تو کچھ نہیں کہا۔ البتہ باب ما جاء فی التمتنی میں تصریح کی ہے کہ یہ قول خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے

باب ۲۸ تَطَوُّع قِيَامِ رَمَضَانَ

امام بخاری اس ترجمہ میں لفظ ”تطوع“ لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح فرائض اعمال داخل ایمان ہیں، اسی طرح نوافل اعمال بھی داخل ایمان ہیں، رات کا قیام فرض نہیں ہے، نفل ہے، قیام لیالی رمضان میں تراویح بھی ہے اور دیگر نوافل بھی شامل ہو سکتے ہیں، تہجد، تلاوت قرآن، اذکار وغیرہ سب قیام رمضان میں شامل ہیں، تو معلوم ہو کہ نوافل اعمال بھی داخل ایمان ہیں۔

حدیث ۳۷۔ قَوْلُهُ مَنْ قَامَ الخ سے بظاہر مراد یہ ہے کہ لیل میں مستحب قیام کرے، اور بعض محققین نے لکھا ہے کہ قیام سے تراویح مراد ہے، کہ جس شخص نے تراویح کی مداومت کی تو گویا اس نے تمام رمضان قیام کیا، اس عمل کا خاصہ بیان فرمایا کہ اس سے گناہ بخش دئے جائیں گے، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر عمل کی ایک خاصیت ہوتی ہے جس طرح ہر دوا کی ایک خاصیت ہوتی ہے، مگر جس طرح دوا کی تاثیر میں شرط ہے کہ اس تاثیر کی باطل کرنے والی کوئی چیز نہ ہو ورنہ اثر ظاہر نہ ہوگا اسی طرح یہاں سمجھو کہ یہ مغفرت و نوب اس نیک

باب ۲۸ صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الْإِيمَانِ

رمضان کے روزے رکھنا ثواب کی نیت سے ایمان میں داخل ہے

۳۷۔ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا

ہم سے بیان کیا ابن سلام نے، کہا ہم کو بخیر محمد بن فضیل نے، کہا ہم سے بیان کیا یحییٰ ابن سعید نے، یحییٰ بن سعید عن ابی سلمة عن ابی ہریرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله انھوں نے ابوہریرہ سے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص رمضان کے روزے وسلم من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ایمان رکھ کر اللہ ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے گناہ بخش دئے جائیں گے۔

عمل کی غایت ہے بشرطیکہ کوئی ایسا مانع نہ پیدا ہو جائے جو اس کی اس غایت کو ظاہر نہ ہونے دے، اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا اور امت کو تعلیم دی کہ اپنے اس عمل کو اللہ کی نافرمانی سے بالکل صاف دپاک رکھو، کیونکہ نافرمانی سے اس بابرکت عمل کی تاثیر کام نہ کر سکیگی، اسی لئے فرمایا کہ جو آدمی گناہوں کو نہیں چھوڑتا اس کو جاگنے کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا، اسی طرح ایمان کے ساتھ احتساب کی قید یہ باقی ہے کہ صرف خدا کی خوشنودی پیش نظر رہے، اور اسی کا نام اخلاص ہے، جس قدر اس کے اخلاص میں بلند ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی۔

باب ۲۹ صوم رمضان الخ

حدیث ۳۸۔ مبارک ارشاد سے معلوم ہوا کہ رمضان میں روزہ رکھنا ان دو شرطوں کے ساتھ جن کا ذکر پہلے ”لیلة القدر“ اور قیام رمضان میں آچکا ہے، مغفرت ذنوب کا ذریعہ ہے، رمضان کا پورا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، رحمت الہی جوش میں ہوتی ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان کی پہلی رات سے اعلان شروع ہو جاتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یاغی الشوائب و لله عقاب من النار، اسے خیر کے طلبکار آگے بڑھ (اور رحمت سے بھرپور فائدہ حاصل کر لے) اور شر کے چاہنے والے رک جا، (یعنی شر بالکل چھوڑ دے تاکہ خسارہ سے بچ جائے) اور اللہ کے لئے بہت لوگ (بہرکت ماہ رمضان) دوزخ سے آزاد کئے ہوئے ہیں اس رحمت کی تکمیل کو یا اس چیز سے ہوتی ہے کہ سرکش شیطان قید کر دے جاتے ہیں تاکہ اب انھیں فساد پھیلانے اور اللہ کی رحمت سے روکنے کا موقع نہ مل سکے اور رحمت سے فائدہ اٹھانے والے پوری طرح فائدہ اٹھا سکیں، یہی وجہ ہے کہ اس اعلان سے اگر کوئی اب بھی فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنی مغفرت نہیں کراتا تو اس کو سخت وعیدیں بھی سنا دیں، تاکہ آدمی ڈر کر برائی چھوڑ دے، لیلة القدر کے منافع

باب ۲۹ الدِّینُ یُسْرُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الدِّینِ

اسلام کا دین آسان ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کو وہ دین بہت پسند ہے جو سچ،

إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمَحَةُ

سیدھا آسان ہو

بیان کر کے یہ بھی سنایا من حرم خیرھا فقد حرم، جو اس شب کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا، اسی طرح فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم اسلم قبل ان یغفر لہ، خاک آلودہ ہو اس شخص کی ناک کہ جس پر رمضان آیا پھر وہ ختم ہو گیا اس سے پیشتر کہ اس شخص کی بخشش کی جائے، اور اس سے سخت وعید اس حدیث میں ہے جو کعب ابن بجرہ سے مروی ہے کہ حفصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، ہم لوگ قریب ہو گئے تو آپ ممبر پر چڑھے، جو اب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا امین، پھر جب دوسرے زینہ پر قدم رکھا تو فرمایا امین، اسی طرح تیسری سیڑھی پر بھی قدم رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا امین، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آج نیابت دیکھی گئی، فرمایا: ہاں! ہوا یہ کہ اس وقت جبریل امین میرے سامنے آئے تھے، جب پہلے درجہ پر میں نے قدم رکھا تو انھوں نے کہا: ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، میں نے کہا امین، پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو جبریل نے کہا: ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے یہ یاد کر ہو اور وہ درود نہ بھیجے، میں نے کہا امین، جب میں تیسرے درجہ پر پہنچا تو جبریل نے کہا: ہلاک ہو وہ شخص جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے، میں نے کہا امین۔

اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں کے قیام اور دن کے روزے کو مغفرت کا ذریعہ قرار دیا، اور بخاری نے اپنے نقطہ نظر کے مطابق انہیں ایمان میں داخل بتایا۔

بخاری نے یہاں تطوع قیام میں کو صوم فرضی رمضان سے بیان کیا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ قیام میل ترتیب میں مقدم ہو کیونکہ شریعت میں رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں، تو رات کا قیام اور تراویح رات ہی سے شروع ہوگی اور روزہ دن میں ہوگا، اسلئے پہلے قیام کا باب لائے، واللہ اعلم بالصواب۔

باب ۳۰ الدِّینُ یُسْرُ ۱۰

دین آسانی کا نام ہے، یعنی سارا دین سہل ہے، کوئی مشکل چیز نہیں، یا ایک جن امور میں مختلف شکلیں جواز کی نکلتی ہوں، وہ سب کی سب اگرچہ شرعاً جائز ہیں مگر ان میں سے بہتر وہ ہیں جن میں تسہیل و سہولت ہو۔

یہاں ایک کھٹک یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایمان کے سلسلہ کے ابواب سے الدِّینُ یسرُ کا باب بے جوڑ معلوم ہوتا ہے، اس کو کہیں آنکے لانا چاہئے تھا جب ابواب ایمان کا سلسلہ ختم ہو جاتا، اسی طرح الجہاد من الایمان کا جو باب لائے ہیں اس میں بھی بے ترتیبی سی معلوم ہوتی ہے، تو وہاں حافظ نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کا قیام اور اس کی تلاش میں جدوجہد چونکہ بہت مشکل ہے اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو مجاہدہ کرتا ہو اور وہ ایسا ہی ہے جیسے جہاد میں جانا اور لیلۃ القدر کا قیام اسی کو حاصل ہوتا ہے جو جدوجہد کرے تو وہاں دیر ربط پایا جاتا ہے، کیونکہ دونوں میں جدوجہد ہے اور دونوں میں الایمان ہیں۔ مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں، ایک دن قرآن پر نظر پڑی اس وقت سمجھ میں آیا کہ بخاری کی نظر قرآن پر ہے، وہاں بھی پہلے رمضان کا ذکر ہے، بعد میں "یسر" کا، پڑھو: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ (۱) مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن، ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیلیں روشن، راہ پانے کی، اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی، سو جو کوئی پائے تم میں اس مہینہ کو تو ضرور رکھے اسکے روزے اور جو کوئی ہو بیمار یا مسافر تو اس کو گنتی پوری کرنی چاہئے اور دنوں سے، اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور انہیں چاہتا تم پر دشواری۔

امام بخاری نے جب میام کا باب باندھا تو فوراً ادھر منتقل ہو گئے، چونکہ آیت میں یسر کا ذکر تھا اس لئے انھوں نے یسر ہی کا

باب باندھ دیا۔

اس پر بہت جی خوش ہوا اور جو ایک بے ترتیبی سی معلوم ہو کر باعث تکدر ہو رہی تھی وہ الحمد للہ بالکل دور ہو گئی۔

تَوَلَّاهُ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ، فرماتے ہیں: محبوب دین ملت حنیفیہ ہے، "حنیف" کے معنی ملت میں مائل کے ہیں اور قرآن و سنت میں "حنیف" اسے کہتے ہیں جو سب سے ٹوٹ کر اللہ کی طرف بھجک جائے اور صرف اللہ ہی کی طرف مائل ہو جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے إِنَّ أَوَّلَ أَهْلِيكُمْ كَانَ أُمَّةً قَالَتْ إِيَّاهُ حَنِيفًا ۚ وَكَلَّمَ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۲) (۱) اہل میں تو ابراہیم تھا راہ والے والا فرماں بردار اللہ کا سب سے ایک طرف ہو کر اور نہ تھا شرک والوں میں) یعنی کسی تم کا شرک نہ تھا، بال برابر بھی مشرک نہیں تھا، اسی کی توصیف کرتے ہیں یہ

ازیکے گو وزہم کیسے باش یک دل ویک قبلہ ویک روئے باش
 یشر حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کے رسالہ منطق الطیر کا ہے، 'ان کا مرتبہ مولانا روم سے بلند ہے، بقید اشعار
 یہ ہیں، بڑے کام کے ہیں :

آں خداوندے کہ ہستی ذات اوست جملہ عالم مصحف آیات اوست
 اوز جلد بیش و ہم پیش از ہم جلد از خود دیدہ و خویش از ہم^(۱)
 جاں نہاں درجہم او درجاں نہاں اے نہاں اندر نہاں اے جاں جاں
 چوں نہاں بینی عیاں آنگہ شود چوں عیاں بینی نہاں آنگہ شود
 چوں بہم بینی چوں بے چون ست او آں زماں از ہر دو بیرون ست او
 ازیکے گو وزہم کیسے باش یک دلی ویک قبلہ ویک روئے باش

یہ آخری شعر اصلی ضیف کا ترجمہ ہے، 'دہی ہے جو حدیث میں ہے : مَنْ أَحَبَّ لِلّٰہِ وَأَبْغَضَ لِلّٰہِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ، جس نے محبت کی تو اللہ کے لئے اور بغض کیا تو اللہ کے لئے، یعنی سب کچھ اللہ ہی کے لئے، تو اس نے ایمان کامل کر لیا۔

ابراہیم علیہ السلام کو ضیف کہا گیا اس لئے کہ سب سے پہلے پرستار توحید اور مظہر توحید ہی تھے، گھر کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا اور وطن کو چھوڑا، صرف سیدنا لوط علیہ السلام کو جو بھیجے تھے، لیکر چل دئے، قرآن میں ہے : فَاَمِنْ لَهُ لُوطٌ مَّ وَقَالَ اِنِّیْ مَخْرُجٌ اِلٰی رَبِّیْ ط' پھر ہاں لیا اس کو لوط نے اور وہ بولا میں تو وطن چھوڑتا ہوں اپنے رب کی طرف (اس کے بعد حکم ہوا کہ ہاجر کو اپنے جھوٹے بچے کے ساتھ وادی غریزی زرعی میں چھوڑ دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائیل حکم کی، حدیث میں ہے حضرت ابراہیم نے جب حضرت ہاجر کو چھوڑا تو بولیں : یہاں ہیں تنہا میں جو چھوڑے جا رہے ہو یا اللہ کے حکم سے یا اپنی رائے سے ؟ کہا اللہ کے حکم سے، تو کہنے لگیں : اب جاؤ کچھ پردہ نہیں، پھر فریاد کا سالر مانے آیا تو کیسے مضبوط نکلے، کتنی تباہیوں سے ان کو اللہ سے مانگا تھا مگر جب اللہ کا حکم ملا تو زرا بھی تامل نہ کیا، نوراً کر گذرے، جب غمزدہ نہ آگ میں ڈالا تو فرشتے نے کہا ہم مدد کریں ؟ کیسا جواب دیا سبحان اللہ ! فرمایا : اَمَّا لَیْکَ فَلَا تَمَّ سے تو ہرگز نہیں، وَاَمَّا لِیْ اللّٰہُ فَحَسْبُنَا اللّٰہُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ، رہا اللہ سے، تو بیشک اس سے ضرور کیونکہ وہ اللہ ہمارے لئے

۳۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ نَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ

ہم سے بیان کیا عبد السلام ابن مطہر نے کہا خردی ہم کو عمر ابن علی نے انھوں نے سن ابن محمد غفاری سے
الْغَفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
انھوں نے سعید ابن ابی سعید مقبری سے انھوں نے ابو ہریرہ سے انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے
وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الدِّينَ يَسُرُّ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا
بِشَئِكُمْ (اسلام کا) دین آسان ہے اور دین میں جو کوئی سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آئے گا اس لئے بیچ کی چال چلو

وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

اور (افضل کام نہ کر سکو تو) اس کے قریب رہو اور ثواب کی امید رکھ کر اس سے خوش رہو اور صبح کی پہل تندی اور شام کی چل تندی اور آخر رات کی
کچھ چل تندی سے مدد لو

بالکل کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ ہر طرح کا امتحان ہو گیا اسی کو فرمایا ہے، إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسَلْتُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ^(۱) جب ابراہیم سے کہا ان کے رب نے اسے ابراہیم! اپنے رب کے فرماں بردار بن جاؤ تو بولے میں تو رب العالمین کا فرما
بن گیا۔ قرآن پاک میں لفظ "حنیف" صرف ابراہیم علیہ السلام کے لئے استعمال کیا گیا ہے، یعنی ان کا لقب ہو گیا کسی دوسری ذات
کو قرآن میں "حنیف" نہیں کہا گیا، ہاں "مُضَفَّاءُ" دوسرے مومنین کے لئے آیا ہے مگر "حنیف" کسی اور کے لئے نہیں آیا۔ اب نہ کہ
"حنیفہ" اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ان کی طرف منسوب ہے، فرماتے ہیں: أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ،
اللہ کو وہ دین بہت محبوب ہے جو سیدھا سچا اور آسان ہو، مشبہ ہو گا کہ تمام ادیان اللہ کی طرف سے ہیں جو اب یہ ہے کہ محبوب تو ب
ہیں لیکن "حب" دین ابراہیمی ہے، سَمْحَةُ سہل سہل باتیں جس میں سخت گیری نہیں، یہود کی طرح سختی نہیں، چنانچہ قرآن میں
نبی علیہ السلام کے اوصاف میں فرمایا گیا: الرِّسُولُ النَّبِيُّ الْأَمِّيُّ الَّذِي يَجِدُ وَنَهْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَا مَعْزُومًا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْحَابَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ^(۲) وہ رسول و نبی امی جسے اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں جو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور منکرات
سے روکتے ہیں اور آثار دیتے ہیں ان کا بوجھ اور وہ بیڑیاں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے یعنی جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، سب توڑ دیں

یعنی سختیاں اٹھا دی گئیں اور آسانیاں کر دی گئیں۔

قرآن میں شاہد موجود ہے: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ وَاللَّهُ نَزَّلَ الذِّكْرَ عَلَى قَلْبِهِ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ إِنَّكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ كَائِدُونَ۔ اسی آیت سے اقتباس ہے، 'کوئی شخص دین سے زور آزمائی نہیں کرتا لیکن دین اس پر غالب آجاتا ہے' مُشَادَّةً: ایک دوسرے پر غالب آنے کے لئے 'سستی کرنا'، یعنی کوئی دین پر حاوی ہونا چاہے تو ممکن ہے، 'اگر کوئی شخص چاہے کہ تمام عبادات اور تمام غزوات میں جمع کر لے تو نتیجہ ہوگا کہ چند دن ایسا کرے گا' پھر سب کو چھوڑ دے گا کیونکہ یہ بھج نہیں سکتا، اس پر دوام نہیں ہو سکتا پھر دین سے مغلوب ہو جاتا ہے اور یہ کنایہ ہے کہ آدمی تمام عزائم جمع کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا تو آدمی کو چاہئے کہ اس قدر کرے جسے نباہ سکے، اور اگر دوام ہو سکے، یہی طریقہ اچھا ہے، اس میں ہمیشہ کام ہوتا رہتا ہے، نیز طبیعت میں نشاط بھی رہتا ہے۔

سَدَادًا: یعنی میاں دروی اختیار کرو، سَدَاد، بین بن راستہ اختیار کرنا، توسط درج پر بند کرنا، 'فتح اسین ہے، اور کسر اسین سَدَاد کے معنی ڈاٹ لگانا اور روکنا' ہیں، کما قال الشاعر:

أَصَاوِعُونِي وَأَتَىٰ فَتَىٰ أَصَاوِعُوا
لِيَوْمٍ كَرِيهَةٍ وَسَدَادٌ تُعْرِ

وَقَارِبُوا: قریب قریب لگے رہو، یعنی اکل کا حصول تو مشکل ہے، اس ساتھ ساتھ لگے چلو۔
تَوَلَّوْا وَأَبْشَرُوا: یعنی بشارت حاصل کرو کہ تھوڑا کام کرنا اور دوام کے ساتھ کرنا بہتر ہے بہت کام کرنے سے مگر چند دن کرنے سے۔

ام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک قطرہ جو مسلسل کسی پتھر پر گرتا رہے گا وہ بیسوں کے بعد پتھر میں سوراخ کر دے گا لیکن اگر آتنا ہی پانی ایکدم گرا دیا جائے تو کچھ بھی اثر نہ ہوگا۔

اسی طرح مداومت ذکر قلب کو چھیہ دیتی ہے، شاہ ولی اللہ کا قول تجتہ اللہ البالغہ میں درج ہے کہ شریعت نے تقییل عبادت کا حکم تکثیر کے لئے دیا ہے یعنی جو قلیل کرے گا اور کتنا رہے گا تو وہ بہت ہو جائے گا اور جب یکدم بہت سا کر لیا تو عمر بھر پابندی تو نہ کر سکے گا جھوٹ جائے گا لہذا کم رہ جائے گا، جو دو کا نہ نفع کم لیتا ہے وہ زیادہ بیچ لیتا ہے اس لئے نفع بھی زیادہ کمالیتا ہے اور جو زیادہ نفع لیتا ہے وہ کم بیچتا ہے اور وہ قائم نہیں رہتا اس لئے نفع میں کمی ہو جاتی ہے، بس یہی معاملہ عبادات میں بھی ہے، اس کو آتنا پکڑو کہ

بَابُ الصَّلَوةِ مِنَ الْإِيمَانِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ) يَعْنِي صَلَّوْكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

نماز ایمان میں داخل ہے اور حق تعالیٰ نے اس بقرہ میں فرمایا 'اور ایسا نہیں جو تمہارا ایمان کا رکے مگر یہی نیت اللہ کے پاس تم نے نماز پڑھی (نیت اللہ میں کلمہ لکھ کر کے)

نہا ہو۔

قوله 'وَأَسْتَعِينُوا بِالْغُدُوَّةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْحَةِ' یہ جملے اگر انسان مضبوطی سے پکڑے تو بولی بن سکتا ہے اس میں حضورؐ نے اپنی رحمت سے تعلیم و تربیت کا خلاصہ کر دیا۔ ہے 'فرماتے ہیں: صبح اور شام کا اور کچھ حصہ دلچو کا کافی ہے 'بس ان سے مدد حاصل کرو' 'غُدُوَّةٌ شَرْوَعٌ دِنٍ مِّنْ جَلَّةٍ كُؤَبَةٍ' اور رَوْحَةٌ بعد زوال چلنے کو 'دُلْحَةٌ' رات کے آخری حصہ کو کہتے ہیں 'تو یہ تین اوقات آدمی کے لئے کافی ہیں جبکہ وہ پابندی سے لگا رہے 'ایسے لوگ جن کو ذوق عبادت ایسا ہو کہ کم کرنے سے وحشت ہو 'وہ بہت کم ہیں 'جیسے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ جو تابعی ہیں ان کے بارے میں منقول ہے کہ چالیس برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی 'چالیس ہزار ترانہ ختم کئے' غالباً تیس ہزار اس مقام پر ختم کئے ہوں گے جہاں شب میں عبادت کرتے تھے اور دس ہزار اس کے علاوہ دیگر مقامات پر 'اور بہت سے حج کئے' انہیں عبادت کم کرنے سے وحشت ہوتی تھی۔

دیوبند میں ایک صاحب صائم الدہر تھے 'سال کے وہ پانچ دن جن میں روزہ رکھنا حرام ہے' ان میں کہتے تھے جیسے تھیں نہ کھانے سے تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی مجھے کھانے سے ہوتی ہے۔

نفیس ابن عیاض یا سفیان ثوری کا منقول ہے کہ اگر بادشاہ کو اس لذت کا علم ہو جائے جو ہیں عبادت میں حاصل ہے تو وہ اسے حاصل کرنے کے لئے ہم پر شکنے کر چڑھائی کر دیں۔

تو یہ خواص کام تہہ ہے اور یہاں علم عوام کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے 'حضرت مولانا گنگوہی فرماتے تھے کہ تیس برس کے تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ جو چیز اتنی مشکل معلوم ہوتی تھی وہ تو بہت آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے 'پھر یہ حدیث سنائی: "وَأَسْتَعِينُوا بِالْغُدُوَّةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْحَةِ"، اور جو چاہے اس کا تجربہ کر لے 'پھر دیکھو کیا کیفیت ہوتی ہے

بَابُ الصَّلَوةِ مِنَ الْإِيمَانِ

ترجمہ الصَّلَوةِ مِنَ الْإِيمَانِ 'اور اس کے استہدایں آیت پیش کی: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ 'یہاں ایمان بول کر ل

(۱) امام سیوطی نے اپنی کتاب 'تہذیب الصغیر فی مناقب الیٰ ضیف' میں امام ابوحنیفہؒ کی اہمیت تسلیم کی ہے 'اسی طرح ابن جریرؒ اور ابن حجر عسقلانیؒ بھی امام اعظمؒ کی اہمیت تسلیم کرتے ہیں 'صحابہ کرامؓ میں حضرت انسؓ کے علاوہ اور بھی کئی صحابہؓ کی روایت ثابت ہے 'البتہ سارح کا ثبوت نہیں 'امام بیہقیؒ نے بھی مناقب امام اعظمؒ میں ایک سال لکھا ہے جس میں انھوں نے امام صاحبؒ کی اہمیت تسلیم کی ہے 'مذہب

۳۹۔ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا ابُو اسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ

ہم سے عمرو ابن خالد نے بیان کیا ، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابو اسحاق نے ہمارے بیان کیا کہ آنحضرت

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ
صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اپنے ننہیاں یا مہیاں میں اترے جو انصاری لوگوں میں تھے اور آپ سولہ یا سترہ بیٹے
أَخْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا
تک (مدینہ میں) بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے

مراد لیا گیا ہے اور اس پر قرینہ یہ حدیث ہے مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ ، اور یہی مدعا تھا اس لئے کہ نماز پر ایمان کا اطلاق
ہوتا ہے ، یہاں ایک اشکال ہے وہ یہ کہ "عند البیت" سے بظاہر کعبہ مراد ہے ، کیونکہ جب مطلق "البیت" باللام بولا جاتا ہے تو کعبہ
ہی مراد ہوتا ہے ، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ بیت سے بیت المقدس مراد ہو ، بظاہر سوال "الی بیت المقدس" سے تھا ،
کہ انھیں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مسرور ہوا تھا اور وہ بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے ، اب اگر
بیت اللہ مراد لیا جائے تو مطلب نہیں بنتا ، اور اگر بیت سے بیت المقدس مراد لیا جائے تو خلاف عرف ہے ، مسند طیبی میں "صلو تکم
الی بیت المقدس" کی تصریح ہے ، اس روایت سے تائید ہوتی ہے کہ بیت المقدس مراد ہے ، مگر حافظ نے [اس موقع پر] جو کچھ
لکھا ہے وہی میرے نزدیک بھی قوی ہے ، وہ لکھتے ہیں کہ صلو سے مراد تو وہی صلوۃ الی بیت المقدس ہے لیکن البیت سے مراد کعبہ ہے
مطلب یہ کہ وہ نماز جو متوجہ الی بیت المقدس پڑھی گئی وہ کعبہ کے قریب پڑھی گئی ، امام بخاری نے یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ جب کعبہ کے قریب
بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہوئی نماز باوجود قرب کعبہ کے ضائع نہیں ہوئی ، تو وہ نماز جو مدینہ میں کعبہ سے بہت دور بیت المقدس
کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہے کیونکہ ضائع ہوگی ، اس صورت میں البیت سے وہی مراد لی گئی جو معروف ہے اور عند البیت سے مراد یہ ہے
کہ اس کا وقوع بیت اللہ کے قریب ہوا جبکہ توجہ بیت المقدس کی طرف تھی تو لفظ عند معنی میں "الی" کے نہیں بلکہ نفس قرب مراد ہے ۔

حدیث ۳۹۔ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ أَجْدَادُ

وہ اجداد مراد ہیں جو مال کی طرف سے ہیں یعنی نانا وغیرہ ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلبؑ نے ایک نکاح مدینہ کے قبیلہ بنو النجار میں کیا
تھا اور یہ انصار کا ایک قبیلہ ہے ، اس لئے یہ حضور کا نانا بہاں ہوا ۔

وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبَلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَإِنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَوةٍ صَلَّاهَا

اور آپ یہ پسند کرتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے اور پہلی نماز جو آپ نے (کعبہ کی طرف) پڑھی وہ عصر کی نماز تھی اور

صَلَوةُ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ

آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے ان میں سے ایک شخص جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا ایک اور مسجد والوں کی طرف سے

وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

گذا اور وہ رکو ع میں تھے (بیت المقدس کی طرف منہ کئے ہوئے) اس نے کہا میں اللہ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے (ابھی)

قَبْلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف نماز پڑھی، پسند ہی وہ لوگ نماز ہی میں کعبہ کی طرف بھر گئے اور جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا

قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ

کرتے تھے تو یہودی اور دوسرے اہل کتاب (نصاری) خوش تھے جب آپ نے اپنا منہ کعبہ کی طرف پھیر لیا تو انھوں نے برا مانا۔

تَوَّأَ أَوَّلَ صَلَوةٍ صَلَّاهَا صَلَوةُ الْعَصْرِ اس میں کچھ اختلاف ہے اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس میں

تَحْوِيلِ تَبَدَّلَ ہوا تھا وہ نماز عصر تھی مگر کتب سیر میں ابن سعد وغیرہ نے لکھا ہے کہ پہلی جو نماز کعبہ کی طرف ادا کی گئی وہ ظہر کی تھی، حافظ ابن حجر

نے دونوں میں تطبیق یوں دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت مسجد نبوی میں نہ تھے بلکہ ایک دوسری مسجد بنو سلمہ میں تھے اب مسجد

ذوالقطنین کہتے ہیں نماز پڑھا ہے تھے اور دو رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ حکم آیا اور آپ نے تحویل فرمائی تو ظہر کی دو رکعتیں بیت المقدس

کی جانب ہوئیں اور دو رکعتیں کعبہ کی طرف اس کے بعد مسجد نبوی میں سب سے پہلے جو نماز پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی تو اب مطلب یہ

ہو کہ اول صلوة تمار عصر ہے اور فی الجملہ اول ظہر بھی ہے کیونکہ بعض اجزاء کعبہ کی طرف بھی ہوئے لیکن روح المعانی میں سیوطی کے رسائل

سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ اسے رد کرتے ہیں اور سیر کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ کچھ کعبہ کی طرف ہوئی اور

کچھ بیت المقدس کی طرف بلکہ کہتے ہیں کہ پوری نماز کعبہ کی طرف ہوئی اور تحویل کا حکم پہلے ہو چکا تھا اس کی تائید میں انھوں نے نسائی

کی وہ روایت پیش کی ہے جو ابوسیدہ بن العلی سے مروی ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبر پر تشریف فرما ہیں ہم

بھی سننے کو بیٹھ گئے تو آپ نے تحویل بدلہ کی آیت تلاوت فرمائی ابوسیدہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ ہم سے پہلے دو رکعتیں

پڑھ لیں تاکہ ہم سابق ہوں تو انھوں نے دو رکعتیں پڑھیں اور سب سے پہلے پڑھیں حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابھی تک نہیں

پڑھی تھیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔

اس روایت کو ہم نے نسائی میں تلاش کیا مگر ابواب میں تو نہیں ملی، لیکن ہے سنن کبریٰ یا کسی اور کتاب میں ہو تو اب دو باتیں ثابت ہوئیں، اول یہ کہ تحویل مسجد نبوی میں ہوئی، دوسری یہ کہ پوری نماز ظہر کعبہ کی طرف ہوئی، یہ من وچہ سیر کی روایت کے خلاف ہے، کیونکہ سیر کی روایت میں ہے کہ ظہر کی دو رکعتیں کعبہ کی طرف ہوئیں، اور یہاں یہ ہے کہ پوری کعبہ کی طرف ہوئی، نیز وہاں ہے کہ وہ مسجد بنو سلمہ کی تھی اور یہاں یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی تھی، ہاں اس میں دونوں متفق ہیں کہ وقت ظہر کا تھا، عصر کا نہ تھا، کتب سیر میں مسجد بنو سلمہ میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے لیکن سنن ابوداؤد میں تصریح ہے کہ بعد تحویل صبح کی نماز کے وقت بنو سلمہ کی مسجد میں اطلاع ہوئی تھی، اس سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ تحویل مسجد نبوی میں ہوئی، دوسرے یہ کہ پوری نماز ظہر کعبہ کی طرف ہوئی، اب رہا بخاری کا قول تو ان دونوں میں جس کو ترجیح ہو اس پر عمل ہوگا، ظاہری طور پر تو بخاری ہی کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی، تطبیق درست نہیں۔

قوله **فهر على اهل مسجد وهم راكعون** بعض مشیوں نے غلطی سے یہاں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ مسجد بنو سلمہ کی ہے، حالانکہ درست نہیں، بلکہ یہ مسجد بنو حارثہ ہے — مسجد بنی عمرو بن نفوف و مسجد قبا اور مسجد بنو سلمہ میں تو روایات سے ثابت ہے کہ صبح کو اطلاع پہنچی تھی۔

نورالدین جہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفاء میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ میں بہت سی مساجد تھیں۔ قوله **يُصَلِّي قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدَسِ** یہ معروف و مجہول دونوں طرح ہے، یہود خوش بھی تھے، نیز طعن بھی کرتے تھے کہ ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔

واهل الكتاب اہل کتاب سے بظاہر نصاریٰ مراد ہیں مگر اشکال یہ ہے کہ نصاریٰ کا قبلہ بیت اللحم ہے، جو مولد مسیح ہے، نہ کہ بیت المقدس، اور ان دونوں میں فاصلہ ہے، اگرچہ دونوں شام ہی میں ہیں، لہذا اب نصاریٰ کی موافقت کہاں رہی؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ دونوں کی سمت ایک ہی ہے اس لئے کسی ایک کی طرف رخ کرنے سے دونوں کی طرف ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ بیت المقدس نبوی علیہ اسلام کا مقرر کیا ہوا قبلہ ہے اور نصاریٰ بھی احکام تورات اور دین تورات کے بموجب ہیں لہذا فی الجملہ مشترک اور قُب ہے اس لئے وہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مراد یہودی ہی ہیں، تنغیر صرف عنوان کا ہے اور اوصاف پر متلف ہے اور ایسا شائع ہے جیسا کہ **هَوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ** میں ہے، بعض نے کہا ہے کہ اہل کتاب کا عطف یُصَلِّي کی ضمیر پر ہے یعنی چونکہ یہود بھی بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس لئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو یہود خوش ہوتے تھے، لہذا مدیہود ہی ہیں مگر ضمیر راجع الی النبی ہے، پھر جب تحویل ہوئی تو انھوں نے انکار کیا کہ یہ اپنے

قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّ اللَّهَ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ
 زُبَيْرٍ نَبَايَا كَمَا كَانُوا سَاقِينَ ۱ انھوں نے براء سے اسی حدیث میں کہ قبلہ بدل جانے سے پہلے کچھ لوگ مر گئے تھے،
 اَنْ تَحُولَ رِجَالٌ وَقَتْلُوا فَلَمْ يَنْدَرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ فَاَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ
 جَوْدًا (اگے) قبلہ کی کی طرف نماز پڑھتے رہے اور کچھ شہید ہو گئے تھے ۲ ہم ان کے حق میں کیا کہیں (ان کو نماز کا ثواب دیا نہیں) تب
 لِيُضَيِّعَ اِيْمَانَكُمْ

اللہ تعالیٰ نے یہ آیت آمادی: اللہ ایسا نہیں ہے جو تمہارا ایمان اکارت کر دے (یعنی تمہاری نواز)

نبی میں کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں، اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ یعنی یہ بے وقوف یوں کہیں گے کہ
 کیا اللہ میاں سے غلطی ہو گئی تھی کہ پہلے ادھر پڑھتے کو کہا اور پھر ادھر؟ جواب دیا: قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۱ آپ کہتے ہیں
 کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے تو ہیں اس کے مصالح ہیں جیسا مناسب سمجھتا ہے حکم دیتا ہے کسی کو اس میں دخل دینے کا کیا
 حق ہے — شروع میں اہل کتاب کے قبلہ کی طرف توجہ کرانے میں ممکن ہے محض تالیف تلوٰب مقصود ہو کر نبی کسی نبی کے کسی شعاع
 کی اہانت نہیں کرتا بلکہ اس کی تعظیم کرتا ہے ۲ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا (الایہ) اسی طرح ہم نے تم کو معتدل امت
 بنایا، تو ایک حکمت اس تحویل قبلہ میں یہ بھی ہے کہ نمایاں ہو جائے کہ کون حکم کرتا ہے اور کون سربانی کرتے ہوئے پھلے پیر لوٹ
 جاتا ہے ۳ چنانچہ لکھا ہے کہ ضعیف الایمان لوگ اس واقعہ تحویل قبلہ کی وجہ سے متذبذب ہو گئے مگر راسخ العقیدہ لوگ نہیں ہٹے ان کے لئے
 فرمایا گیا: مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ اِيْمَانَكُمْ ۱ اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا بلکہ پورا پورا ثواب دے گا، اگریشان نزول ہوتا
 تو میں کہتا کہ ایمان سے ایمان ہی مراد ہے ۲ یہی سیاق کے بھی موافق ہے کیونکہ امتحان مقصود ہے کہ جو لوگ ہٹے نہیں وہ سبھی لیکن
 اللہ کے ہاں ان کی قدر ہے اور اللہ ان کا ایمان ضائع نہ کرے گا: اِنَّ اللَّهَ بِالْاِنْسَانِ لَوَّوْفٌ رَّحِيْمٌ ۱ اللہ تعالیٰ
 لوگوں پر بڑی شفقت والا اور بڑی رحمت والا ہے ۳

تو نظم قرآن بظاہر یہی بتاتا ہے اور اس پر صلوة الی بیت المقدس منطبق نہیں، لیکن چونکہ صحیح حدیث میں آگیا اسلئے
 اب کچھ نہیں کہتے مگر مندرجہ اب بھی اس میں ہے کہ جو لوگ ایک طرف نماز پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو گئے، جب ان کی صلوة ضائع
 نہیں ہوگی تو جو مومنین ہیں ان کی تو بطریق اولیٰ ضائع نہ ہوگی ۴

قال زهير انہ یعلیق نہیں ہے بلکہ وہی حدیث ہے کہ جب تحویل ہو گئی تو خیال ہوا کہ جو مرچکے ہیں یہ معلوم ان کی نمازوں کا
 کیا مال ہے، لفظ وقتلو میں زیر ہر منفر وہ ہے۔ ترمذی، ابو داؤد، ابی اور سلم وغیرہ میں قتلوا کا لفظ نہیں ہے، صرف قتلوا

کالفاظ ہے اور اس لفظ سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قبل تحویل قبل کوئی جنگ نہیں ہوئی، سب سے پہلے بدر کی جنگ ہوئی ہے جو رمضان میں ہے اور تحویل اس سے پہلے رجب میں ہو چکی تھی، جنگ بدر میں کچھ صحابہ ضرور شہید ہوئے تھے لیکن تحویل سے قبل کوئی شہید نہیں ہوا حافظ کہتے ہیں کہ جہاں تک تم نے تاریخ و سرکار مطالعہ کیا ہے میں یہ معلوم ہوا کہ تحویل سے پہلے کوئی شہید ہوا ہو، ممکن ہے کچھ لوگ شہید ہوئے ہوں مگر ہم نے بہت تلاش کیا ہے میں نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کون لوگ ہیں — اور زبیر کے علاوہ دوسرے کوئی نہیں لکھا، لہذا بظاہر یہ لفظ قتلوا صحیح نہیں۔

دوسرا اشکال ایک اور ہے اور اسے بھی کسی نے حل نہیں کیا، ہم نے اپنے اساتذہ کے سامنے یہ اشکال پیش کیا تو انھوں نے کچھ حل کیا، سوال یہ ہوتا ہے کہ نسخ تو بہت سے احکام میں ہوا ہے مگر صحابہ کو کہیں یہ خیال نہیں ہوا کہ جو چیز منسوخ ہوئی اور کچھ لوگوں نے صرف اس پر عمل کیا، نسخ پر عمل نہیں کیا اور مر گئے تو اس کا کیا ہے گا؟ آخر یہاں کیا خصوصیت تھی کہ یہ سوال پیدا ہوا؟ اصل چیز تو لوہا پر الہیہ کا اتباع ہے، جب پہلے حکم پر عمل کر لیا اور دوسرے کا وقت ہی نہیں پایا تو اب یہ سوال کیسا کہ کیا ہو گا؟ ہوا کیا جیسا انھیں ایک بات کا اور انھوں نے کیا نہیں کی، دوسرا امر کا تو ناجہی نہیں ہے، آخر اس میں خاص بات کیا ہے؟ کیوں یہ سوال اٹھا؟؟ سنئے کہیں اس کا جواب نہیں ملتا، نہ تفسیر میں، نہ حدیث میں، ہمارے استاد (حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ کل ذیل حدیث میں ایسے دو موقعوں کا ذکر ہے ایک موقع تو یہی قول قبل کا ہے اور دوسرا آخر کی حرمت کے موقع پر یہی سوال پیدا ہوا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہنسی دیکھ غزوہ بدر میں اس حال میں شہید ہوئے کہ ان کے پیٹوں میں شراب موجود تھی، تو اگر یہ شراب بعد کو حرام ہوئی تھی پھر بھی سوال کیا گیا، اسی کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِبُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا (البقرہ: ۱۹۰) (جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کئے ان پر کوئی گناہ نہیں اس پر جو پہلے کھا چکے جبکہ آئندہ کو ٹھ گئے) تو میں طرح وہاں پر شراب کے بارے میں یہ آیت کا ترمیم ہوا اسی طرح یہاں پر ماکان اللہ لیضیع ایمان لکھ کا نزل ہوا۔

ابن کثیر نے مسند امام احمد سے ایک روایت نقل کی ہے اس میں دونوں قصوں کو یکجا کر دیا ہے، ان کا یہ جمع کرنا اس لئے نہیں ہے کہ دونوں واقعے ساتھ پیش آئے، بلکہ اس لئے جمع کیا ہے کہ یہی دو واقعے اس قسم کے ہیں۔

تو استاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا نسخ نہ ہو اور انھیں انکار کے بعد ہوا ہے، ہر مسلمان قرآن سے اندازہ کر رہا تھا

کتاب ص ۵۳۸ میں امر آنے والا ہے چنانچہ عمر کے متعلق سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ ۚ ج
یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنی تو کہا: اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا بَيِّنَاتٍ شَافِيَةً (اے اللہ ہمارے لئے شافی بیان نازل فرما دے)
اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ (۱) (اے ایمان والو! نہ کیے کی حالت میں نماز
کے قریب نہ جاؤ) اس کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی ہی بات عرض کی اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا بَيِّنَاتٍ شَافِيَةً فِي الْخَمْرِ (یا اللہ شراب
بارے میں فیصلہ کن بات فرما دے) اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو انتظار تھا کہ حرمت ضرور ہوگی اور حرمت کا آخری حکم آنے ہی والا ہے تب میری
برہنیت اتنی جس میں حرمت کا صاف حکم تھا: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْأَزْأَلُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَكُلُّ أَنْتُمْ فَاسِقُونَ (۲) (یہ شراب اور جوارہ اور بت اور پانے سب گندے کام ہیں شیطان کے، سوان سے بچتے رہو تاکہ
تم نجات پاؤ، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں دشمنی اور میر بذریعہ شراب اور جوار کے اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے، سوا بھی
تم باز آؤ گے؟) جب یہ آیت نازل ہوئی تب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے: اِنْتَهَيْنَا يَا رَبِّ (ہم باز آئے یا رب!) اب انتظار ختم ہو گیا۔
اسی طرح تھوڑے قبلہ میں بھی ہوا، یہاں بھی قرآن تھے اس لئے ہر شخص ہمد وقت منتظر رہتا تھا کہ اب تھوڑے قبلہ کا حکم آیا، طبری میں
مذکور ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے، یہی ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا
اور آپ ابراہیم علیہ السلام سے اُتی تھے اس لئے دعا مانگتے تھے اور بار بار چہرہ آسمان کی طرف آمدی کے انتظار میں اُٹھاتے تھے قرآن نے فرمایا: قَدْ
رَأَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَوْلِيَ لَكَ قِبْلَةٌ تَرَاهَا قَوْلٌ وَجْهِكَ سَطَرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (۳) (دیکھ ہم دیکھتے
ہیں بار بار اُٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، سو ابتہ پھیریں گے ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف جس سے آپ راضی ہیں، اب آپ اپنا منہ مسجد
کی طرف پھیر لیں) اس کا پورا دائرہ مختصر یہ ہے پہلے کعبہ مسلمانوں کا قبلہ مقرر ہوا تھا، اس کے بعد استقامت چند دنوں (سولہ یا سترواہ) کے لئے بیت المقدس
کو قبلہ بنا دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ استقامت اسی میں ہوتا ہے جو جس پر بھاری ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِنْ كُنْتُمْ لَكِبْرًا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
هَذَىٰ اللَّهُ (۴) (اور بیشک یہ بات بھاری ہوئی گمان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے م عوام مسلمانوں پر تو یہ بات اس لئے گراں ہوئی کہ ان میں زیادہ تر
قریش تھے اور قریش کو کعبہ کی افضلیت پر اعتقاد تھا اس لئے جب اس کے خلاف حکم پر عمل کرنا پڑا تو اگرچہ عمل کیا مگر دل میں خیال رہا، اور خواص کو

اس لئے بار تھا کہ حکم ملت ابراہیمی کے خلاف تھا اور وہ ملت ابراہیمی کے مامور تھے، اللہ نے فرمایا: **مِلَّةَ اَبْرٰهِيْمَ** (۱) اور انھیں انھوں میں جو ذوق سلیم رکھتے تھے اور بن کو مراتب میں امتیاز کرنے کی صلاحیت عطا ہوئی تھی وہ اسے ترقی سکھوس سمجھ رہے تھے، مگر جنھیں اللہ نے اسرار و حکم تک رسائی مرحمت فرمائی تھی اور جو حقیقت بیت المقدس اور حقیقت کعبہ کو اس فراست کے نور سے جو اللہ نے انھیں عطا فرمائی تھی جدا جدا سمجھتے تھے، ان کو اس کا علم تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے جاسم ہیں اور آپ کی رسالت جملہ عالم اور تمام امتوں کو شامل ہے اس لئے حکمت الہی میں یہ ضروری ہے کہ استقبال بیت المقدس بھی کچھ دونوں کے لئے ضرور کرایا جائے، اس لئے انھیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، جب امتحان ہو چکا اور حکمت الہی پوری ہو گئی تو حکم ہوا کہ اب کعبہ کی طرف منھ کیجئے، تو چونکہ پہلے سے انتظار تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ قبلا بدل کر رہے گا اور نبی علیہ السلام کی تمنا بھی تھی جو پوری ہوئی اور حکمت خداوندی کا تقاضا بھی تھا اس لئے حکم ملتے ہی فوراً تبدیل ہوئی اور کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ایک آدمی کے خبر دینے سے ہم کیسے رخ بدل لیں۔

واقعہ یوں پیش آیا کہ جب مسجد نبی اور مسجد بنو سلمہ میں ایک شخص نے جا کر خبر دی کہ توجیل کا حکم آگیا تو لوگوں نے اسی وقت بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا، چونکہ وہ پہلے سے اس حکم کے منتظر تھے اس لئے انھیں کوئی تامل نہ ہوا اور فوراً رخ بدل لیا۔ غیب وغیرہ میں اس پر بحث آئی ہے کہ قاطع کا نسخ خبر واحد سے کیسے ہوسکتا ہے؟ تو یہاں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا قطعی تھا پھر خبر واحد سے کیسے نسخ ہو گیا اور لوگوں نے کیوں رخ بدل دیا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خبر واحد جو محفوظ بالقرائن ہو قطعی بن جاتی ہے اور نسخ بھی بن جاتی ہے اور یہاں ایسا ہی تھا کہ قرائن موجود تھے، قرائن کیا تھے؟ حضورؐ کی دعائیں، شخص کا انتظار وغیرہ، تو ان دونوں واقعات میں نسخ و قرب و انتظار اور یقین کے بعد آیا، تو ایک طرح اللہ کی مرضی لوگوں پر ظاہر ہو چکی تھی، اس لئے سوال کا پیدا ہونا مستبعد نہیں تھا بلکہ ضروری تھا کہ جب ایک شخص پہلے سے جانتا ہے کہ نسخ آنے والا ہے اور ابھی آیا نہیں کہ اس کی موت واقع ہو گئی اور کعبہ کی طرف نماز نہ پڑھ سکے، تو اب ان کے ایمانوں میں (ان کی نمازوں میں) کچھ کمی تو ہو گئی کیونکہ کعبہ جو افضل تھا اس کی طرف توجہ نہ کر سکے یہ مطلب نہیں کہ انکو اس میں تردد تھا کہ ان کی نماز مطلقاً ہوئی یا نہیں، نہ ایسا صحابہ سمجھ سکتے ہیں، چنانچہ یہاں **فَلَمْ يَنْدِرْ مَا قَوْلُ** ہے، یعنی ہم نہ سمجھے کہ ان کے حق میں کیا کہیں۔ بہر حال ان کے دل میں جو شک تھی اس کا جواب دیا **مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضَيِّعَ اِيْمَانَكُمْ** (اللہ ان کا ایمان (نماز) ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہاں ایمان سے کیوں تعبیر کیا، اس لئے کہ لوگ اصل روح صلوة پر مطلع ہو جائیں کہ اصل منشا حکم الہی ہے اور وہ اس حکم پر

چلتے رہے۔ ان کے مرنے کے بعد جب اللہ نے دوسرا حکم دے دیا تو ان کا کیا تصور ہوا؟ ان کا ایمان کیوں ضائع ہوگا؟ ان کی تو کوئی کوتاہی تھی نہیں۔ یہی تحریم تحریم میں بھی فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان میں ترقی کرتے کرتے درجہ احسان تک پہنچ گئے تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا سوال کرتے ہو؟ ان میں کچھ فرق نہیں وہ تو عسین ہیں واللہ یشیت المحسنین (اور اللہ محسن سے محبت فرماتا ہے)

تو یہاں شبہ ہونا ہی چاہئے تھا کیونکہ افضل اور مفضول کا سوال ہے، کعبہ بالاتفاق بیت القدس سے افضل ہے اور افضل پر عمل ہونے کا تو شبہ ہوا کہ ممکن ہو تو آپ کی ہوگی ہو، اس کو اللہ نے فرمایا کہ کچھ کی نہیں آئی، ہم تو دلوں کا حال دیکھتے ہیں، میں معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا کس قدر جذبہ تھا اور کس قدر شوق رکھتے تھے مگر یہ ان کے اختیار سے باہر تھا کہ موت کو روک لیں، موت نے عمل کرنے دیا اور ان کے جذبات ضرور ایسے تھے اور وہ دل سے متبنی تھے کہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیں۔

چنانچہ ایک صحابی براہِ اہل معزز جو مدینہ میں تھے اپنے اجتہاد سے کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے مگر حضورؐ نے منع فرمایا تو مجبوراً بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے مگر جب تھیں قبدہ سے ایک ماہ قبل ان کا انتقال ہونے لگا تو وصیت کی کہ کعبہ کی طرف دفن کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ان کے دل میں جذبہ و شوق تھا اس لئے اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو جذبہ کو دیکھتے ہیں، ان کے شوق کو دیکھتے ہیں، کیا ہم ان کے ایمان کو ضائع کر دیں گے؟^(۱)

اس میں کلام ہے کہ نسخ قبلہ دوبار ہوا ایک بار، دونوں روایات ہیں، تفصیل یہ ہے کہ تیرہ سال نبی علیہ السلام مکہ میں رہے اور نماز پڑھتے ہی تھے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے آپ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، بعد کو مکہ ہی میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے، پھر مدینہ میں بیت اللہ کی طرف پڑھنے کا حکم ہوا، تو نسخ دوبار ہوا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ شروع ہی سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کہین کے قریب اس طرح کھڑے ہوتے کہ رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہو اور بیت اللہ کی طرف بھی، مقصود تو استقبال بیت المقدس ہوتا مگر آپ اپنی طبیعت سے صورت اختیار کرتے تھے تاکہ دونوں کا استقبال حاصل رہے، اس قول پر نسخ کا ایک بار اور وہ بھی مدینہ میں ہونا ثابت ہوا، روایات سے اسی کی تائید ہوتی ہے کہ قبلت بیت المقدس ہی تھا اور کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ کسی زندگی میں بیت اللہ قبلہ رہا ہے، مگر حدیث امامت جبریلؑ میں ایک لفظ عند باب البیت ہے (بیت اللہ کے دروازے کے قریب) اور اس جگہ کھڑے ہونے سے استقبال بیت المقدس ممکن ہے، لہذا اس سے کعبہ ہی قبلہ معلوم ہوتا ہے

(۱) اصحاب یہ واقعہ مذکور ہے، یاد رکھو صحابہ کے حالات میں تین کتابیں مشہور ہیں، ان میں اصحاب جو حافظ ابن حجر عسقلانی کی تصنیف ہے سب سے بہتر اور سب کو صاحب ہے، دوسری "الاصحاب" لابن عبد البر اور اصحاب لابن المذنب الخری ہے۔

بَابُ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ، قَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَانَ

اسلام کی خوبی کا بیان . امام مالک نے کہا مجھ کو زید ابن اسلم نے خبر دی، ان کو عطاء ابن یسار نے خبر دی،

عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسَنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ
ہو جائے پس اچھی طرح مسلمان ہو تو اللہ اس کا ہر ایک گناہ آوار دے گا جو وہ (اسلام سے پہلے) کر چکا تھا، اور اس کے
كَانَ زَلْفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ امْتَالِهَا إِلَى سَبْعِ مَادَّةٍ ضَعْفٍ
بعد جب حساب شروع ہوگا ایک نیکی کے بدل دس نیکیاں سات سو نیکیوں تک (کھلی جائیں گی) اور برائی کے بدل
وَالسَّيِّئَةُ بِشِلْهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا .
وہی ہی ایک برائی (کھلی جائے گی) مگر جب اللہ اسے معاف کر دے .

اس صورت میں پھر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کب سے پہلی نماز وہ ہے جو جبرئیل نے پڑھائی اور وہ بھی بیت اللہ کی طرف، تو کہنا پڑے گا کہ نسخ کا دوبارہ ہونا
ماننا پڑے گا؟ اس سلسلہ میں کوئی تشفی بخش چیز نہیں ملی، شرع بھی پریشان ہیں، میرے دل میں اب بھی یہ خیال گدڑتا ہے کہ نسخ ایک ہی بار ہوا،
اور اس کی توجیہ یوں سمجھیں آتی ہے کہ اس وقت تک بیتک کہ حکم خاص کسی جہت کا نہ تھا بلکہ صرف نماز کا حکم تھا تو آپ اپنے طوع سے کعبہ کی طرف
منہ کرتے تھے کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ تھا اور آپ قرآن کے بموجب اسی تھے ابراہیم کے، قرآن میں فرمایا گیا، إِنَّ أَوَّلِي النَّاسِ بِابْرَاهِيمَ
لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ (۱) (لوگوں میں زیادہ مناسب ابراہیم سے ان کو تھی جو اس کے ساتھ تھے اور اس نبی کو) وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَاللَّهُ وَرِثَةُ الْمُؤْمِنِينَ (۲) (اور جو ایمان لائے اس نبی پر اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا)

یہ قرآن کا بیان تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا اشدہ بابراہیم (میں ابراہیم سے زیادہ شاہد ہوں، تو اس خلقی ثابت
نیز اس لئے بھی کہ معروف قبلہ عند العرب کعبہ ہی تھا آپ کعبہ کی طرف توجہ کرتے تھے — تو یہ کہتا ہوں کہ خاص امر صرف نماز کا تھا، توجہ کدھر ہو
اس کا حکم نہ تھا، آپ اپنی طبیعت سے کعبہ کی طرف پڑھتے تھے، جب بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم آیا تو آپ اس طرح پڑھنے لگے کہ دونوں
کی طرف توجہ ہو جائے، اگر جب مدینہ پہنچے تو جمع نامکمل ہو گیا لہذا آپ دعائیں کرنے لگے، آپ چاہتے تھے کہ کعبہ ہی قبلہ مقرر ہو جائے، تو اللہ نے

تخلیل قبلہ کا حکم دیا، اس صورت میں نسخ ایک بار ہوگا اور پہلے استقبال کعبہ آپ کے نظری رجحان کا اثر تھا وحی سے نہیں تھا اور جبریلؑ نے بھی اسی کو ترجیح دیتے ہوئے بیت اللہ کی طرف توجہ کی۔ یہ سیرا خیال ہے، واللہ اعلم صحیح ہے یا غلط۔

باب حسن اسلام المرء

اسلام تو سارا ہی بہتر ہے مگر مسلمان ہونے والے کئی طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو محض روٹی کے لئے مسلمان ہوا، ایک وہ ہے کہ ایمان تو دل سے لایا لیکن خصال سیرہ نہیں چھوڑے، تو یہ دونوں اچھے نہیں، ایک وہ ہے کہ کفر چھوڑ کر اسلام میں آیا اور عمل بھی بہتر کے، یہ اسلام حسن ہے۔

بخاری کی غرض یہ ہے کہ اسلام کے بھی مراتب ہیں اور اس حدیث سے مراتب ہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، حدیث پاک میں بہت بڑی بشارت اور اللہ کی رحمت بے پایاں کا بیان ہے کہ جس آدمی نے اسلام قبول کر لیا اور اچھی طرح قبول کیا یعنی اس کے احکام پر عمل بھی کرنے لگا تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا سارا پھیل گیا ہو، معاف ہو جائیگا یعنی اسے حقیقتہً نافرمانیاں کی ہنگی اور اللہ کے حقوق ضائع کئے ہونگے انہیں معاف فرما دیا، رہے متقی العباد تو ان کا معاملہ دوسرا ہوگا، وہ صاحب حق کے معاف کرنے ہی سے معاف ہوں گے، پھر اب اس کا از سر نو نیا کھاتا بنیں طو شریع ہوگا کہ جو نیکی کرے گا اس کے بدلے کم از کم دس دیسے ہی نیکیاں اس کے نافرمانیوں میں لکھی جائیں گی، سات سو تک اس میں اضافہ ہوتا چلا جائیگا اور جو برائی کرے گا وہ ایک ہی لکھی جائے گی۔ سات سو تک کا یہ اضافہ بھی ایک ضابطہ ہے، اضافہ اسی حد تک محدود نہیں ہے، وہ جتنا چاہا زیادہ کر سکتا ہے قرآن میں ہے: **وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ** (۱) اللہ جس کے لئے چاہے سات سو سے بھی زیادہ کر دے گا، پھر اگر کبھی ختم نہ ہوگا، قرآن ہی میں دوسری جگہ فرمایا: **إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ** (۲) جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے لئے اجر ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا (۳) یہ سیئات تو ان میں اضافہ ہوگا بلکہ ایک کے بدلے ایک ہی ہوگی اور اس میں بھی چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ **إِلَّا أَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكُمْ دِينًا** میں یہ بیان فرمایا گیا ہے۔

یہ حدیث امام مالک کی ہے، واقطبی نے اپنی کتاب "غرائب مالک" میں یہ حدیث درج فرمائی ہے، اس میں "خَسَنَ" "إِسْلَامُهُ" کے بعد ایک جملہ یہ بھی مذکور ہے کہ کافر کے اعمال نامہ میں اس کے اسلام سے پہلے کے اچھے اعمال بھی لکھ لئے جائیں گے، یعنی زمانہ قبل اسلام کی ساری برائیاں تو ختم ہو جائیں گی البتہ کفر کے زمانہ والی بھلائیاں اس نئے اعمال نامہ میں لکھ لی جائیں گی جو اس کے حق میں

ہم سے بیان کیا اتنی ابن مسعود نے کہا ہم سے بیان کیا عبدالرزاق نے کہا خبر دی ہم کو معمر بن
عَنْ هَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدٌ
النَّاسِ نَفْسًا مِنْ الْإِسْلَامِ بَعَثْنَا إِلَيْهِ مَلَكَ يَكْتُبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِينَ مِائَةً ضِعْفًا وَكُلُّ
تَوَسَّلَ بِهِ بَعْدَ جُنَّةٍ دُونَ ذَلِكَ سِتِّينَ مِائَةً ضِعْفًا وَكُلُّ تَوَسَّلَ بِهِ بَعْدَ جُنَّةٍ دُونَ ذَلِكَ سِتِّينَ مِائَةً ضِعْفًا

نافع ہوں گی، امام بخاری نے یہ جملہ چھوڑ دیا ہے حالانکہ دارقطنی نے نو طوط سے یہ حدیث پیش کی ہے اور دب میں یہ اضافہ نقل کیا ہے، اگر یہ معلوم کیوں امام بخاری نے اسے حذف کر دیا اور حدیث میں اختصار کیا، اس کے بارے میں محدثین بالعموم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس اختصاص کی مصلحت معلوم نہیں ہوتی، بعضوں نے یہ لکھ دیا کہ شاید بخاری نے اس ٹکڑے کو مسلمات اہل سنت کے خلاف پایا ہوگا اس لئے اسے نہیں لائے بخاری نے سوچا ہوگا کہ یہ مسلمان ہے کہ کافر کے حسانات غیر مقبول ہیں اور یہاں اس کے خلاف ہے اس لئے چھوڑ دیا مگر حافظ نے لکھا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حدیث کو قطع نہیں کیا جاسکتا، ہاں اس کی تردید کرو یا تاویل کرو مگر نقل تو کرنا ہی چاہئے اور یہ بھی تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ کافر کے حسانات کے غیر مقبول ہونے کا مسئلہ مسئلہ ہے، تو ہی تو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ کافر کے حسانات نافع نہیں، بلکہ یہ مسئلہ اجماع کے قریب ہے کہ کافر کے حسانات نافع ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آخرت میں گناہ و عذاب میں تخفیف ہوگی ورنہ پھر عدل کے خلاف لازم آئے گا، فرض کرو کہ غلام میں ایک سخت ظالم و جابر اور غاصب ہے اور دوسرا وہ جو دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھتا ہے، کسی پر جبر و ظلم نہیں کرتا، تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے ہرگز نہیں، یہ بات عدل الہی کے خلاف ہے، لہذا حسانات آخرت میں ضرور نافع ہوں گی اور عذاب میں تخفیف ہوگی، چنانچہ ابوطالب کے عذاب میں تخفیف کا ہوا حدیث پاک سے ثابت ہے، روایت ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی ذات گرامی سے ابوطالب کو کچھ نفع پہونچایا نہیں؟ وہ تو آپ کی بڑی حمایت کرتے اور آپ سے بے انتہا محبت کا تعلق رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا: ہاں اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نیچے کے طبقہ میں ہوتے، میری وجہ سے ان کے عذاب میں اتنی تخفیف ہوگئی کہ انھیں آگ کی نرف دو جوتیاں پہنا دی گئی ہیں جو سب سے ہلکا عذاب ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہاں کا ہلکا عذاب بھی بہت سخت ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوطالب کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جیسی طرح ہاڈی جو لٹے پر کھولتی ہے، یہاں عرض یہ ثابت کرنا ہے کہ کافر کے عذاب میں

تخفیف ہوگی اور تخفیف انھیں حنات کی وجہ سے ہوگی جو انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کئے تھے۔ ابوہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ایک ہانڈی ثورہ کو آزار کر دیا تھا تو اس دن اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، یہی وہ آیت جس میں فرمایا گیا ہے (لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ) عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی، اس کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد تخفیف بھی اس کو ایسا لگے گا کہ تخفیف نہیں ہوئی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ابوطالب کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا مگر وہ ہمیں گے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب بھوکہ ہو رہا ہے، مسلم کی روایت میں ہے: مَا يَرَىٰ اَنْ أَحَدًا اَشَدَّ مِنْهُ عَذَابًا وَّ اَنَّهُ لَا هَوْنَهُمْ عَذَابًا (لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ) کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی میان کیا گیا کہ شروع ہی میں جو عذاب تجویز ہوگا اسی میں تخفیف ہو چکی ہوگی، اب اس تخفیف شدہ عذاب میں مزید تخفیف نہ ہوگی — غرض کافر کے حنات سے آخرت میں نادمہ ہونا ثابت ہے اسی کو امام نووی نے کہا ہے کہ یہ بات قریب پر اجماع ہے کہ کافر کے حنات نافع ہیں۔

یہ تو آخرت کی بات تھی، دنیا میں بھی کافر کے حنات نافع ہیں، مال کا ہونا اولاد کا ہونا، آرام و آسائش کا میا ہونا، یہ سب اعمال نفع ہے، اب اس کے بعد اگر کافر ایمان لے آیا اور اس نے استقامت دکھلائی تو اس کے حنات اگر مقبول ہو جائیں تو کوئی مستبعد نہیں، اور اب اس کے خلاف ہی ہے، جب اللہ تعالیٰ بہت سے ان اعمال کو محسوب کر لیتا ہے جو ابھی کئے ہی نہیں، جیسا کہ آتا ہے کہ ایک شخص تہجد پڑھنے کے خیال سے سویا لیکن آنکھ نہ کھلی تو اسے تہجد کا ثواب ملے گا، اسی طرح ایک شخص جماعت کے ارادہ سے چلا مگر جماعت نہ ملی تو اسے بھی جماعت کا ثواب ملے گا، جب شریعت میں ایسے شواہد موجود ہیں تو پھر اس مؤمن نے بھی تو اعمال کفر میں عمل کیا تھا مگر شرط پوری نہ تھی، یعنی نیت، لہذا اب جب کہ مسلمان ہو گیا تو اگر اللہ تعالیٰ اس کے وہ اعمال محسوب کرے تو کیا مستبعد ہے بلکہ یہ تو ترقی کر کے کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے بعید ہی نہیں بلکہ اسی کی توقع ہے — حدیث پاک میں ہے کہ قیامت میں ایک شخص پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ صفار ذنوب کے بارے میں اس سے سوال کرے گا تو وہ مجبوراً اقرار کرے گا مگر ڈر سے سہا جا رہا ہو گا کہ یہ تو صفار ذنوب ہیں، نہ مسلم کبار پر کیا گذرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تیرے سب گناہ معاف کر دیے اور انھیں حنات سے بدل دیا، فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ مَسِيئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (۱) حدیث میں آتا ہے کہ اس پر وہ شخص کہے گا اے اللہ ابھی میرے کچھ کبیرہ گناہ بھی باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہنسے گا۔ پس جب مسیئات کو حنات سے تبدیل کر دیتے ہیں تو اس میں کیا مستبعد ہے کہ کافر کے حنات کو اس کے مسلمان ہو جانے کے بعد محسوب کر لیں — تو یہاں میں یہی

بَابُ أَحَبِّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ آدَمُ

اذا کو وہ عمل بہت پسند ہے جو بیش کیا جائے۔

۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ

ہم سے بیان کیا محمد ابن المثنیٰ نے کہا ہم سے بیان کیا یحییٰ نے ، انھوں نے ہشام سے ، کہا نبی

أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِزُّهَا

نہدی میرے باپ (عہدہ) نے ، انھوں نے عائشہ صدیقہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے وہیں

امْرَأَةٌ قَالَتْ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلَانَةٌ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَتْ مَا عَلَيْكُمْ بِهَا

ایک عورت (بیٹی) تھی آپ نے پوچھا یہ کون ہے ، حضرت عائشہ نے کہا فُلَانَةُ عورت ہے اور اس کی نماز کا حال بیان

تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمْلُوكَ كَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ

کرنے لگیں (کہ یہ رات بھر عبادت کرتی ہیں) آپ نے فرمایا بس بس ! وہ کام کرو جو (بیش) کر سکو ، کیونکہ خدا کی قسم اللہ تو

صَاحِبُهُ

(ثواب دینے سے) نہیں تھکے گا ، تم ہی تھک جاؤ گے ، اور حضور کو وہ عمل بہت پسند تھا جس کا کرنے والا اس کو بیش کرے۔

کہتا ہوں کہ اسلام لانے سے اللہ تعالیٰ اس کے ما قبل اسلام کے حسنات بھی شمار فرمائے گا مگر یہ معاملہ فضل کا ہے — اور وہ جو ایک مہذب

میں ہے کہ بعد اسلام اگر اس نے اچھے کام کئے تو وہ اسلام اس کے لئے اہم نیلایا ہوگا ، اور اگر [اسلام کے بعد بھی] وہ مشدات

سے باز آیا تو اُخْذْ بِأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ ، یعنی اول و آخر سب کی پکڑ ہوگی — اس کی مختلف تاویلیں کی گئی ہیں ، مثلاً یہ کہ وہ منافق

ہوگا ، مگر یہ درست نہیں ، بلکہ امام احمدؒ نے لکھا ہے کہ اگر اب بھی وہ باز آیا اور گناہوں پر مصر رہا تو اب اس سے باز پرس ہوگی — مگر

اس میں سچے تردد ہے ، اس لئے میں تو وی کہتا ہوں جو امام ابو حنیفہؒ نے کہا ہے کہ اسلام سب کو ہم کر دے گا۔

اب رہا اُخْذْ بِأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ تو اس کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھانا ہوں :

ایک طالب علم نے کوئی تصور کیا تو مہتمم صاحب نے اس سے کہا اب کی مرتبہ معاف کئے دیتا ہوں مگر پھر مت کرنا ، اگر اس نے

پھر وہی جرم کیا ، مہتمم صاحب نے دوبارہ بھی اس کو سمجھایا اور کہا جاؤ اب کی پھر چھوٹے دیتا ہوں لیکن اگر اب بھی تم باز نہ آئے تو ضرور

سزا ملے گی ، مگر اس کے باوجود وہ نہ مانا اور پھر جرم کیا ، تو اب اسے سخت سزا ملے گی ، اگرچہ یہ سزا ایک ہی جرم کی ہے مگر اس قدر سخت

ہے کہ سب جرموں کے برابر ہوگئی۔

تو یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے، اگر اسلام نے سب کو ہم کر دیا تھا اور بعض اسلام لانے سے سب سے توبہ بھی ہو گئی تھی مگر اس کے بعد بھی اس نے پھر وہی بد معاشیاں اور شرارتیں شروع کر دیں، تو اب سزا بھی سخت ہو گئی کیونکہ تکرار جرم سختی کا باعث ہے، جرم ایک ہی ہو مگر مضافاً ہے، تو اخذِ بالولہ و اخرا کا میرے نزدیک یہی مطلب ہے کہ اول و آخر پر جو سزا ہونی چاہئے تھی وہ سب آخر پر ہو جائے گی، کیونکہ اس نے معافی کی قدر نہیں کی لہذا سزا بھی سخت ہو گئی۔

بَابُ أَحَبِّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ اِمْرًا

امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ یہاں عمل پر بلکہ دوام عمل پر دین کا اطلاق کیا گیا، معلوم ہوا کہ اعمال تو مطلوب ہیں ہی ان کا دوام بھی مطلوب ہے، پہلے باب میں کہا تھا کہ حسن اسلام مطلوب ہے اور یہاں بتلایا کہ وہ حسن اسلام دوام عمل ہے۔
حدیث ۴۱۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو اس وقت میرے پاس ایک سماء بیٹھی تھیں، جن کا نام خولاء بنت تویت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ حضرت صدیقہ نے جواب دیا کہ خولاء بنت تویت، صدیقہ نے ان کی نماز کا حضور سے تذکرہ کیا کہ بہت نمازیں پڑھتی ہیں، معنی روایات میں ہے کہ فرمایا: یہ رات بھر نمازیں پڑھتی رہتی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ نوافل ہو گئی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنے دو، اتنا زیادہ جو جہمت لا دہ نہ ہو سکے، اس اتنا کہ جس پر پابندی کر سکا جیسا کہ پچھلے باب میں سَدَدُ وَاوقَادِ جِوَا کے ضمن میں تقریر ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب دینے میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ تم خود ہی تھک کر کچھ دنوں میں اسے یا تو ترک کر دو گے یا بے دلی سے کر دو گے اور دونوں باتیں بری ہیں۔

علیکم بہا تطیقون میں یہی تعلیم دی کہ اپنے لئے وہی کام اختیار کرو جس کی طاقت ہو یعنی جس پر دوام و پابندی ہو سکے، جوش میں بہت کرنا شروع کیا اور کچھ دنوں بعد جوش ٹھنڈا ہوا تو سب چھوٹ گیا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **وَاللّٰهُ لَا يَمْلِكُ اللّٰهُ حَقَّ تَمَلُّوْا** خدا کی قسم اللہ تو ثواب دینے سے نہیں تھکے گا، تم ہی تھک جاؤ گے۔ **مَلَالٌ** اس تکان اور تعب کو کہتے ہیں کہ جو مشقت کرنے کے بعد لاحق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ تعب و مشقت اس کو ہو، مراد نفیِ مال من اللہ ہے، یعنی اللہ تو ثواب برابر دینا رہے گا جب تک تم عمل کرتے رہو گے، وہاں کمی نہیں، مگر تم سے اس کا نباہ دشوار ہوگا۔

فتح الباری میں حسن ابن سفیان کے سند سے نقل کیا گیا ہے کہ عائشہ صدیقہ نے ان سماء کی یہ تعریف کی کہ بہت نمازیں

بَابُ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنَقْصَانِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَزِدْنَا لَهُمُ هُدًى

ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کے بیان میں اور اللہ تعالیٰ نے (سورہ کہف) میں فرمایا: اور ہم نے ان کو اور ہدایت دی اور سورہ مدثر میں: ایمان والوں کا ایمان اور بڑھے اور (سورہ المائدہ میں): آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین پورا کیا اور (قاعدہ ہے)

وَزِدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَقَالَ: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ

پورے میں سے کوئی کچھ بھڑ دے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔

۴۲۔ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا

ہم سے بیان کیا مسلم ابن ابراہیم نے کہا ہم سے بیان کیا ہشام نے کہا ہم سے بیان کیا قتادہ نے انھوں نے

قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ

ہو تو وہ (ایک ذرہ دن ضرور) دوزخ سے نکلے گا اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو برابر بھلائی ہو

النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ

وہ (ایک ذرہ دن ضرور) دوزخ سے نکلے گا اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ (چوٹی)

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ

برابر بھلائی ہو وہ (ایک ذرہ دن ضرور) دوزخ سے نکلے گا

پڑھتی ہیں اس وقت کی تھی جب وہ سماء حضرت صدیق اکبرؓ کی مجلس سے جا چکی تھیں اس لئے منہ پر تعریف نہ ہوئی جس کی محض نے ممانت فرمائی تھی یہ جہلاً لایع اللہ حتی تملا بطریق شاکست ہے بیجہ جزاء سبب سبب مثلاً^(۱)

بَابُ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنَقْصَانِهِ

یہ سلسلہ گزر چکا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں زیادہ و نقصان کا سلسلہ بالذات مذکور ہے اور وہاں تبعا ذکر تھا چنانچہ آیات

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَبَانٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ النَّبِيِّ
 امام بخاری نے کہا، لبان نے اس حدیث کو روایت کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، کہا ہم سے انس نے بیان کیا
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مِنْ إِيْمَانٍ مَكَانٌ خَيْرٌ"

انھوں نے حضورؐ سے اس میں من ایمان ہے بجائے خیر کے

۴۔ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَمِيْسِ
 ہم سے بیان کیا حسن ابن صباح نے انھوں نے جعفر ابن عون سے سنا، کہا ہم سے بیان کیا ابو العمیس نے

بھی سب وہی ہیں، صرف ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم کے لئے یہاں زیادہ ہے، بخاری کہتے ہیں کہ کمال کا لفظ بتلا رہا ہے کہ اس کے
 مراتب ہیں، قرآن کے لفظ اکملت پر امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ اب تک نقصان تھا، بخاری ناقص بولتے ہیں،
 مگر یہ کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا اس لئے یہ غیر کامل بولتے ہوں، گو ماں دونوں کا ایک ہی ہے، کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ شہداء بدر و احد کا دین و
 ایمان ناقص تھا؟ ہرگز نہیں! ہاں یہ تعمیر مناسب ہوگی کہ ان کے ایمان میں اجمال تھا زیادہ تفصیل نہ تھی، امام ابو حنیفہؒ کے الفاظ یاد کرو :
 "أَصْعَابُ الْجُمْلَةِ ثَمَرٌ بِالتَّفْصِيلِ" تو ان کا ایمان ناقص نہ تھا بلکہ تغصن اور فتح کے کہ بہت سے لوگوں سے وہ افضل ہیں، انھوں نے کچھ
 کمی نہیں کی تھی بلکہ ایمان سب پر لاپکے تھے، ہاں تمام تفصیلات پر عمل نہ کر سکے، تو اس سے نقصان لازم نہیں آتا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ امام بخاری
 کمی بیشی نفس تصدیق میں بھی مانتے ہیں اور عمل کے اعتبار سے بھی وہ کمی بیشی کے قائل ہیں اور مومن بہ کے اعتبار سے بھی کمی بیشی مانتے ہیں، مومن بہ
 کے اعتبار سے کمی بیشی کا مفہوم یہ ہے کہ ایمانیات کی تعداد بڑھتی رہتی تھی، پہلے دو چار چیزوں پر ایمان لانا ضروری تھا اس لئے کہ اتنا ہی بتایا گیا تھا
 اس کے بعد ان کی تعداد بڑھی اور بڑھتی گئی تو مسلمانوں کا ایمان بھی بڑھ گیا اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آیت "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
 دِينَكُمْ" جب نازل ہوئی تو اب مومن بہ سب کے سب آگئے اور سب پر ایمان ہو گیا، پہلے کم پر تھا اب زیادہ ہو گیا، لہذا امام غزالیؒ کا مقصد
 پورا ہو گیا۔ ہم اجمال و تفصیل کا فرق کہیں گے، ایمان تو سب پر ازل دن ہی تھا، تفصیل بعد میں آئی۔

حدیث ۴۳۔ قَالَ لَا تَتَّخِذْ نَادِلَكَ الْيَوْمَ عَيْدًا، ایک یہودی نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہیں
 اس آیت کی قدر نہیں، اگر ہمارے ہاں اترتی تو ہم اس دن کو عید منایا کرتے، بعض روایات میں تصریح ہے کہ یہ کہنے والے کعب احبار تھے جو حضرت عمر
 ہی کے زمانہ میں ایمان لائے ہیں، بعض روایات میں "أَنَّ نَاسًا مِنَ الْيَهُودِ" آیا ہے جس سے معلوم ہو کہ ان کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ تھے
 حدیث کے لفظ "أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ" سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ورنہ مومن کے لئے یہ لفظ مناسب

اَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا
 كَاهِنًا يَهُودِيًّا قَالَهُ يَا مُسْلِمُ إِنَّ طَارِقَ ابْنِ شَهَابٍ ۱۰ انھوں نے طارِق ابن شہاب سے ۱۰ انھوں نے عمر ابن الخطاب سے کہ ایک یہودی آدمی نے ان سے
 مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اَيَةُ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرُؤْنَهَا وَلَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ
 کہا ۱۰ اسے امیر المؤمنین تعالیٰ کتاب (قرآن) میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے رہتے ہو ۱۰ اگر وہ آیت ہم یہود لوگوں پر اتنی قوم اس
 نَزَلَتْ لَاتَخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا ۱۰ قَالَ اَيُّ اَيَةٍ ۱۰ قَالَ (الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
 دن کو (جس دن وہ آیت اتری) عید کا دن ٹھہرا لیتے ۱۰ انھوں نے پوچھا: وہ کون سی آیت ہے ؟ اس نے کہا: یہ آیت (آج جس نے تمہارے
 وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا
 لئے تمہارا دین پورا کیا اور اپنا احسان تم پر تمام کر دیا اور اسلام کا دین تمہارے لئے پسند کیا) حضرت عمر نے کہا ہم اس دن کو جانتے ہیں اور
 ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اس جگہ کو بھی جس میں یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی ۱۰ وہ جمعہ کا دن تھا جب آپ عرسات میں

وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ
 کھڑے تھے

۱۰ تا۔ غیر وہ تو وہاں کسی وقت کا ہو گا کہ اس میں شک نہیں کہ قابلِ خوب سمجھا، تمام قرآن میں سے اچھا انتخاب کیا، جب آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ
 نَزَلَتْ ہو گئی تو اب کیا رہ گیا، دین کی تکمیل ہوئی اور اتمامِ نعت ہو گیا، اللہ نے یہ دین اسلام اس کے لئے پسند فرمایا اب اور کیا چاہئے، سب کچھ
 تو ہو گیا۔ وَلَوْ قَدْ عَرَفْنَا، یہاں مختصر ہے، طبری وغیرہ میں یہ الفاظ بھی ہیں عَلَّاهُ بِفَضْلِ اللَّهِ لَنَا حَيْدٌ یعنی عرفا روق نے
 فرمایا ہیں خوب معلوم ہے، تم ایک عید کہتے ہو، الحمد للہ دو عیدیں جمع تھیں، نیز تم کہتے ہو کہ ہم اس دن کو عید بناتے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے
 خود عید بنادی تھی۔ عَزَّوَجَلَّ کے متعلق قریب قریب اتفاق ہے کہ سید الایم ہے، حدیث میں بھی تصریح ہے، اس میں بھی اختلاف ہے کہ
 عشرہ ذی الحجۃ افضل ہے یا عشرہ رمضان، زاد المعاد میں علامہ ابن تیمیہ نے خوب لکھا ہے کہ ایام تو عشرہ ذی الحجۃ کے افضل ہیں اور یالی
 عشرہ رمضان کی، کیونکہ اس میں سیدۃ القدر ہے۔

کرمانی نے جواب دیا کہ یہ آیت عَزَّوَجَلَّ کے دن زوال کے بعد اتری تھی اور اگر کوئی بعد زوال طلوع ہلال کا یقین کرے تو اگرچہ

باب الزکوۃ من الإسلام وقوله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ

زکوۃ دینا اسلام میں داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے (سورہ لم یکن میں) فرمایا: عبادکم ان کا فرض کو کسی حکم دیا گیا کہ

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ
خالص اللہ ہی کی نیت سے ایک طرف کے ہو کر اس کو پڑھیں، اور نماز کو ٹھیک کریں اور زکوۃ دیں، اور یہی پکا دین ہے

۴۴۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ

ہم سے اسمٰئیل نے بیان کیا کہ مجھ سے امام مالک ابن انس نے بیان کیا، انھوں نے اپنے چچا ابوسہیل بن مالک

بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

سے، انھوں نے اپنے باپ مالک ابن ابی عامر سے، انھوں نے طلحہ ابن عبید اللہ سے، وہ کہتے تھے نجد والوں میں سے ایک شخص

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ نَائِرُ الرَّأْسِ نَسَمِعُ دَوَى صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان (یعنی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے) ہم ہمیں اس کی آواز سننے لگے اور اس کی

يَقُولُ حَتَّى دَنَا وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ

بات سمجھ میں نہیں آتی تھی یہاں تک کہ وہ نزدیک آ پہنچا، جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کو پوچھ رہا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ . قَالَ رَسُولُ

اسلام، دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہے، اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں؟ فرمایا: نہیں! مگر تو نفل پڑھے

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامَ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ لَا إِلَّا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور رمضان کے روزے رکھنا، اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں؟

آؤ اور بات ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور رمضان کے روزے رکھنا، اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں؟

أَنْ تَطَوَّعَ

فرمایا: نہیں! مگر تو نفل رکھے

بنا: نہیں مگر دن عید ہی کا ہوگا، چونکہ یہ بعد زوال آری اسلئے مکہ میں عید ہی ہوگا، کرمانی نے ان لفظوں پر غور نہیں کیا جو طبرانی نے نقل

کئے ہیں روزہ ایسا نہ کہتے، بہتر وہی ہے جو حافظ نے کہا کہ اہل عید یوم عود ہے اور اسی عید دسویں ذی الحجہ، اب دو عیدیں ہوں، ایک اسلئے

کریوم عود تھا، دوسرا اس لئے کہ یوم جمعہ تھا۔

باب الزکوۃ من الإسلام

دینِ تہم وہ ہے جس میں عبادت الہی اور اوقات و ایام زکوۃ ہو، یہی دینِ ستقیم ہے۔

حدیث ۴۴ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ بَجْدٍ، بَجْدٌ عَرَبِيٌّ
بَنْدُ حَصَى كَوَيْتٍ هِيَ أَدْرِبَتُ حَصَى كَوَيْتَهَا أَوْرَادُ حَصَى كَوَيْتِهَا جَزَائِرٌ هِيَ. دَرَوِيٌّ لُكْنَابُ.

امام شافعی نے کتاب الام میں اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے: ففرائض الصلوة خمسٌ وما سواها تقطع، یعنی
فرض نمازیں صرف پانچ ہیں، ان کے سوا سب نفل ہیں، فرض و واجب کوئی نہیں، حتیٰ کہ وتر بھی واجب نہیں ہے نفل ہے، یہ خود امام شافعی
کے الفاظ ہیں، اور شوانع نے تصریح کی ہے کہ یہ حدیث امام ابو حنیفہ کے قول وجوب وتر کو رد کرتی ہے، حنفیہ نے جواب دی کی ہے کہ وتر کا وجوب
مکمل ہے اس کے بعد ہوا ہو جیسے اور بہت سے احکام ہیں مثلاً مدۃ الفطر اخاث کے نزدیک واجب ہے اور شوانع کے ہاں فرض ہے،
تو اَلَا اَنْ تَطْوَعَ سے نماز وتر کی طرح مدۃ فطر بھی نفل ہی میں آئے، تو تم فرض کیوں کہتے ہو فہا ہو جو ابکم فہو جوابنا۔ شوانع کہتے
ہیں کہ اس وقت تک حکم نہ آیا ہوگا، بس یہی جواب ہم بھی یہاں دیں گے۔

میں کہتا ہوں اس جواب دی کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے کہ بہت سے احکام زمانے اور وقت کے لحاظ سے دئے جاتے
ہیں، مثلاً کوئی نو مسلم کہے کہ مجھے نماز سکھا دو تو ہم کہیں گے کہ بجائی پانچ نمازیں فرض ہیں، بس تم پانچ نمازیں پڑھا کرو تو ہمارے اس جملہ کا مطلب سوا
اس کے کچھ نہیں کہ ایک محل مکہ تھیں بتا دیا گیا، تفصیل بعد میں معلوم کرنا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں ہیں، تو کیا اس کا
مکان ہو سکتا ہے کہ حضور نے اسے کوئی تفصیل بتائی ہوگی؟ عقل کہتی ہے کہ پڑھنے کا ڈھنگ ضرور بتایا ہوگا، رکوع و سجود بتائے ہوں گے، تعداد
رکعات بتائی ہوگی، اتھامات، درود، قراۃ بتائی ہوگی، شروط و آداب وغیرہ سمجھائے ہوں گے، مثلاً آپ نے بتلایا ہوگا کہ فجر کی دو رکعتیں ہیں
اور وہ اس طرح پڑھی جاتی ہیں، شروط، آداب، محسنات وغیرہ سب کی تعلیم دی ہوگی، اس وقت کے نو مسلم کو فرض، سنت، نفل، رکوع
سجدہ، تعداد رکعات، تسبیحات، رکوع و سجود وغیرہ سب بتلانے پڑیں گے، مگر کہا ہی جائے گا کہ پانچ ہی نمازیں ہیں۔

اب ہم کہتے ہیں کہ وتر اگرچہ من وجہ مستقل واجب ہے لیکن من وجہ صلوات خمسہ یا عشاء کے توابع میں سے ہے، چنانچہ نہ
اس کے لئے مستقل علحدہ وقت ہے نہ اس کے لئے مستقل جماعت ہے سوائے رمضان کے، نہ اس کے لئے اذان ہے جس طرح صلوات
خمسہ کے لئے اذان ہے، اسی لئے بعض محققین کہتے ہیں کہ وتر صلوات خمسہ کا مکمل ہے، ہم باوجودیکہ وتر کو واجب کہتے ہیں مگر نماز پانچ ہی کہتے
ہیں، کسی نے پچھ نمازیں نہیں کہیں، تو جس طرح بعض واجبات نماز کے اندر ہیں اسی طرح خارج میں بھی بعض واجبات ہیں جیسے بعض سنن داخل
نمازیں اور بعض خارج جو مکمل نماز ہیں جیسے تسبیح صوف وغیرہ، اسی طرح واجبات داخل بھی ہیں اور خارجی بھی، تو اب ترجمہ یہ ہوگا لازم
ہے کہ نماز پانچ گانہ، اس میں تمام واجبات و سنن داخل ہیں بلکہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ سنن و روات بھی اس میں داخل ہیں اور حضورؐ کے ارشاد

قَالَ وَذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ، قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا
 طمس نے کہا: اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا وہ کہنے لگا: بس اور تو کوئی صدقہ تو مجھ نہیں ہے؟ آپ نے
 قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ، قَالَ فَادَّبَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا
 فرمایا: نہیں! مگر نفل صدقہ دو (تو اور بات ہے) راوی نے کہا کہ وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا یہ کہتا ہوا کہ خدا کی قسم میں اس سے
 وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.
 جڑھاؤں کا نہ گھٹاؤں گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچے گا۔

اَلَا اَنْ تَطْوَعَ" میں تطوع سے مراد میرے نزدیک صلوات نافذ مجرہ ہیں، عام شرح نے تطوع میں رواتب وغیرہ کو داخل کیا ہے اور لا ازیید
 ولا انقص" پر جو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب تطوع میں سنن رواتب داخل ہیں تو پھر سائل کا حلف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے اور اس سے رکارہوں کا
 اور اس پر حضور کا "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ" فرمانا کیسے صحیح ہوگا؟ تو لوگوں نے اس اعتراض سے بچنے کے لئے تاویلیں کی ہیں، کسی نے کہا
 قسم اس پر رکھی اور لا ازیید ولا انقص" اس پر کہا ہے کہ مثلاً چار رکعت فرض کے بجائے تین یا پانچ رکعت نہ پڑھوں گا، کسی نے یہ
 مراد بیان کی کہ تیغ میں کوتاہی نہ کروں گا اور کمی زیادتی نہ کروں گا، کسی نے یہ کہا کہ کیفیتا فرض میں کمی زیادتی نہ کروں گا، مگر یہ سب
 تاویلات رکیک ہیں کیونکہ بخاری میں آگے یہ روایت آئے گی کہ اس نے بجائے "لا ازیید ولا انقص" کے یہ کہا کہ "لا انا تطوع
 شيئاً" تو اب وہ تاویلات کہاں گئیں، سب بیکار ہو گئیں، اس لئے یہ کہتا ہوں کہ (محقق نوافل ہیں) ان کے بارے میں اس نے کہا
 لا ازیید، اور قسم کھانا اس لئے نہیں کہ اس کو انکار اور بار ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے نہ ہو سکے گا اور میں برداشت نہ کر
 سکوں گا کیونکہ میں کاروباری آدمی ہوں، مجھے اتنی فرصت نہ ملے گی — تو درحقیقت وتر، سنن رواتب، نوافل ہیں فرض کے یہی
 حدیث اسماعیل بن جعفر کی روایت سے آگے آئی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: فَاخْبِرَكَ بِشُرَائِعِ الْإِسْلَامِ اس کے بعد فرمایا لَا اَلَا
 اَنْ تَطْوَعَ، تو شرائع میں وتر و صدقۃ الفطر سب آگے لے لے لے اذات پر اعتراض ہے نہ شواہع پر۔

محمد ابن نصر مروزی نے کتاب قیام اللیل میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے امام ابوحنیفہ سے پوچھا فرض نماز میں کتنی ہیں؟ امام
 نے کہا: پانچ! سوال کیا تو فرض ہے یا نہیں؟ فرمایا: فَرِيضَةٌ! (ای بمعنی واجب) پھر کہا کتنی ہوئیں؟ فرمایا پانچ
 کہا شمار کرو: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ پھر پوچھا: وتر کیا ہے؟ فرمایا: فرض! کئی بار اسی طرح سوال و جواب ہوا، تو کہنے
 لگا: اِنَّكَ لَا تَحْسِنُ الْحِسَابَ تمہیں حساب نہیں آتا — اس نے تو یہ کہا مگر ہم کہتے ہیں کہ اسی واقعہ سے امام ابوحنیفہ کا
 کمال تفہم معلوم ہوتا ہے کہ فرض اصل پانچ ہی ہیں اور وتر اگرچہ واجب ہے لیکن توابع فرض سے ہے اور اس سے سائل کی نجات

بَابُ ٣٥ اِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الْإِيمَانِ

جنازے کے ساتھ جانا ایمان میں داخل ہے۔

٤٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُونِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا

ہم سے احمد ابن عبد اللہ ابن علی منجوفی نے بیان کیا، ہم سے بیان کیا روح نے کہا ہم سے

رَوَّحُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

بیان کیا عوف نے انہوں نے حسن اور محمد سے انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ حَنَازَةَ مُسْلِمًا نَأَى وَاحْتِسَابًا وَكَانَ

جو کوئی ایسا رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت تک

حَتَّىٰ يُصَلِّعَلَيْهَا وَلَهُمْ عَمِّنْ رَدْفًا فَإِنَّهُ يُرْجِعُ مِنَ الْأَحْزَانِ نَقْرًا طَائِفٌ كُلُّ

معاہدہ سی کے نتیجہ پر سیرا میں دہشت گردوں کی سرکوبی اور برسرِ پیر میں

وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَمْعُهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فِرَاطِیْسِ احْمَدِی رَسِیْہِ کَمَرِ تَبِیْلِ اَلْاِنْدِیْسِ وَ اَلْاِیْمِیْنِیْمِیْسِ (الاجزیقیہ فیراطیہ)

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُنَادِيَكُمْ لِمِ الْآيَاتِ ۚ وَمَلَكًا يُمْسِكُ عَلَيْكُمْ الصُّورَ وَأَنذَرَكُمْ يَوْمَ الْبَاسِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ أَتَىٰ ذِكْرَ الْبَاقِ

بابعد عمان المودن قال حدثنا عوف عن محمد بن عيسى عن أبي هريرة عن النبي

حدیث کو عثمان مودن لے بھی روایت کیا ، کہا ہم سے عوف لے بیان کیا ، انھوں نے عبد بن سیریا سے

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُوَّةُ

سنا۔ انھوں نے ابو ہریرہؓ سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلی روایت کی طرح

معلوم ہوتی ہے، ورنہ امام صاحب تو درحقیقت اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔

تَوَلَّاهُ أَفْلَحَ إِنَّ صَدَقَ بعض دوسری روایات میں اور مسلم وغیرہ میں بھی أَفْلَحَ وَأَبِیْہِ تَیَا ہے، اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا

ہے کہ غیر اللہ کی قسم تو جائز نہیں، تو جواب میں اس کی مختلف تاویلات کی گئی ہیں، کسی نے کہا کہ یہ خصائص نبوی سے ہے، سوال ہو کیا ہیں

خصوص سے ہے؟ تو زرقانی نے لکھا ہے کہ حلف لغیر اللہ کی ممانعت اس لئے کی گئی ہے کہ تعظیم مفرطہ غیر اللہ کی نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم

یوں کہ تعظیم مفطسے امان ہیں اس لئے آپ کے لئے جائز ہے^(۱) مگر بہترین جواب حنفی عالم حسن علیی کا ہے، وہ مطول کے حاشیہ میں

(۱۱) بعضوں نے کہا کہ یہاں مصافحہ حذف ہے، اصل میں "ورث ایمیہ" تھا۔ ۱۲ منہ

بَابُ خَوْفِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبُطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے عمل میں غلطی نہ جائے اور اس کو خبر نہ ہو

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ

اور ابراہیم تیمی نے کہا (جو داغ نظر تھے) میں نے اپنی گفتار اور کردار کو جب لایا تو مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں میں

أَكُونُ مُكَذِّبًا

(شریعت کے) جھٹلانے والوں (کافروں) میں سے نہ ہوں ،

لکھتے ہیں کہ قسم دو ہیں ، ایک لغوی ، دوسری شرعی ، لغوی میں صیغہ قسم کا ہوتا ہے مگر مقصود ترمین کلام ہوتی ہے اور محض تردید اور خوبصورت بنانا ہوتا ہے جیسا کہ ذوق کا شعر ہے ۔

اتنا ہوں تری تیغ کا شہر مندہ احسان : سریرا ترے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا
شع نے آگ رکھی سر پر قسم کھانے کو : بخدا میں نے جلایا نہیں پردا نے کو

تو درحقیقت یہاں ترمین ہے ، اور شرعی قسم وہ ہے جہاں تعظیم ہو اور وہ حلف ہے ۔
درختار کے خطبہ میں جہاں ”وَلَعَمْرِي“ آیا ہے وہیں شامی نے حسن چلی کی یہ عبارت نقل کی ہے

بَابُ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ مِنَ الْإِيمَانِ

حدیث ۴۵ فرماتے ہیں کہ جو شخص صفت اللہ کے لئے پورے غلوں کے ساتھ اور اس کے وعدے پر یقین کر کے جنازہ

کے ساتھ جاتا ہے اور اس کے دفن تک ساتھ رہتا ہے تو وہ دو قیراط اجر لے کر لوٹتا ہے اور جو دفن میں شریک نہ ہو تو ایک قیراط اجر اسے ملے گا اور قیراط اسے آخرت کا قیراط ملاوے جو احد پہاڑ کی طرح ہے ، مقصود اتباع جنازہ کی ترفیع ہے ، ابن عساکر جب یہ حدیث پہنچی تو فرمایا
لَقَدْ فُطِنَا مِنْ قِوَادِیْطِ کَثِیْرَةٍ یعنی بہت سے قیراط سے ہم محروم رہے ، یہاں حدیث میں ایمان کے ساتھ احتساب کی قید لگائی تاکہ شریک ہونے والا بھی طرح سوچ کر اللہ کی رضا اور اجر کی خاطر شرکت کرے اور کسی طور پر جو لوگ شریک ہوتے ہیں یا اس خیال سے کہ ہم نہ جائیں گے تو یہ بھی ہمارے یہاں نہ آئیں گے ، وہ اپنی اصلاح کریں اور ارادہ کر کے اخلاص کے ساتھ شریک ہوں تاکہ محرومی اجر سے محفوظ رہیں ۔

حدیث میں اتباع جنازۃ مسلماً ایماناً و احتساباً آیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے ۔

لفظ اتباع سے یہ بھی نکالا گیا کہ جنازہ کے پیچھے چلنا مناسب ہے اور اتباع اسی وقت صادق آئے گا ، یہی امام ابوحنیفہؒ کا مسلک ہے — شوافع کے نزدیک جنازہ کے آگے چلنا چاہئے ۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صلوة الجنازہ مسجد کے اندر ہو یا باہر؟ تو اس کے بارے میں ان شاء اللہ کتاب الجنازہ میں اس پر بحث کرونگے
تَابِعَهُ عَثْمَانُ الْمُؤَدِّنُ ' اس حدیث میں عثمان المؤذن ' روح کا مترجم ہے ' انھوں نے بھی عوف سے روایت
کی ہے، اگر ان کی سندیں سن نہیں ہیں، بلکہ صرف ابن سیرین ہیں، حسن صرف ایک ہند میں ہیں، اور ابن سیرین دونوں میں۔

باب خوف المؤمن الخ

یعنی یمن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت ڈرتا رہے کہ کہیں اس کے عمل اکارت نہ کروئے جائیں اور خدا نخواستہ یہ جھٹا لے
طرح ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غفلت اور لاپرواہی میں کوئی جملہ بولتا ہے اور اسے بہت معمولی سمجھا ہے مگر وہ اس قدر
بڑا ہوتا ہے کہ اگر سمندر پر ڈال دیا جائے تو اس پر بھی گراں ہو، یہ حدیث دراصل اس آیت سے مقتبس ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
(اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ ان کے سامنے اس طرح زور سے بولو جس طرح آپس میں ایک
دوسرے کے سامنے بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال اکارت جائیں اور تم کو شعور بھی نہ ہو) اس میں تعظیم کا حکم دیا گیا تاکہ کوئی
مسلمان توقیر نبیؐ میں کوتاہی نہ کرے، نبیؐ کی مجلس کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اسے اپنی مجلس جیسا نہ سمجھو کہ اس میں بے جھجک گفتگوئیں کرو
یا آزادی اور بے باکی سے بولو، یہاں اس کی بالکل گنجائش نہیں بلکہ اس بات کا خطرہ ہے کہ فراسی غفلت سے سارا دنیا کر یا برباد نہ ہو جائے
اور تم کو پتہ بھی نہ چلے، بعض چیزیں بظاہر بہت معمولی معلوم ہوتی ہیں مگر حقیقت میں بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہیں، دیکھو ڈانامیٹ
نہ اسما ہوتا ہے مگر پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اس لئے تم کو آداب دربار نبویؐ کا بہت خیال رکھنا چاہئے۔

یہاں ایک مشکل وارد کیا گیا ہے کہ کفر و بیشک جھٹا اعمال ہے مگر سید کا محبط اعمال ہونا اہل السنۃ کا مسلک نہیں، حالانکہ یہاں
قرآن ناطق ہے کہ معصیت محبط اعمال ہے، اس کے مختلف جوابات دئے گئے ہیں، میرے نزدیک ابن النیر الحلی نے جو نہایت ذکاوت رکھتے ہیں،
انھوں نے حاشیہ کشف میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب سے بہترین جواب ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امت اس پر متفق ہے کہ نبی کو عدا اذیاد پہونچا
صد کفر تک پہونچا نا ہے اور ایک حد تک اذیاد سانی بالاتفاق کفر ہے، رفع صوت اور اپنی آواز کو آپ کی آواز پر غالب کرنے کے بعض مرتب ایسے
ضرور ہیں جو صد کفر تک پہونچ جاتے ہیں کیونکہ اس سے نبی کو اذیاد پہونچتی ہے اور نبی کو اذیاد پہونچنا کفر ہے اور وہ بالاتفاق محبط ہے، اسی لئے

قرآن میں فرمایا گیا، وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی تم کو خبر بھی نہ ہو اور سارا کیا کرایا ستیاں اس ہو جائے۔

اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ایذا سبب ہے حبط اعمال کا، اس لئے رفع صوت اور قول باجمہ کو مطلقاً ممنوع قرار دیا کیونکہ بعض مرتبہ رفع صوت اور جہر بالقول سے بھی ایذا پہنچتی ہے اور ایذا پہنچانا کفر ہے اسلئے مطلقاً ممانعت فرمادی تاکہ خطرہ بھی نہ رہے، جیسے اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اَثَمٌ (کہہ مطلق ظن (بدگمانی) سے روک دیا کہ تم کسی پر برائی کا ظن مت کرو۔

قوله وقال ابراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي الاخشيت ان اكون مكذباً، گو بعضوں نے مكذباً ام فاعل پڑھا ہے لیکن اصح مكذباً ام مفعول ہے، ابراہیم تیمی واعظ تھے اور واعظ کو مشکل ہوتی ہے کہ جب وہ دوسروں کو امر کرتا ہے اور خود کوتاہی کرتا ہے تو لوگ ظن کرتے ہیں، چنانچہ حافظ شیرازی نے کہلے سے

واعظان کیں جلوہ بزخواب و منبر می کنند : چوں بخلوت می روند آن کار دیگر می کنند
مشکلی دارم ز دانشند مجلس باز پرس : توبہ فرمایان چرا خود توبہ کمتہ می کنند

ابراہیم تیمی بڑے متقی و عابد تھے، یہ بات وہ تو اضعاف کہہ رہے ہیں کہ جب میں اپنے قول و عمل کا موازنہ کرتا ہوں تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کیا میں ایسا نہ ہو کہ میں جھٹلایا جاؤں کہ تیرا قول و عمل یکساں نہیں ہے، یا اشارہ اس آیت کی طرف ہے :
تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (۲)

بخاری کا مقصد مرتبہ کی تردید ہے، جو کہتے ہیں کہ محض ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں، بخاری بتا رہے ہیں کہ دیکھو عمل کس قدر ضروری ہے، مرتبہ کا یہ بھی قول ہے کہ جس طرح کفر جنت میں نہ جائے گا اسی طرح ایمان دوزخ میں نہ جائے گا، یعنی جس طرح کفر کے ہوتے ہوئے کوئی حسنة مقبول نہیں اسی طرح ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی سیئہ بھی مضر نہیں اور صرف قول لا الہ الا اللہ جنت میں پہنچانے کے لئے کافی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ حماقت ہے، فرض کرو کہ ایک شخص سنگھیا کھالے تو اس کا اثر تمام رگ و پے میں فوراً ہوتا ہے، اسی طرح سانپ کاٹ لے تو تمام بدن سیاہ ہو جاتا ہے مگر ہر زہر یکساں نہیں، اگر بھڑکاٹ لے تو تمام بدن اس سے متاثر نہ ہوگا، اس کے برعکس اگر کوئی خیمہ گاؤں زبان غنیری کھالے تو تمام اعضاء کو تقویت ہوگی، تو کفری مثال بھی سنگھیا اور ستم الفار کی ہوگی، جہاں ذرا سا بھی آیا تو بالکل ایسا

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اور ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس صحابہ سے ملا

ہو گیا جیسے سانپ نے کاٹ لیا اور حیات جاتی رہی۔ اس کے برعکس ایمان کفر کے مقابلہ میں بمنزلہ حیات کے ہے اور حیات میں کمزوری و ضعف اور نقصان بھی ہوتا ہے، تو جب تک سانس چل رہا ہے کمزوری و ضعف کے باوجود حیات باقی ہے، تو جس طرح مرض و ضعف زندگی کے منافی نہیں، اسی طرح محضیت ایمان کے منافی نہیں، 'مرجیہ' کا یہ جملہ کہ ایمان دوزخ میں نہ جائے گا اور کفر جنت میں بڑا موثر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مثلاً زانی ہے تو دوزخ میں اس کا ایمان کیسے جائے گا؟ محدثین و مفسرین کے یہاں اس کا کوئی جواب نظر سے نہیں گذرا، ہاں ارباب حقائق نے لکھا ہے کہ جب ایسے مجرم کو دوزخ میں لے جائیں گے تو اس کے حسرت اور اس کا ایمان دروازہ جہنم پر اتار کر رکھ لیا جائے گا جیسے یہاں قیدیوں کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے اور یہ جو کہہ کر کوئی سیئہ جنت میں نہ جائے گا تو جنت میں جب مومن مدخل ہو گا تو تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو کر بالکل کفر کر جائے گا جیسے سندھ سونے کو کندن بناتا ہے، پیچھے گزر چکا ہے کہ جب دوزخ سے مومن کو نکالیں گے تو نہر حیاۃ میں ڈالیں گے پھر وہاں فتنہ بون کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل — معلوم ہو کہ جنت میں داخلہ کے وقت کوئی سیئہ باقی نہ رہے گا اور یہ سیئات سے پاک ہو کر جنت میں جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ قلب جو کہ ایمان کا محل ہے اور عذاب جسم پر ہو رہا ہے اس لئے قلب محفوظ رہے گا، باقی یہ جو قرآن میں فرمایا گیا ہے: نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْإِنْدَادِ (۱) ایک آگ ہے اللہ کی سلگوائی ہوئی جو جھانک لیتی ہے دلوں کو، یہ صرف کفار کے لئے ہے، تو میرے خیال میں عذاب مومنین کے لئے صرف جسم پر ہے نہ کہ قلب پر، اس لئے عمل ایمان عذاب سے محفوظ ہے۔

قال ابن ابی ملیکہ اخبر ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا عام حال یہ تھا کہ ڈرتے تھے کہ کہیں نفاق علی، دورنگی اور غیبت کا الزام اللہ کی بارگاہ میں ان پر نہ آجائے، اس کا اثر یہ تھا کہ وہ بہت محتاط زندگی گزارتے تھے اور ہر وقت اخلاص کی راہ تلاش کیا کرتے، اور ہر کام میں خلوص نیت کا اس قدر اہتمام کرتے کہ خدا کی طرف سے ان کے غفلت ہونے کی بار بار توفیق ہوتی۔

صلح حدیبیہ میں جس طرح امتثال امر نبوی کا ثبوت صحابہ نے پیش کیا اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ (۲) (یقیناً اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جبکہ اسے محبوب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اللہ کے نام پر جان دینے کی) تو اللہ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا اور ان پر سکینہ نازل فرمایا، اس آیت میں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ سے ان کے اخلاص پر مہر تصدیق ثبت ہوگئی

كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيْمَانٍ

ان میں ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا، ان میں سے کوئی نہ کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرئیل یا میکائیل کے

جبرئیل و میکائیل

ایمان کا سہ

اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا ہم اللہ کے نام پر جان کی قربانی دینے کے لئے آئے ہیں مگر ہمارے پاس سواری نہیں ہے آپ اس کا انتظام فرمادیں، آپ نے فرمایا: لا اجد ما احملکم علیہ، میں تو تمہاری سواری کا انتظام نہیں کر سکتا، تو قرآن ان کے زبان و دل کی تصدیق میں فرماتا ہے: وَاعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ^(۱)، یعنی وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس رنج و غم میں کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کو نہیں ورنہ ہم بھی جان دینے کو تیار تھے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ان کے غلوں پر شاہد عدل ہیں: یہ اسی لئے تو تھا کہ وہ ہر وقت ترساں و لرزاں رہتے تھے اور اپنا جائزہ لیتے رہتے تھے بلکہ ہر ایک دوسرے سے پوچھا کرتا تھا کہ کیا بات میرے اندر نفاق کی تو نہیں معلوم ہوتی، یہی ان کی فکر انہیں محفوظ رکھتی تھی فرضی اللہ عنہم اجمعین۔

قوله ما منهم احد يقول الخ یعنی کوئی ایک بھی ان میں سے یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرئیل و میکائیل جیسا ہے اس میں اشارہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول ”ایمانی کا ایمان جبرئیل“ کی تردید ہے، امام بخاری کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو جبرئیل کے ایمان کی طرح قرار دے جبکہ جبرئیل کا ایمان یقینی اور ان کا ایمان پر خاتمہ بھی یقینی ہے، کسی اور شخص کو سوائے ان لوگوں کے جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی جبرئیل کے خاتمہ میں یقین نہیں پیدا ہو سکتا، اسی بنا پر کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کرتا تھا جیسا ابو حنیفہ نے کر دیا۔ یہ غلط ہے اعتراض کا۔ جواب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلہ میں تین قول منقول ہیں:

اول ایمانی کا ایمان جبرئیل ولا اقول مثل ایمان جبرئیل۔ اور یہی سب سے زیادہ مشہور ہے۔

دوم اکرہ ان يقول الرجل ایمانی کا ایمان جبرئیل ولكن يقول امنت بما امن به جبرئیل۔

اس کی تائید امام محمد کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ ”میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایمانی کا ایمان جبرئیل اور نہ یہ کہتا ہوں کہ ایمانی

مثل ایمان جبرئیل بلکہ میں کہتا ہوں 'امنت بما آمن بہ جبرئیل' (میں بھی اس پر ایمان لایا جس پر جبرئیل ایمان لائے) یعنی دونوں کا مؤمن بہ ایک ہے۔

سوم ایماننا مثل ایمان الملائکۃ۔

ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں بلکہ اس سے امام کا مقصود واضح ہو جاتا ہے۔ وہ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مؤمن بہ ہمارا اور جبرئیل کا ایک ہے، یہ جملہ 'امنت بما آمن بہ جبرئیل' بالکل واضح ہے کہ جس پر جبرئیل کا ایمان ہے اسی پر ہمارا بھی ایمان ہے، کیفیات ایمانی میں برابری کا بتانا مقصود نہیں ہے، 'العالم واستعلم' میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مکالمہ منقول ہے، اس کو مسئلہ پر پوری روشنی پڑتی ہے، 'ابوحنیفہ نے امام صاحب سے کہا کہ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو ایک بات پوچھوں "کیا ہمارے لئے یہ کہنا مناسب ہے کہ ہمارا ایمان ملائکہ و رسل جیسا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ مطہر و فرماں بردار ہیں" امام صاحب نے فرمایا: تم جانتے ہو کہ وہ ہم سے زیادہ فرماں بردار ہیں، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایمان اور عمل دو الگ الگ چیزیں ہیں، ہمارا ایمان ملائکہ و رسل جیسا ایمان ہے، کیونکہ ہم وحدانیت رب اور اس کی قدرت اور اس کے پاس سے جو کچھ آیا ہے ان سب کی تصدیق کرتے ہیں، اور انہیں چیزوں کی انبیاء و رسل (اور ملائکہ) بھی تصدیق کرتے ہیں، لہذا معلوم ہو کہ ہمارا اور ان سب کا ایمان ایک جیسا ہے' (۱)

یہ بھی ممکن ہے کہ امام بخاری کے قول میں اس طرف اشارہ ہو کہ بغیر ان شاء اللہ کے "انا مؤمن" کہنا درست ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں اشاعرہ کہتے ہیں کہ ان شاء اللہ کہنا چاہئے اور احناف کہتے ہیں کہ کچھ ضرورت نہیں، بعضوں نے اس کو نزاع لفظی تسلیم کر دیا ہے کہ حالت راہنہ پر نظر کرتے ہوئے ان لوگوں کے نزدیک ضرورت نہیں جو کہتے ہیں کہ نہ کہا جائے اور جو لوگ ان شاء اللہ کہنے کے قائل ہیں تو وہ بنظر استقبال اور بہ لحاظ عاقبت و انجام کہتے ہیں کیونکہ اعتبار و اعتداد اسی ایمان کا ہے جس پر غائمہ ہو، اس لئے یہ کہے کہ میں انجام کے اعتبار سے ان شاء اللہ مؤمن ہوں۔

ابن تیمیہ نے کتاب الایمان میں لکھا ہے کہ مذہب سلف اس پر نہیں کہ ایمان کا موافقہ کے اعتبار سے استثناء کیا گیا جائے، یہ متاخرین کی تہقیر ہے، بلکہ سلف کا مسلک ترکیزہ نفس کے لحاظ سے تھا جیسے کوئی "اناولیٰ" کہے تو اس میں ایک طرح کا اذعار پایا جاتا ہے، حالانکہ ہر مؤمن دلی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اللہ ولی الذین آمنوا (۲) اور اسی طرح دوسری جگہ

وَيَذْكُرْ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ الْإِيمَانُ وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مَنَافِقُ وَمَا يُحَذِّرُ مِنَ الْهَوَا
اور حسن بھری سے منقول ہے کہ نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو مومن ہوتا ہے اور اس سے ڈر وہی ہوتا ہے جو منافق ہے
عَلَى الثَّقَالِ وَالْعَصِيانِ مِنْ غَيْرِ قُوَّةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَلَمْ يَصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا
اس باب میں آپس کی طرائق اور گناہ پر اڑے رہنے اور توبہ نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے (سورہ
وَهُمْ يَعْمَلُونَ)

آل عمران میں) فرمایا: اور وہ اپنے (برے) کام پر جان بوجھ کر نہیں اڑتے۔

۴۶ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرُورَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدِ بْنِ سَالٍ
ہم سے بیان کیا محمد ابن عروہ نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے، انھوں نے زبید ابن حارث سے
سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمَرْجَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
کہا میں نے ابو داؤد سے مرجہ کے بارے میں پوچھا (کہ وہ کہتے ہیں کہ گناہ سے آدمی ناستی نہیں ہوتا) انھوں نے کہا مجھ سے
وَسَلَّمَ قَالَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقَالَ كُفْرٌ
عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی ناستی ہو جاتا ہے اور مسلمان کفرانا کفر کو

فرمایا: وَاللَّهِ وَلِيَ الْمُؤْمِنِينَ^(۱) مگر اس کے باوجود انا دلی کہنا زیب نہیں دیتا، اسی طرح "انا مومن" کہنے سے بھی سلف اس لئے بچتے تھے
کہ اس میں بھی ایک قسم کا ادعار پایا جاتا ہے جو ان کی شان نہیں، اس لئے ان کے نزدیک حالت راہنہ میں بھی ان شارا اللہ کہنا چاہئے۔
قَوْلًا مَا خَافَهُ الْإِيمَانُ^(۲) یعنی اللہ سے نہیں ڈرتا مگر مومن، اور ڈر نہیں ہوتا مگر منافق، نودی وغیرہ میں بھی یہی ہے^(۳)
مگر یہ صحیح نہیں، مضمون اپنی جگہ صحیح ہے مگر حسن بھری کا یہاں یہ مطلب نہیں بلکہ ان کا مقولہ اس پر ہے کہ ضمیر خافہ "میں نفاق کی طرف
راجع ہے، یعنی نفاق سے وہی شخص خوف کھاتا ہے جو مومن ہو اور اس سے وہی بیباک اور ڈر ہوتا ہے جو منافق ہو، چونکہ دیگر روایات میں بھی
اسی کی صراحت ہے اس لئے یہاں ضمیر راجع الی النفاق ہی ہے اور بہر ت روایات اس بات پر شاہد ہیں کہ صحابہ کرامؓ نفاق سے بچد
ڈرا کرتے تھے، چنانچہ حضرت عمرؓ بصرے بمشربا لجنۃ شخص حضرت خذیفہؓ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کبھی حضورؐ
نے میرا نام تو منافقین میں نہیں لیا۔

امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ اگر عرش میں یہ آواز دی جائے کہ سوائے ایک کے اور کوئی جنت

(۱) آل عمران: ۶۸۔ (۲) یہاں ضمیر خافہ کی اللہ کی طرف راجع کی مطلب اگرچہ صحیح ہے مگر حسن بھری کا مطلب نہیں (۳) شرح بخاری للکرامانی۔

میں نہ جائے گا، تو میں امید رکھوں گا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں (جو جنت میں جائے گا) اور اگر یہ ندادی جائے کہ دوزخ میں سے ایک شخص کے اور کوئی نہ جائے گا تو میں خوف کروں گا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں (جو دوزخ میں جائے گا) تو یہ ہے ایمان اور کمال رجا و خوف، اور جتنا ہی بڑا کوئی شخص ہوگا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے^(۱)۔

قوله مَا يُخْذِرُ مِنَ الْأَصْرَارِ 'یہاں جس چیز سے ڈرایا گیا ہے وہ اصرار علی العاصی ہے، یہ توبہ الباب کا دوسرا کلمہ اور اس کا عطف "خوف المؤمن" پر ہے، یعنی دوسری وہ چیز جس سے مؤمن کو ڈرنا چاہئے وہ گناہ پر اصرار ہے جو بہت خطرناک چیز ہے "من غیر توبہ" تفسیر ہے اصرار کی، یعنی گناہ پر اڑنا یہ اسی وقت بولا جائے گا جب گنہگار گناہ کرتا ہے اور اس میں ایسی ذمات نہ پیدا ہو کہ وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے "مَا أَصْرَمَ مَنْ اسْتَغْفَرَ" جس نے استغفار کر لیا وہ اصرار کرنے والا نہ رہا، اصرار کا مطلب یہی ہے کہ آدمی وہیٹ ہو جائے، اللہ کی طرف جھکے ہی نہیں اور گناہ سے باز ہی نہ آئے، اسلئے ایسے شخص کو سمجھایا کہ یہ بڑی خطرہ کی بات ہے اور اس کا نتیجہ بہت خراب نکلتا ہے، اس سے تلب مظلم بن جاتا ہے اور پھر کبھی کبھی اس کی وجہ سے ایمان بھی جاتا رہتا ہے^(۲) اس لئے اس سے ڈرایا گیا۔

قوله سَأَلْتُ أَبَا أَوَّلَ عَنِ الْمَرْجُئَةِ 'میں نے ابو اؤل سے مر جئہ کے بارے میں پوچھا کہ ان کے معتقدات کیا ہیں؟ انھوں نے جواب میں یہ حدیث سنائی کہ مؤمن کو گالی دینا ناقص ہے اور اس سے قتال (لڑنا) کفر ہے، اس سے اعمال کی اہمیت معلوم ہوئی، اور برے اعمال کا مضر ہونا ثابت ہوا اور مر جئہ اسے مضر نہیں کہتے۔ [یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ امت مسلمہ میں بہت سے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ان میں ردائض اور فحاشی بہت مشہور اور خطرناک ہیں، انھیں گمراہ فرقوں میں ایک گروہ مر جئہ کا ہے جن کی نسبت شہرستانی نے لکھا ہے کہ وہ کل عقائد ظلمی سے موخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی معصیت قطعاً مضر نہیں ہے، یہ گروہ صاحب کبرہ کے معاذ کو قیامت پر چھوڑتا تھا اور دنیا میں اس کے جتنی یا جتنی ہونے کا حکم نہیں لگاتا تھا یا وہ ایمان کے ساتھ کسی معصیت کو بالکل مضر نہیں مانتا تھا، اس لئے انھوں نے کہا ایمان نجات کلمے کا کافی ہے، کوئی معصیت ایمان کے ساتھ نقصان نہیں پہونچا سکتی، آدمی کی مغفرت کے لئے بالکل یہ کافی ہے کہ وہ شرک سے بچا ہے اور تو حید کے عقیدے پر مرسے (دیکھو مل وغل) (محمد ابن) عبد الکرم شہرستانی الفصل الخامس من الباب الاول (۲) مر جئہ سے بعضوں نے

(۱) اسی بنا پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے واخشوا الله كما تحبون الله کہ تم سب سے زیادہ خشیت اللہ کو چاہو (ماہنامہ تبیین، ۲۱) اللہ نے قرآن میں فرمایا
لَهُ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَاللَّسْوَى رَمٌ ۱۰۰ (جاثیہ، ۳۱) یہاں جاثیہ میں جملہ کلموں کی تفسیر کی کہ اگر اس کتاب کے آدھیں صفحے ہیں اسلئے ہم نے ان کو بول دیا، ۱۲۱

۴۷۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ

ہم سے بیان کیا قتیبہ ابن سعید نے کہا ہم سے بیان کیا اسماعیل ابن جعفر نے انھوں نے حمید سے

حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

انھوں نے انس سے کہا مجھ کو خبر دی عبادہ ابن صامت نے کہ آغخت ملی اللہ علیہ وسلم (اپنے حجرے سے)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُخْبِرُ بَلِيلَةَ الْقَدْرِ قَتْلًا حَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ

نکح (لوگوں کو) شب تند بنانا چاہتے تھے (کہ وہ کون سی رات ہے) اتنے میں دو مسلمان لڑ پڑے ، آپ نے نہ دیا:

یہاں تک کہ ہیکہ دل میں اگر ایمان ہے تو زبان سے کفر تکبیر دینے سے اسے کچھ نقصان نہیں پہنچتا^(۱) — یہ تھے غصہ
نظریۂ مرجئہ کے۔

یہ جان لینے کے بعد بخاری کی تردید آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ بد علی سے نقصان ہوتا ہے، اسی لئے وہ یہاں ابوداؤد

(جن کا نام شفیق ابن سلمہ تھا اور وہ کبار علمائے تابعین میں سے تھے) کی بات نقل کرتے ہیں جس سے مسلک مرجئہ کی تردید مقصود ہے [۳]

مرجئہ کو مرجئہ اس لئے کہتے ہیں کہ انھوں نے عمل کو پیچھے ڈال دیا اور ایمان سے اس کا کوئی لگاؤ باقی نہیں رکھا (ارجاء کے

معنی ہی موخر کرنے اور پیچھے ڈال دینے کے ہیں) ابن قتیبہ نے اور اسی طرح غوث عظیم نے غنیۃ الطالبین میں جو احناف کو مرجئہ میں شمار

کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احناف فرقہ ضالہ میں سے ہیں، کیونکہ یہ تو واقعہ کے خلاف ہے اور ایسے محدث علیہ بزرگ کی شان نہیں

کہ وہ خلاف واقعہ بات کہیں، اس سلسلہ کی صحیح بات وہ ہے جس کو [محمد بن] عبدالکریم شہرستانی نے مل و دخل میں کہی ہے کہ

در اصل مرجئہ کہلانے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک عمل کے اعتبار سے جو کہتے ہیں کہ عمل جزو ایمان نہیں، دوسرے عقائد کے اعتبار سے

جن کا کہنا یہ ہے کہ عمل ضروری نہیں بلکہ صرف ایمان نجات کے لئے کافی ہے۔ احناف کو جن لوگوں نے مرجئہ کہلایا ہے وہ پہلے گروہ میں

آتے ہیں اس لئے کہ احناف کے نزدیک عمل جزو ایمان نہیں، نیز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ترک عمل مضر ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے،

احناف کہتے ہیں کہ صاحب ذنوب کبیرہ [مستحق عذاب ہے] اور یوں اللہ معاف کر دے تو یہ اس کا کام ہے [تو جزو ایمان نہ ماننے کی بنا پر کچھ

لوگوں نے انھیں مرجئہ کہلایا۔ اور دوسرے مرجئہ وہ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ عمل ضروری نہیں اور کبار سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، صرف

ایمان ہو تو بلا کسی سزا کے آدمی کی نجات یقینی ہے، اسی بنا پر یہ مرجئہ فرقہ ضالہ میں شمار ہوتے ہیں اور انھیں کی تردید امام بخاری

کر رہے ہیں۔“

تذبیہ : ذہبی نے تصریح کی ہے کہ " غنیۃ الطالبین " حضرت غوث الاعظم کی تصنیف ہے مگر اس میں لوگوں نے دسائے شامل کر دیے ہیں، ایسے فتوحات کیہ بشیخ الاکبر میں زیادہ نہ ہوتے ہت سے دسائے شامل کر دیے ہیں ۔

سَلَاةٌ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فَسَوْفَ وَقَاتِلَهُ كُفْرٌ مُسْلِمَانِ لَوْ كَانِي دِينَافِقُ هُوَ اور اس سے قتال کفر ہے، بخاری کی عرض اس سے مراد یہ کی تردید ہے کہ دیکھو علیٰ مضرت ثابت ہو رہی ہے، اور یہاں کفر سے مراد کھر دُون کفر ہے، اس پر یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ کفر دون کفر دون ہیں، قتال بھی اور سباب بھی، یہاں فسوق کے مقابلہ میں لفظ کفر لانا بتلاتا ہے کہ کفر سے کفر ہی مراد ہے، اور بظاہر اس سے خوارج کی تائید نکلتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ فسق دونوں ہیں سباب بھی اور قتال بھی، مگر چونکہ قتال سباب سے اشد ہے اس لئے تعبیر میں اغلظ لفظ کا استعمال کیا گیا، اصل یہی تو دونوں فسوق تھے مگر یہ بتلانے کے لئے کہ دوسرا فسوق اشد ہے یوں تعبیر کری تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس میں مراتب ہیں اور اس سے فرق خالصہ مراد عقیدے کی تردید بھی ہو جائے۔

حدیث ۴۷۔ قولہ خرج میخبر ببليلة القدر آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یلہ القدر متعین طور پر بتلادی گئی تھی

(۱) حضرت اساذرہم کے بیان کو جو تاج تقریر کا حصہ ضبط نہیں کر سکے، شہرستان کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ غسان کوئی جو مرجہ کا زعم تھا اس کا قائل ہے کہ ایران طرف اللہ اور اس کے رسول کی معرفت اہل اول کے ساتھ ما انزل اللہ اور ما جاء به الرسل کے اقتدار کا نام ہے، اس کے بعد شہرستانی کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ غسان اپنے مذہب کے موافق امام ابوحنیفہ کا قول بھی نقل کرتے ہیں 'اشیاء وہ اس بارے میں بھڑا ہے پھر تم ہمارے کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب مرجہ لائے (سنی مرجہ) کہلاتے تھے، یعنی مرجہ ضالہ میں ان کو کوئی شمار نہیں کرتا تھا،' مرجہ کہنے کا شاید یہ سبب ہے کہ وہ کہتے تھے، 'ایمان صرف تصدیق بالقرآن کا نام ہے اور وہ گھٹتا بڑھتا نہیں،' اس سے لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ عمل کو ایمان سے ملوخر کرتے ہیں (جس طرح مرجہ فاضل مخرج کرتے ہیں) حالانکہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ عمل میں اتنی محنت و مشقت کرنے کے ساتھ وہ ترکِ عمل کا فتویٰ دیں۔۔۔ وسران کو مرجہ میں شمار کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ فرقہ و قدر اور معتزلہ (جن کا ظہور صدر اول میں ہو چکا تھا) کی سخت مخالفت کرتے تھے اور معتزلہ اس شخص کو بری کہتے تھے جو مسلمہ قدر میں اپنی مخالفت کرتا تھا، یہی حال دعوئے (خوارج) کا بھی تھا تو کچھ بعید نہیں کہ یہ لقب انھیں خوارج و معتزلہ کی دین ہوا (اصل و نعل الفضل) میں الہادال

تحت عنوان العنابید)

teehaa.blogspot.com

باب سَوَالِ جَبْرِیْلِ النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم عَنْ الْاِیْمَانِ

حضرت جبریل کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور قیامت

وَالْاِسْلَامُ وَالْاِحْسَانُ وَعِلْمُ السَّاعَةِ

جاننے ہو (کب آئے گی) ۹

اور بظاہر اس رمضان میں جو لیلة القدر تھی اس کی تعین بتلائی گئی تھی، صحابہ کو اس کی خبر دینے کے لئے آپ نکلے تو دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک کعب ابن مالک تھے، دوسرے ابن ابی حذرہ سلمیٰ، ان میں سے ایک کا فرض دوسرے پر تھا، حضور متکلف تھے، آپ نے ان میں صلح کرادی ایک سے کہا کہ نصف معاف کرو، انھوں نے معاف کر دیا، دوسرے سے کہا: بقیہ ادا کرو، جھگڑا تو ختم ہو گیا مگر اس دوران آپ کے ذہن مبارک سے وہ بات نکل گئی جس کو بتانے کے لئے آپ نکلے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس جھگڑے کی وجہ سے لیلة القدر کا علم اٹھا لیا گیا، مقصود تنبیہ تھی کہ جھگڑا اور نزاع حرام کا باعث ہو گیا۔

قَوْلًا وَعَسَىٰ أَنْ تَكُونَ خَيْرًا لِّكُمۡ (شاید اس میں تمھارے لئے بہتری ہو) نزاع اور جدال کی غصت کے سبب تعین بھلا دی گئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے سبب اس میں بھی خیر کا پہلو باقی رکھا، اس لئے آپ نے فرمایا کہ من وجہ یہی مانع اور باعث خیر و شیعوں کا یہ دعویٰ کہ لیلة القدر ہی اٹھالی گئی، غلط ہے، اس لئے کہ آپ نے اس کے بعد فرمایا: "الْمَسْوُؤَاتُ فِي السَّعْيِ وَالسَّعْيِ وَالْخَمْسُ" یہ تلاش اور تجسس کا حکم کیوں دیا گیا؟ اگر لیلة القدر بالکل اٹھالی جاتی تو حضورؐ یہ کبھی نہ فرماتے کہ تیسویں اور پچیسویں راتوں میں تلاش کرو، اس سے صاف واضح ہے کہ صرف تعین اٹھائی گئی اور اصل باقی رہی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ معاصی سے ڈرنا چاہئے ورنہ اعمال کے جھپٹا ہونے کا خطرہ ہے۔

باب سَوَالِ جَبْرِیْلِ اٰخَر

اس باب میں حدیث جبریل کا بیان ہے جس میں مذکور ہے کہ انھوں نے ایک جہل کی صورت میں آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کئے اور آپ نے ان سب کا جواب بھی دیا، البتہ قیامت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی تعین معلوم نہیں، ہاں اس کی نشانیاں معلوم ہیں، جنہیں آپ نے بیان بھی فرمایا، آخر میں صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے، جو تمھیں دین سکھانے کے لئے آئے تھے۔

صاظہ ابن جبرنہ فتح الباری میں صراحت کی ہے کہ حضورؐ کی آخری عمر کا واقعہ ہے، وہ ایک احتمال کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "وهو مردود بما رواه ابن منداه في كتاب الايمان باسناداه الذي على شرط مسلم من طريق سليمان التيمي"

وَبَيَّانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ جَاءَ جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُعَلِّمُكُمْ تِلْكَ
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان باتوں کو ان سے بیان کرنا، پھر یہ منہانا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارا دین تم کو سکھانے
فَجَعَلَ ذَلِكَ كَلِمَةً دِينًا وَمَا بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ فِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ
آئے تھے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو دین فرمایا، اور اس باب میں اس کا بھی بیان ہے جو
مِنَ الْإِيمَانِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى (وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)
آپ نے عبد القیس (قبیلہ) کے پیغام پہنچانے والوں کو ایمان کے معنی بتلائے اور اللہ تعالیٰ نے (سورہ آل عمران میں) منہ لیا:
اور جو کوئی اسلام کے سوا دوسرا کوئی دین چاہے تو ہرگز قبول نہ ہوگا اس کی طرف سے۔

فی حدیث عمر اولہ ان رجلا فی اخر عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم^(۱) اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک احتمال یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے بعد کا یہ قصہ ہو "ویمحلت ان یكون بعد حجة الوداع
فانھا اخر سفراته ثم بعد قدومه بقليل دون ثلاثة اشهر مات" یہ سفر حضور کا آخری سفر تھا اور حجۃ الوداع میں تکمیل دین
کا اعلان ہو چکا تھا "اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام
دينًا"^(۲) اس سفر سے واپسی پر تین ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ آگے حافظ لکھتے ہیں کہ [وكانه] انہا جاء (جبیل)
بعد انزال جميع الاحكام لتقرير امور الدين التي بلغها متفرقة، فی مجلس واحد لتنضبط، جبریل علیہ السلام
تمام احکام کے نزول کے بعد جبکہ دین مکمل ہو چکا تھا حاضر خدمت ہوئے، تاکہ جو احکام اور شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مختلف
اوقات میں پہنچائے تھے ان سب کو بخلاف ایک ہی مجلس میں بیان کر دیں تاکہ وہ منضبط ہو جائیں اور یہ غلامہ ذہنوں میں محفوظ رہے اور امت
کو یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جبریل امین کو کسی نے نہیں پہچانا بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے بھی نہیں پہچانا کہما سبائی۔

اس حدیث سے امام بخاری نے یہ بات اخذ کی کہ اسلام، ایمان، اور احسان یہ سب دین میں شامل ہیں اور یہ مجموعہ دین ہے
— ایک چیز یہ ہوئی — دوسری اس چیز کا ذکر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس سے ایمان کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔
جس کا یہاں صرف حوالہ ہے، آگے پوری حدیث "باب اداء الخمس من الايمان" میں آئے گی، تو جبریل کی حدیث سے معلوم

۴۸۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ

ہم سے بیان کیا مدد نے کہا ہم سے بیان کیا اسماعیل بن ابراہیم نے کہا ہم کو خبر دی ابو حیان نے
التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِئًا
الْمُؤْمِنِينَ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تَوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
يُحِبُّهُ بُوئے تھے ۱۰ اتنے میں ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا: ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے
وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتَوْمِنَ بِالْبَعْثِ
فرشتوں کا اور اس سے ملنے کا اور اس کے پیغمبروں کا یقین کرے اور مر کر بھی اٹھنے کو مانے

ہو کہ سب اشیاء دین میں داخل ہیں اور وفد عبد القیس والی حدیث سے معلوم ہو کہ سب ایمان میں داخل ہیں (لہذا معلوم ہو کہ اسلام اور ایمان
دووں ایک ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام اور دین ایک ہیں، اس لئے یہ آیت لائے ہیں: [وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ
الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يَنَالِ بِشَيْءٍ الْوَعْدَ] اس سے معلوم ہو کہ دین صرف اسلام ہے۔ ان تینوں کے مجموعہ سے معلوم ہو کہ ایمان، اسلام، احسان
وغیرہ سب ایک ہیں جو چیزیں یہاں دین کے عنوان سے بیان کی گئی ہیں وہی دوسری حدیث میں ایمان کے عنوان سے بیان ہوئیں اور اسی
کو قرآن میں اسلام کہا گیا، معلوم ہو کہ سب ایک ہی ہیں۔

حدیث ۴۸، 'تَوْمِنَ بِالْإِيمَانِ' بخاریہ حدیث بہت عظیم الشان ہے، قرطبی نے کہا ہے کہ جس طرح سورہ فاتحہ اتم لکنا،
ہے، کیونکہ وہ پورے قرآن کا خلاصہ اور اس کا پنچوڑ ہے، اسی طرح یہ حدیث بھی اس لائق ہے کہ اس کو ام السنۃ کہا جائے کیونکہ یہ بھی تمام
احادیث کا خلاصہ ہے، اس میں روحانیت کے شیعہ اور عبادات کے مراتب سب درج ہیں، (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے) تیس سال
کے عرصہ میں جو کچھ فرمایا یہ حدیث ان سب کا پنچوڑ اور خلاصہ ہے۔

بہلے آپ کا ہے کہ بعض روایات میں تصریح ہے کہ یہ واقعہ بالکل آخری عمر کا ہے اور آخری عمر سے مراد شاید یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے بعد تین ماہ کا جو
عرصہ ہے اس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، دین کی تکمیل حجۃ الوداع میں عرذ کے موقع پر ہوئی اور یہ ظاہر ہے کہ خلاصہ بیان کرنا تکمیل دین کے بعد
ہی ہو سکتا ہے، اس لئے اسے اخیر عمر کا واقعہ قرار دیا، اس کی مثال یوں سمجھو کہ کوئی مقرر دو گھنٹے تقریر کرے اور آخر میں کہے کہ خلاصہ تقریر
یہ ہے۔ تاکہ اگر تفصیل محفوظ رہے تو خلاصہ یاد رہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سب کا خلاصہ بیان فرمادیا اور اللہ تعالیٰ نے
اپنے فضل سے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر سوالات کرائے اور حضور نے نہایت کامل جوابات دیتے ہوئے دین و شریعت کا خلاصہ بیان فرمادیا

قَالَ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتَقِيَمَ الصَّلَاةَ وَ

اس نے پوچھا: اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ اللہ کو پوجے، اس کے ساتھ شریک نہ کرے، نماز کو ٹھیک کرے اور

وَدَى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، قَالَ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ أَنْ

فرض زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے مہینے رکھے، اس نے پوچھا: احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: احسان یہ ہے کہ اللہ کو

تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

ایسا (دل لگا کر) پوجے جیسا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے

یونکہ ایمان جملہ عقائد کا غلاصہ ہے اور اسلام احکام فقہیہ اور ارکان و اعمال کا اور احسان سلوک و تصوف اور تزکیہ نفس کا۔

اجاث فلسفہ و متکلمین نے بیان کئے ہیں مثلاً مسئلہ جزو لای تقزیم وغیرہ ان کا ذکر نہیں، البتہ متنبہ عقائد ہیں وہ ایمان کی تفصیل ہیں اور سب افعال و اعمال اسلام کی تفصیل ہیں اور اس تصوف و ریاضیات اور اسرار و حکم وغیرہ جو کچھ بھی ہیں، وہ سب احسان کی تفصیل ہیں اسی بناء پر یہ حدیث بہت ہی قابل اعتناء ہے — غالباً یہی وجہ ہے کہ امام مسلم نے اس حدیث جبریل سے شروع کی ہے (علامہ طیبی نے کہا: قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کی گئی جو ام الکتاب ہے غالباً اسی کی پیروی میں امام نبویؐ نے اپنی دونوں کتابوں (شرح السنۃ اور مصابیح) کا افتتاح حدیث جبریل سے کیا، اس لئے کہ وہ امام السنۃ ہے)۔

کلام اس میں بہت طویل ہے اور کافی بسط چاہتا ہے، اگر میں اپنی بساط کے مطابق بیان کروں تو کم از کم پندرہ دن تک بیان جاری رہے گا، مگر گنجائش نہیں اس لئے مختصر لکھ رہا ہوں۔

قولاً بارزاً یعنی نمایاں تھے کہ ہر شخص پہچان لے — قصہ اس کا یہ ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب لے جاتے تھے، اس لئے انبی اوی کو شناخت میں وقت ہوتی تھی اور اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ من محمد فیکم، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں بعد میں صحابہ نے ہی عرض کیا کہ حضور اجازت دیں تو ہم ایک دکان (چبوترہ) بنادیں اور آپ اسی پر تشریف فرما ہوں، تاکہ ہر دیکھنے والا بغیر پوچھے آپ کو پہچان لے، آپ نے اجازت مرحمت فرمادی، چنانچہ صحابہ نے ایک چبوترہ بنادیا، اسی پر آپ تشریف فرما ہونے لگے، اس وقت بھی غالباً اسی چبوترہ پر تشریف فرما ہوں گے، اس لئے لفظ بارزاً استعمال کیا، جس کا ہم نے ”نمایاں“ ترجمہ کیا تاکہ نہج واضح ہو جائے اور حضور کی نشست کا خاکہ ذہن میں آجائے، یہیں سے یہ مسئلہ نکالا گیا کہ اگر اہل علم کو نمایاں جگہ پر اور مخصوص مقام پر بٹھایا جائے تو کچھ مصلافت نہیں۔ — فَاتَّكَرَّحُجِّلُ یعنی آدمی کی صورت میں ایک صاحب آئے اور سوال کیا۔

مَا الْإِيمَانُ؟ ایمان کیا ہے؟ یہ مختصر حدیث ہے اور بروایت ابو ہریرہؓ ہے، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔

مردہ حضرت عرفا، روح نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ہے، اس میں یہ ہے کہ آنے والا آدمی اگر بیٹھ گیا، واسمندرکبتہ الی رکبتہ اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنے سے ٹیک دے، یعنی اس قدر قرب ہو کہ اس کے گھٹنے اور آپ کے گھٹنے مل گئے، ووضع کفہ علی الخذیہ ضمیر فذیہ کی کہ ہر راجع ہے؛ اس میں دو قول ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ ضمیر اسی رجل کی طرف راجع ہے، یعنی آنے والے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لئے، جس طرح باادب آدمی بڑوں کے سامنے بیٹھتا ہے، یہ بھی موجب بیٹھا۔ اگر ضمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کریں تو اس وقت ترجمہ ہوگا: اپنے دونوں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رانوں پر رکھ دے، یہ ہیئت گویا ادب کی ہے اور جبریل سے یہ سب سے معلوم ہوتا ہے لہذا ادھر ضمیر راجع نہ ہونی چاہئے، اگر یاد رہے کہ بعض روایات میں "فخذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" کی تصریح ہے، یعنی اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رانوں پر رکھ دے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، مانظ نے فتح الباری میں اس کو نقل کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ رجل کی طرف ضمیر کا راجع کرنا بھی صحیح ہے، ائمہ روایت جس میں "فخذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم" ہے وہ بھی صحیح ہے۔ صریح یہ ہوئی ہوگی کہ اولاً اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھوں گے، چنانچہ بعض روایات میں ہے: ایسے بیٹھے بیٹھے ہم نمازیں بیٹھے ہیں، پھر کچھ بے تکلف ہوتے گئے اور آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ حضور کی رانوں پر ہاتھ رکھ دے۔ بعض روایات میں آیا ہے "قال ادنو یا محمد؟ قال ادن" پوچھا: میں اور تو قریب آجاؤں؟ آپ نے فرمایا قریب آجاؤ، اور یہی بار ہوا، اس سے یہ نظر بننا ہے کہ پہلے تو اگر اس طرح موجب بیٹھے جیسے شاگرد، استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، اس وقت ان کے ہاتھ خود اپنے رانوں پر تھوچر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے اور بے تکلفی آتی گئی حتیٰ کہ بالکل قریب پہنچ گئے اور دونوں کے گھٹنے مل گئے اور اب انھوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں سے اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دے۔ اس طرح جملہ روایات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے اور مجلس کا پورا نقشہ سامنے آتا ہے، اور مقصود یہ تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ آنے والا کون ہے اس لئے تعویذ اور چھپانے کی پوری سی کی گئی تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، یہی وجہ کہ کہیں "یا محمد" کہہ کر مخاطب کیا اور کہیں "یا رسول اللہ" حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہل بدو اور غیر متہن لوگ یا مجرم لکھنؤ تک تھے اور اہل بیضاؤ متہن لوگ یا رسول اللہ لکھنؤ متوجہ کرتے تھے، جبریل علیہ السلام دونوں الفاظ لکھتے تھے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ آنے کے بعد التلاہ علیہا کہا جو اہل تہذیب کا شعار ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ تحطی رقاب کرتے ہوئے آئے جواہل ہنہ کے طریقے کے خلاف تھا، ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کو غفی رکھنا مقصود تھا۔

حضرت عمرؓ کہتے ہیں: شدید بئاض الثوب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر لا یعنہ متاعہ

کپڑے بہت اچھے اور صاف تھے، بال نہایت سیاہ تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر اور علامت نظر نہیں آتی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ [مسافر اور باہر کا آدمی نہیں ہے] ورنہ گرد و غبار اور کپڑے سے ناصاف ہوتے، بلکہ مقامی باشندہ ہے [لیکن ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہ تھا]، علامت تھی کہ باہر کا کوئی آدمی ہے۔

بعض روایات میں ہے: **کلان الطیب ریحاً وانظف قوباً**، بہترین خوشبو لگائے تھا اور نہایت سترے کپڑے پہنے تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ بہت سلیقہ مند اور سچہ مہذب ہے جو آداب مجلس سے پوری طرح باخبر ہے، یہ بھی تمیہ تھا۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ سوال کیا: **ما الايمان؟** جب حضورؐ نے جواب دیا تو کہا **صَدَقْتُ**، یعنی آپ نے سچ کہا، جیسے اردو محاورے میں ”ٹھیک ہے“ کہا جائے صحابہ کہتے ہیں **فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيَصْدَقُهُ**، اس تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتے ہیں جو علامت نہ جاننے کی ہے اور تصدیق بھی کرتے ہیں جو علامت ہے واقفیت کی۔ یہ بھی تمیہ ہے۔ غرض ہر مرحلہ پر کوشش کی گئی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ابن حبان میں ہے: **فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا اشْتَبَهَ عَلَيَّ مَنْذُ اَنَا فِي قَبْلِ مَرْتِي هَذِهِ وَمَا عَرَفْتُ حَتَّى وُلِّيْتُ**، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جبریل جب سے آنے لگے کہیں کا آنا مجھ پر شبہ نہیں ہوا سوائے اس مرتبہ کے کہ میں انھیں پہچان نہ سکا، جب وہ چلے گئے تو معلوم ہوا: **وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ فُرَوَةَ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ مَا كُنْتُ بِالْعِلْمِ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مَنكُم وَانَّهُ لَجِبْرِيلُ** (۳) وفی حدیث ابی عامر ثمر وُلِّيْتُ فَلَمَّا لَمْ نَرِ طَرِيقَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا اجْبَرِيلُ جَاءَ لِيَعْلَمَ لَنَا سَ دِينَهُمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا جَاءَ فِي قَطْرِ الْاَوَّلِ اَوْ الْاٰخِرِ فَاِنْ تَكُونُ هَذِهِ اَطْرَافُ (۴) ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ معاذ بالکل غفی رکھا گیا، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیس سالہ جان پہچان کے باوجود پہچان نہ سکے، جب وہ چلے گئے تب معلوم ہوا کہ جبریل تھے، جو اس کو دین سکھانے آئے تھے۔ انھوں نے کہا اس قدر اہتمام کیا گیا، لیکن ہے اس سے یہ بتانا منظور ہو کہ علم و معارف ختم کر دئے، دین کُل کر دیا گیا مگر پھر بھی بندہ کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی ذات سے کچھ نہیں ہے، سب کچھ عطا ہے خداوندی ہے وہ اگر چاہے تو محسوس و شاہد کا علم بھی واپس لے لے، وہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو سب کچھ واپس لے لیں۔ نسا کی روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحیہ کی شکل میں تھے، مگر حافظ نے تصریح کی ہے کہ نسا کی روایت کا یہ لفظ راوی کا، ہم ہے، ورنہ حضورؐ کیوں نہ پہچانتے، اور صحابہؓ لایعروفہ منا احد کیوں کہتے؟ یعنی ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہ تھا۔ اس سے سبق والا کتب شاہد

کا علم جو بصر سے تعلق رکھتا ہے، واپس لے لیا جاسکتا ہے، تو حقائق و معارف تو غیر محسوس چیزیں ہیں، ان کا علم بطریق اولیٰ سلب ہو سکتا ہے، چنانچہ قرآن میں فرمایا ہے: وَلَمَّا شَتَّ النَّازِهُنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثَمَّ لَاحِظًا لِّكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكَيْلًا ۝ اُكَّغَ فَرَمَا: الْأَرْحَمَةَ مِنْ رَبِّكَ ۝ (۲) یعنی ہم ایسا کریں گے نہیں مگر کر سکتے ہیں، اس کا یہ ایک نمونہ دکھلادیا۔

حضرت مولانا محمد یعقوب رحمتہ اللہ علیہ (۳) فرماتے تھے اور قسم کھاتے تھے کہ میرے پاس ایک شخص فتویٰ لایا اور کہا کہ دستخط کر دو: میں نے دستخط کرنے کا اہادہ کیا لیکن میں اپنا نام بھول گیا، بہتیرا سوچا مگر یاد نہیں آیا۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بار میں اپنا مکان بھول گیا اور منٹوں سوچتا رہا اور غور کرتا رہا کہ کون سا مکان ہے اور کدھر جاؤں، اس پر مجھے یہ حدیث یاد آگئی۔ چونکہ آپ کو علم کامل دیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد گرامی ہے عَلِمْتُ عَلِمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے اس لئے ایک نمونہ اس کا بھی دکھلادیا گیا کہ ہم اس کے واپس لینے پر ہم وقت قادر ہیں، جس کا علم چاہیں دیکر واپس لے لیں، خواہ نبی ہو یا ولی۔ اور یہ تمہید ہے کہ علم اللہ آپ کو نہیں تھا، تو اس سے تفصیل شان نبوی نہیں نکلتی۔

یہ بھی یاد رکھو کہ اگر نسائی کی روایت کو وہم راوی نہ بھی مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ جبریلؑ دراصل وحی کبریٰ رضی اللہ عنہ کی شکل میں آئے تھے تو بھی مستبعد نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ پہلے سے وحی کبریٰ مجلس میں موجود ہوں تو اب کیسے سمجھنے کی جہر لیں، بہر حال اس صورت میں بھی "لا یعرفہ ہذا احد" صحیح ہے۔

قال الایمان ان توعمن باللہ، آخری معنی اس کے موجود ہونے پر اور اس کے تمام کمالات و محاسن پر اور اس پر کدوہ بہکا منجھ ہے اور تمام نقائص سے منترہ ہے۔

یہاں پر جواب میں بھی ایمان کا لفظ فرمایا، تو بعضوں نے کہا کہ سوال ایمان شرعی کا تھا اور "اَنْ تَوْمِنَ" میں ایمان نبوی مراد لے کر جواب دیا "ای ان تصدق باللہ"، جیسا کہ قرآن میں ہے: وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا (۴) "ای بمصدق لَنَا" یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس وقت کہا تھا جب وہ یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈال کر رات میں روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ یوسف کو بھڑیا کھا گیا، اس کے بعد کہ آپ ہماری بات کی تصدیق نہ کریں گے، یعنی نہ انہیں گے اگرچہ ہم سچے ہیں۔ تو یہاں ایمان کے نبوی معنی تصدیق کے مراد ہیں۔ اسی طرح حضورؐ نے سائل کو جواب دیا کہ تم ایمان لاؤ، یعنی تصدیق کرو! اسخ۔

بعض نے کہا سوال نفس ایمان کا نہ تھا متعلقات ایمان کا تھا [یعنی ایمان کی تعریف نہیں پوچھ رہے تھے بلکہ اس کے متعلقات کو پوچھ رہے تھے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے] اس کا جواب دیا کہ [اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی نقاد اور اس کے رسل وغیرہ پر ایمان لانا ضروری ہے] ملائکہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو اس کے حکم پر کام کرتے ہیں اور سفر الہی ہیں اور عباد مکرمین ہیں۔

قوله وبلغناہ یعنی اللہ سے ملنے پر ایمان رکھنا، بعض نے کہا کہ اس رویت باری مراد ہے یعنی یہ رویت باری حق ہے، آگے یہ بات کہ رویت کس کو ہوگی؟ اس کا علم اللہ کو ہے۔

قوله درمسلّم رسول پر ایمان لانا یعنی وہ معصوم ہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جو حکم خداوندی ہوتا ہے اسی کو بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ جو کچھ خدا کی طرف سے ہے وہ سب حق ہے اور ہر حال میں ہی کہنا ہمارا کام ہے قرآن میں آخری نبی کے بارے میں فرمایا گیا: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ؕ [یعنی وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے جو ان کے پاس پہنچتی ہے] اسی کو وہ بیان کرتے ہیں خواہ وحی جلی ہو یا وحی خفی — ایک بزرگ نے اسی کو یوں کہا ہے

گفتہ او گفتہ اللہ بود * گرچہ از مسلموم عبد اللہ بود

قوله وقوم من بالبعث . بعث : تہجد سے اٹھنا، یعنی اس کو بھی مانو کہ ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا اپنی عمر پوری کرے گی اور اسے فنا کر دیا جائے گا، پھر دوبارہ ساری مخلوق پیدا کی جائے گی اور اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، پھر اس دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا کیا ہے سب سامنے آئے گا اور پھر فیصلہ ہوگا، نیکیوں پر انعام اور برائیوں پر عتاب ہوگا۔

قوله قال ما الاسلام اخبرنا روايت من ان تعبد الله ہے اور بعض روایات میں ان تشهد ان لا اله الا الله ہے اور تعبد سے مراد بھی مکہ ہی پڑھنا ہے کیونکہ یہ ”ما الاسلام“ کا جواب ہے — میں پہلے کہ چکا ہوں کہ اسلام مثل بدن کے ہے اور ایمان مثل روح کے اور یہ موقع تھا کہ دونوں چیزوں کی پوری تفریق اور تعریف کی جائے اس لئے وہ فرق واضح کر دیا گیا، ہاں بخود اطلاق ایک کا دوسرے پر ہو جاتا ہے۔

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ، قَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟
اگر یہ نہ ہو سکے تو آنا تو خیال رکھو کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے ، اس نے کہا کیا ت کب آئے گی ؟

حافظ ابن عربی نے ایک لفظ کہا ہے ، وہ کہتے ہیں : اِذَا اجتمعوا فحقوا وَاذَا افتراقوا اجتمعوا ، یعنی جب دونوں کی تشریح ایک ساتھ ہو تو دونوں الگ الگ معنی رکھتے ہیں ، اور جب دونوں علیحدہ علیحدہ بولے جاتے ہیں تو ایک کا اطلاق دوسرے پر ہو جاتا ہے یہاں چونکہ ایمان و اسلام ساتھ ساتھ مذکور ہیں اس لئے دونوں الگ الگ ہیں ، ایک کا تعلق قلب سے ہے اور وہ ایمان ہے ، دوسرے کا تعلق قاب و جوارح سے ہے اور وہ اسلام ہے ۔

یہاں بر بخاری کی روایت میں حج کا ذکر نہیں ہے حالانکہ یہ حدیث بعد فضیلت حج بلکہ بعد ادائیگی حج کی ہے ، مگر مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں حج کا ذکر موجود ہے ، یہاں اختصار کر دیا گیا ، اس لئے کہ بعض میں تو عمر اور غسل جنابت کا ذکر بھی ہے ، اس سے تائید ہوتی ہے کہ یہاں اختصار ہے ، پوری حدیث دوسری جگہ موجود ہے ۔

قَوْلَا مَا لِحَسَنٍ اَخِي اِيْمَانٌ وَاِسْلَامٌ اِبْتَدَائِي دَرَجَتِي هِيَ ، اَوَّلُ دَرَجَاتِ اِيْمَانٍ كَمَا هِيَ جِسْرُ نَجَاتٍ [کما مار] ہے ، پھر دوسرا درجہ اسلام کا ہے جس پر کمال نجات موقوف ہے ، ايمان غلوزار سے نجات دیتا ہے اور اسلام مطلقاً دخول ہی سے نجات دینے والا ہے ، تو غلوزار نجات اول درجہ اور دخول سے نجات دوسرا درجہ ، اس کے بعد رُفْعُ دَرَجَاتٍ کا آخری مرتبہ ہے ، اور یہ احسان ہے حاصل ہوتا ہے ، پھر اس میں بھی مراتب ہیں ، ایک شبلی و جنید رحمہما اللہ کا مرتبہ ، ایک ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا [مرتبہ] ایک انبیاء علیہم السلام کا [رتبہ اور] ایک سید البشر افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا [مرتبہ عالی] ۔

قَوْلَا اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَالَّذِكَ تَرَاهُ اَخِي اس کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے — یہاں فرمایا "كَالَّذِكَ تَرَاهُ" کان تشبیہ لائے بالذک " نہیں لائے — معلوم ہوا کہ اس دنیا میں کسی کے لئے رویت نہیں ، مسلم کی ایک حدیث میں فرمایا گیا : لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا ، تم اپنے رب کو ہرگز نہ دیکھ سکو گے جب تک تم کو موت نہ آئے ، یعنی اس دنیا میں ان دنوی آنکھوں سے تم رب کے دیکھنے کے قابل نہیں ہو ، یہ آنکھیں اس کا تحمل نہیں کر سکتیں ، ہاں قلب پر جو کشف ہوتا ہے کبھی اسکو رویت کہہ دیتے ہیں [انہیں اگر استثناء ہے تو صرف سراج میں حضور مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم کی رویت کا ، بشرطیکہ رویت مسلم ہو — "كَالَّذِكَ تَرَاهُ" کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت میں قلب کا یہ حال ہو کہ گویا وہ مشاہدہ کر رہا ہے (مشاہدہ کا یہ مطلب نہیں کہ آنکھ سے دیکھ رہا ہو) یہ مقام مشاہدہ صوفیاء کے یہاں ہے ۔

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ اَخِي یعنی اگر وہ حال مشاہدہ کا نہ ہو سکے تو اس سے انحرک دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ یہ ستھضر ہو کہ اللہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ مقام مراقبہ کا ہے ، یہاں عقیدہ مراد نہیں ، وہ توبہ کو ہے ہی بلکہ یہاں استحضار مراد ہے کہ بندہ کا حال یہ ہو کہ وہ خدا کو سامنے پاسے جس طرح

قَالَ مَا الْمَسْئُولُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأْخِذُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا أَوَلَدَتْ

آپ نے فرمایا جس سے پوچھا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اور میں تجھ کو اس کی نشانیں بتلاؤں دینا ہوں، جب
الْأَمَةُ رَبَّتْهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ الرُّعَاةُ الْإِبِلَ الْبَهْمُ فِي الْبُنْيَانِ فِي خُمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا
لَوْحِي أَيْسَ بِلَاں کو بجئے اور جب کالے اونٹ چرانے والے لمبی لمبی عارتیں ٹھونکیں (جرے بن جائیں) قیامت کا علیحدہ ان پانچ
اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةُ) ثُمَّ
باتوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (سورہ لقمان) کی یہ آیت پڑھی: بَلِكَ اللَّهُ هِيَ جَانَا
أَذْبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جَبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ
ہے قیامت کب آئے گی؟ پھر وہ شخص بیٹھ موڑ کر چلا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکو پھر (میرے سامنے) لاؤ، (لوگ گئے)
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعَلَ ذَلِكَ كَلَّةً مِنَ الْإِيمَانِ

تو ہاں کسی کو نہ دیکھا، آپ نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے، امام بخاری نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان سب باتوں کو (دین کہدیا) ایمان میں شریک کر دیا۔

کسی بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے والے کی کیفیت ہوتی ہے — تو یہ دوسرے احسان کے ہوئے، ایک کا تعلق شہود سے اور دوسرے کا مراقبہ سے
ہے گریہ سے نزدیک یہ شرح مروج ہے، راجح وہ ہے جو امام نووی نے شرح مسلم میں بیان کی ہے اور نووی کا یہی مضمون شیخ سعدی
نے حاشیہ بخاری میں لکھا ہے، لیکن اس کی عبارت اور تعبیر لطیف ہے، نووی کی تعبیر اتنی لطیف نہیں ہے — پہلے ایک مثل سمجھ لو، ایک
شخص مثلاً دربارش ای میں بیٹھا ہے اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہیں تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس کا اندازہ کسی درباری ہی کو ہو
سکتا ہے، ہر چیز نظر رہتی ہے کہیں کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو خلاف نشا ہو اور میں دربار سے نکال دیا جاؤں (۱) و حقیقت جو دربار
میں رہتے ہیں ان کے لئے بڑی مشکل ہے، ایک چیز گت کی یہ ہے کہ ایک درباری بادشاہ کو دیکھتا ہے اور بادشاہ درباری کو دیکھتا ہے
تو آخر اس حال میں اور اس غف میں کس چیز کو دخل ہے؟ اور غف کی علت کیا ہے؟ بادشاہ کا درباری کو دیکھنا یا درباری کا بادشاہ کو
دیکھنا؟ مناظر حکم اور موثر کیا ہے؟ اس کا دیکھنا یا اس کا؟ اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی تائینا دربار میں ہو تو کیا کچھ تعظیم ہی میں کمی

(۱) حضرت نے دربار حیدرآباد کے بعض واقعات بیان منسرائے تھے، اگر جب تقریر پر نظر ثانی فرمائی تو انھیں تلمذ فرمادیا، اس لئے یہاں

بھی انھیں چھڑ دیا گیا۔ (جامع)

کر سکتا ہے؟ نہیں بلکہ اور زیادہ تعظیم ہوگی، معلوم ہوا کہ درباری کے دیکھنے کو دخل نہیں ہے بلکہ صاحب دربار کے دیکھنے کو دخل ہے اور تمام باتوں کی لحاظ کرنے میں اسی کے دیکھنے کو دخل ہے ذکر درباری کے دیکھنے کو، اسی بنا پر امام نوویؒ اور شیخ سننؒ کہتے ہیں کہ مرتبہ ایک ہی ہے دونوں، اور کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وظائف عبادت میں ادا کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر بالفرض تم دیکھتے ہو تو کیا کرتے، جیسے اس وقت کرتے اسی طرح اب بغیر دیکھے ادا کرو "فَلَنْ لَّهٖ تَكُنْ تَرَاكَ فَانْثَرَاكَ" یعنی اگرچہ تو اسے نہیں دیکھتا لیکن وہ تو تجھ کو دیکھ رہا ہے اور حقیقتہً دخل اسی کے دیکھنے کو ہے لہذا اسی کی رعایت کرنی چاہئے، اب اس تقریر کی بنا پر "کانتک تَرَاكَ" میں مسئلہ رویت کی طرف توجہ کی حاجت نہیں، مطلب یہ ہر کہ جیسے تو دیکھتے وقت کرتا اسی طرح اب بھی کر کہو کہ دخل تیرے دیکھنے کو نہیں۔

یہ بھی بجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکل مسئلہ کو یوں حل فرمایا، تمام مراتب صوفیا اسی سے حاصل ہوتے ہیں، اسی کو نسبت یادداشت کہتے ہیں، سنت اور روایت ہی بتاتی ہے اور جو صوفیانے کہا ہے وہ بظاہر حدیث کے خلاف ہے، بعضوں نے یہاں فحاشی بحث چھیڑی ہے، اگر یہ بحث دیکھنا چاہو تو ابن قیمؒ کی "مدارج السالکین" پڑھو، بعض نے اسے اور بھی معنی پہنائے ہیں اور کان نامہ بتلایا ہے، مگر یہ جہل ہے، چنانچہ حافظ نے اس کا بسوط رد کیا ہے، مرقاة بھی جہل ہی ہے۔

قوله **لَا تَمْتَنِي السَّاعَةَ** بخ بار بایہ خیال ہوا کہ یہ تین سوالات ایمان، اسلام اور احسان تو باہم مربوط تھے، ایک کا ادنیٰ درجہ تھا دوسرے کا اوسط اور تیسرے کا اعلیٰ، مگر سادہ کا سوال بظاہر بغیر مربوط [معلوم ہوتا] ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمام دنیا عبادت کے لئے ہے، اور اس کا آخری مرتبہ احسان ہے اور اعلیٰ درجہ کے محسن ختم ہو چکے، محسن کامل صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے تو اب دنیا کے بقا کی ضرورت کیا رہی؟ جب عبادت درجہ تمام تک پہنچ گئی اور ایجاد عالم کی غرض حاصل ہو چکی تو پھر اب کسی چیز کی ضرورت نہیں: **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** اور میں نے جن و انس نہیں پیدا کئے مگر اس لئے کہ میری عبادت کریں اور وجود نبوی سے عبادت کامل ہو چکی اور **[بَعثْتُ] اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ** کی بھی یہی وجہ معلوم ہوتی ہے جس نے آپؐ خود فرما ہے ہیں کہ میرا آنا گویا قیامت کا آنا ہے اور اس میں بھی یہی اشارہ موجود ہے کہ غرض تخلیق پوری ہو گئی تو اب دنیا کی کیا ضرورت رہ گئی؟

حضرت ملانا محمد قاسم نانوتویؒ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ تکمیل عبادت کے دو مرتبے ہیں، ایک کیفا و دہرہ کا، کیفا تو بایں طہر حاصل ہو چکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس کی تکمیل ہو گئی اور بعثت نبوی اسی تکمیل کے لئے تھی، اور گنا اس وقت حاصل ہوگی

جب تمام دنیا میں اسلام پھیل جائے اور کوئی جگہ باقی نہ رہے، اور یہ اب تک حاصل نہیں ہوئی، مینا کہ خود آپ سے ایک حدیث صحیح میں فرماتا ہے: **لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتٌ وَبَيْتٌ وَلَا مَدَارٌ (نہ کچا، نہ پکا، نہ ڈیرہ، نہ نیمہ) إِلَّا ادخله الله (الاسلام) بغير عنبرٍ وذليل** اور یہ صحیح علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا اور اس کے آثار اب نظر آنے لگے ہیں، یہاں تک کہ نجد بھی بیشین گویا کرنے لگے ہیں کہ اُمّۃ تام دنیا کا مذہب اسلام ہوگا۔

غرض جب کُنّا و کيفّا دونوں طرح تکمیل ہو جائے گی تو پھر دنیا اٹھالی جائے گی، کیونکہ مقصود حاصل ہوگا، اور اٹھانا بھی اس ترتیب سے ہوگا جس ترتیب سے خلق ہوا تھا، سب سے پہلے کعبہ کو اٹھایا جائے گا کیونکہ وہی ماب سے پہلا گھر ہے "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِمَكَّةَ مُبَارَكًا" حدیث پاک میں ہے: ایک حبشی غلام آئے گا "وَيَقْلَعُ حِجْرًا أَحْمَرًا" ایک لک بھڑکال دے گا (اردو محلو) میں اینٹ سے اینٹ بجادے گا (۲) وہ کعبہ جس کے متعلق فرمایا گیا کہ کوئی جابر کعبہ پر حملہ کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن توڑ دے گا (مینا کہ) واقعہ انجیل میں ہو بھی چکا (۳) گراب اسے ایک حبشی غلام توڑ دے گا، جیسے دہلی کا لال قلعہ کہ اگر اس وقت بڑے سے بڑا بادشاہ چاہے تو اس پر کسی طرح تسلط حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جب سلطنت کا خیال اس کے توڑنے کا ہو جائے تو ٹکے کے مزدوروں سے توڑا دیا جائے گا، اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ **سَاعَةَ** کا ذکر یہاں بالکل بر محل ہے، سوال کے جواب میں **مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا** با علم **من السائل** "جائے اس کے کہ مختصر لفظوں میں" **لَا اَعْلَمُ** کہتے، آپ نے جواب میں آنا طویل جملہ اختیار فرمایا، یہ بلاغت کا بہترین شاہکار ہے اس لئے کہ اس وقت اگرچہ جبریل سائل اور آپ مسؤل غنہ ہیں مگر باریہ ہر دنیا کے کسی مسؤل غنہ کو نہ تو اس کا علم ہے اور نہ کسی سائل کو، اس عنوان کے ذریعہ علم ساعۃ سے جہل کا اعاطہ و استغفران ہو گیا۔

نوادرمیدی میں ایک روایت ہے، اس میں یہی سوال و جواب ہے مگر سائل علیہ السلام ہیں اور عجیب جبریل، حضرت جبریل نے بھی یہی جواب حضرت مسیح علیہ السلام کو دیا تھا، مکن ہے من حیث لا یحتسب یہی جواب جبریل کو دلا لیا گیا ہو کہ تم خود اپنا جواب یاد کرو تم نے بھی حضرت مسیح علیہ السلام سے **مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا** با علم **من السائل** کہا تھا، وہی جواب آج میں تم کو دے رہا ہوں۔
قَوْلًا وَمَا أَخْبَرْتُ عَنْ أَشْوَاطِهَا، أَشْوَاطُ مَعْنَى شَعْرَتِهَا، جَوْنِي عِلَاتِي، يَنْفَعُ الْمَرءَ ہے اور جو بکین **شَعْرَتُهَا** ہے اس کی جمع شَعْرَاتُ آتی ہے، بڑی علامات یا جوج یا جوج کا خروج، مسیح علیہ السلام کا نزول وغیرہ میں، جھوٹی علامات یہ ہیں

اِذَا وُلِدَتِ الْاِمَّةُ رُبَّمَا، فتح ابداً میں اس کے چار معنی لکھے ہیں، 'ب کو بیان کرنے کی حاجت نہیں، ظاہر ہے کہ بچہ کی ماں مرتی ہوتی ہے اور بچہ مرتی ہوتا ہے، یہاں زمانہ کا انقلاب بتانا چاہتے ہیں کہ مرتی مرتی ہو جائے گا اور مرتی مرتی، عالی سافل بن جائے گا اور سافل عالی، تو بچہ مرتی ہوگا، یہ کہنا یہ ہے انقلاب و انوکھا سہاں، بعض روایات میں "رُبَّمَا" آیا ہے، اس سے مراد لڑکی ذی جائے بلکہ تاء کے معنی میں تادیل کر لی جائے یعنی ضمتہ، اسی کو کہا ہے۔

اِذَا التَّحْتَ اِلْمَسَافِلُ بِالْاَعَالِیٰ : لَقَدْ طَابَتْ مُنَادِمَةُ الْمُنَايَا

بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کنایہ ہے کثرت محاربات سے، یعنی لڑائیاں کثرت سے ہوں گی تو گرفتار ہونے والی عورتیں فائزین کی لڑکیاں ہوں گی اور ان سے اولاد ہوگی تو امہات الاولاد کی کثرت ہوگی۔ (لڑکی، لڑکا جب باندی سے پیدا ہوگا تو ماں ام ولد کہلائیگی اور اب وہ آزاد ہو جائے گی، تو گویا یہ اولاد اس کی آزادی کا سبب بننے سے مرتی بن گئی) (۱۱)

بادشاہ حیرہ نعمان ابن منذر کی لڑکی جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سامنے لائی گئی تو اس نے حسرت سے دو شعر پڑھے جسے علامہ عینی نے شرح بخاری میں نقل کیا ہے، وہ کہتی ہے۔

وَكَيْفَ نَسُوسُ النَّاسَ وَالْاَمْرَ اَمْرُنَا : اِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سَوْقَةٌ نَنْتَصِفُ

فَإِنَّا لَدَيْنَا لَا يَدُودُ وَمَنْعِيهِمَا : تَقْلُبُ تَارَاتِ بِنَا وَتَصْرَفُ

تَنْتَصِفُ، وادری، سوقۃ، رعایا (یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہم حکمران تھے آج بھگدھڑے ہیں، ہائے اس دنیا پران ہے، اس کی نعمتیں دائمی نہیں ہیں، اس میں ایسے ہی انقلابات اور تفرقات ہوتے رہتے ہیں) (۱۲) دراصل یہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اعلیٰ اسفل بن جائیں گے اور اسفل اعلیٰ — دیکھو دنیا اسی طرف جا رہی ہے، چنانچہ سوویت حکومت قائم ہوگئی جو کمزوروں کی ہے (اور اب اس زمانہ میں (سعد سعد) میں) تو کثرت سے پسندہ اقوام چار پاسی، ہنتر وغیرہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں) (۱۳)

تَلَدُ وَاِذَا تَنَاطَلُوا رِعَاةَ الْاِیْلِ الْبِہْمِ الْخِ. بَہْمٌ جمع ہے اَبَہْمٌ کی، جو جو نانا جانا ہو، دوسرے معنی میں سیاہ آدمی، یعنی وحشی، گنوا، بڑے بڑے قلعے بنائیں گے، اس میں بھی اشارہ ہے کہ ذلیل، عزیز، اور عزیز ذلیل بنائیں گے، ناپل، اہل بنا دے جائیں گے اور اہل مظل ہو جائیں گے، چنانچہ آگے حدیث آئے گی: اِذَا وَسَدَ الْاُمُرَالِی غَیْرَ اَہْلِ فَاَنْظُرُ السَّاعَةَ (جب معاملہ نا اہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو) (۱۴)

تو فی خمس، 'یستعلق ہے' ما المسؤل عنها کے 'یعنی قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر آپ نے آیت پڑھی: ان الله عنده علم الساعة ج الاية (۱) لہذا ہم سے اس کا سوال نہیں ہو سکتا۔

امام رازی نے اس آیت میں دو سوال پیدا کئے ہیں، اول یہ کہ اس آیت کی رو سے یہ ہونا چاہئے کہ ان پانچوں میں سے کسی ایک کی جزی بات کا علم نہ ہو، حالانکہ ہم سیکڑوں واقعات اس کے خلاف پاتے ہیں — اولیاء کی کرامت کثرت سے منقول ہیں — صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رحم کی حالت معلوم ہو گئی تھی اور آپ نے انتقال سے پہلے اپنی حاملہ بیوی کے متعلق فرمادیا تھا کہ ان کے بچہ کی بڑی ہوگی 'اس لئے اپنے وصیت فرمائی کہ اس محل کو بڑی مان کر ترکہ تقسیم کیا جائے — ایسے ہی سیکڑوں واقعات ہیں۔

میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ پنجاب میں ایک بزرگ عبداللہ شاہ ہیں 'ان کی عام عادت تھی کہ محل سے متعلق تعویذ دینے وقت بتا دیتے کہ بڑکا ہے یا لڑکی اور ویسا ہی ہوتا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ پانچ کی کیا تخصیص ہے اور اس میں انحصار کیوں ہے؟ اور بھی بہت سی اشیاء ہیں جن کی اور دل کو اطلاع نہیں، تو یہ انحصار کہاں صحیح ہوا؟ اس دوسرے سوال کا سہل جواب امام سیوطی نے "لباب النقول" میں یہ دیا ہے کہ سوال یہاں انھیں پانچ کا تھا 'اس لئے جیسا سوال تھا ویسا جواب دیا گیا — لیکن پہلے سوال کا جواب مشکل ہے 'امام رازیؒ نے تقریریں کی ہیں مگر شافی جواب ہو سکا، اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلہ کا اگشاف ہو جائے اور مسئلہ علم غیب کی تحقیقت واضح ہو جائے۔

اس سے پہلے ایک مقدمہ سمجھ لو کہ اگر ایک چیز کے کچھ فروع ہوں اور کچھ اصول 'تو اصلی علم اس وقت کہیں گے جب اس کے اصول کا علم ہو 'فرض کرو کہ ایک شخص سودو سوا مراض اور ان کے نسخے رٹے تو کیا اس کو طبیب کہہ سکیں گے؟ نہیں! وہ طبیب نہ ہوگا، بلکہ طبیب وہ سمجھا جائے گا جو اصول طب اور اس کے نسخے واقف ہو 'چاہے مراض اور نسخے رٹے نہ ہوں 'اسی طرح عالم دی ہوگا جو اصول علم سے واقف ہو، فقہ وہ نہیں جسے جزیات فقہ یاد ہوں 'عوام چاہے کہیں لیکن علماء اسے فقہ نہ کہیں گے، وہ اسی کو فقہ کہیں گے جو اصول اور ماخذ پر مطلع ہو خواہ جزیات کم یاد ہوں 'امام اعظم کے زمانہ میں توشاید اتنی جزیات بھی نہ رہی ہوں گی 'اس زمانہ میں بھی مفتیین کو بہت سی جزیات یاد ہوتی ہیں مگر ماخذ کا علم نہیں ہوتا، اسی پر شاعر غریہ کو قیاس کر لو 'خلاصہ کلام یہ ہے کہ حقیقی علم وہ ہے کہ اس کے اصول سے آگاہی ہو، لہذا کسی چیز کا

عالم اسی وقت کہلائے گا جب اس کے اصول سے واقف ہو۔

اب سمجھو کہ غیب کے جزئیات بھی ہیں اور کلیات بھی، تو جس طرح جزئیات طب کے جاننے والے کو عالم طب اور طبیب نہیں کہیں گے، اسی طرح جزئیات غیبیہ پر مطلع کو عالم غیب نہیں کہہ سکتے، کلیات کے علم کا مطلب یہ ہے کہ مضابطہ بتلادیا جائے کہ مثلاً فلاں مضابطہ پہچان لیں کہ فلاں جگہ فلاں وقت اتنے اپنخ بارش ہوگی اور پھر اتنی ہی بارش اسی وقت میں جس کا تعین کیا گیا ہے ہو بھی جائے اس میں تحلف نہ ہو، بس جو اس مضابطہ کا علم رکھتا ہے اسے عالم غیب کہا جائے گا اور جو یہ مضابطہ نہیں جانتا اسے عالم غیب بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم کہتے ہیں دنیا میں کسی کو عالم غیب نہیں کہہ سکتے کیونکہ کسی کو بھی کلیات تکونہ کا علم نہیں ہو سکتا صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے جسے تکونیات کا علم محیط حاصل ہے، ہاں بعض امور کا انکشاف ہو جاتا ہے مگر اسے علم نہیں کہتے، کسی طرح اگر ہم کو معلوم بھی ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ لڑکا کیوں ہے؟ تو یقیناً ہمارے پاس اس کا جواب کچھ نہ ہوگا، البتہ تشریح میں ہم کلیات سے جواب دے سکیں گے، تو مضابطہ اور اصول غیب کا علم کسی نبی، کسی ولی کو نہیں ہو سکتا، یہ علم اللہ کی قدرت کے ساتھ مخصوص ہے، ایک کلیہ کا علم اگر ہو تو وہ مفتاح بنا ہے بہت سی جزئیات کے علم کا، خود اللہ نے فرمایا: **وَعِنْدَ مَفَاتِحِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ** اس سے معلوم ہوا کہ تو اللہ وضوابط غیب کا اور تکونیات میں کلیات غیب کا علم بجز خدا کے اور کسی کو نہیں، ہاں بعض جزئیات کا انکشاف ہو سکتا ہے جیسے اسی آیت **وَعِنْدَ مَفَاتِحِ الْغَيْبِ** الیہ میں، اسی طرح حدیث پاک میں بھی **مَفَاتِحُ كَلَفْظِ آيَا** ہے فرمایا: **"مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ"** ہاں تشریحات کے میں کلیات کا علم غیب انبیاء علیہم السلام کو ہے کیونکہ اگر یہ علم انھیں نہ دیا جائے تو ان کے کلام میں فرق آجائے، البتہ اسی قدر دلتا ہے جتنا اللہ اپنی حکمت کے موافق عطا فرمادے، حافظ شیرازی نے کیا اچھا شعر کہا ہے

حدیث مطرب دے گو وراز دہر کستر جو : کہ کس کشود و کشاید حکمت ایں ستار را
خلاصہ کہ حوادث دہر پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، اور جزئیات کے عالم کو عالم غیب نہیں کہہ سکتے، اسی کو فرمایا: **وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ** (۲) یعنی احاطہ نہیں ہو سکتا، **وَمَعَ كَوْمِيتِهِ** اہل حقائق نے لکھا ہے کہ کرمی منظر ہے علم کا، جس طرح عرش منظر ہے رحمت کا۔ دوسری جگہ فرمایا: **عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ** وہ غیب و شہادت (پوشیدہ اور ظاہر) کا یکساں عالم ہے، یہ بحث تو علم غیب کی تھی۔ رہا کسی علم کا کسی پر تکلف ہو جانا تو یہ دوسری بات ہے اور یہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام دونوں کو ہوتا ہے

باب ۴۹۔ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمَزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ

ام سے ابراہیم ابن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم ابن سعد نے بیان کیا

البتہ ان دونوں کثوف میں فرق ہوتا ہے اور وہ فرق وہی ہے جس کو سورہ جن میں بیان فرمایا گیا: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۚ یعنی وہ عالم غیب ہے اور غیب پر کسی کو عادی اور مسلط نہیں کرتا، ہاں انبیاء و رسل کو مقرریت میں اور توفیقات میں سے جسے چاہے مطلع کر دیتا ہے۔ اس حصہ سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کسی کو غیب پر مسلط کر دے کہ بالکل قبضہ میں ہو جائے اور کوئی چیز اس میں غلطی نہ ہو سکے، نہ نفس کو کچھ دخل ہو، نہ شیطان کو، نہ کسی تم کے شک و شبہ کو، غرض یہ کہ ہر شے سے محفوظ ہو، و مخصوص بالانبیاء کہیں ہے۔ ۴۹ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۚ اس لئے کہ اس کے آگے پیچھے پہرے دار ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کو جو کشف ہوتا ہے یا وحی آتی ہے اس کے ساتھ پہرے دار ہوتے ہیں اس لئے اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہوتا، بخلاف کشف دلی کے کہ اس میں غلطی کا احتمال بھی ہے اور شبہ کی گنجائش بھی، اس لئے دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ اب دو فرق ہوئے۔ نبی کا علم قطعی، دلی کا قطعی، وہاں اللہ کی ذمہ داری ہے اور یہاں نہیں اور یہ بجزئیات علم ہیں، کلیات کا علم نفس بالباری ہے انھیں کو مفاتیح الغیب کہا گیا ہے، یہ معلوم نہ نبی کو حاصل ہیں، نہ ولی کو، انھیں جو کچھ حاصل ہے خواہ کتنا کثیر ہو بجزئیات ہیں، اس لئے عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ رہا اہل نجوم کو کچھ علم ہونا اور پیشین گوئیاں وغیرہ کرنا یا کسوف و خسوف کے متعلق کچھ بتانا تو یہ دراصل علم غیب نہیں ہے کیونکہ علم غیب وہ ہے جو عقل کے ذریعہ حاصل نہ ہو سکے، اور یہ اہل نجوم جو کچھ کہتے ہیں یہ حسابی چیز ہیں جن میں ہر وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو اس فن کو عقل کے ذریعہ سیکھ لے، اور اس میں غلطی کا بھی ہمیشہ احتمال رہتا ہے، حساب صحیح ہو تو نتیجہ صحیح نکل آیا، حساب غلط ہو گیا تو نتیجہ غلط نکل آیا، کتنی پیشین گوئیاں غلط ہوتی رہتی ہیں مگر انبیاء علیہم السلام کے ہاں غلطی کا احتمال نہیں۔

باب ۳۸

یہ باب بغیر ترجمہ کے ہے اور اس قسم کا جواب آتا ہے وہ پہلے باب کے لئے مثل فصل اور تہ کے ہوتا ہے، گذشتہ باب میں دین اسلام ایمان، احسان سب کا ایک دوسرے پر صادق آنا معلوم ہوا تو اب اس کی تکمیل کرتے ہیں کہ جب ایمان مجموعہ کا نام ہے [اور اس مجموعہ میں کئی شے ہوتی ہے] تو اس میں بھی کئی شے ہوگی، ہر قول کی حدیث میں لفظ یزید و ن "ذال علی الدینی ہے، لہذا یہ تکملہ ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بخلاف تشیعہ الا فلاں عند کعبی ترجمہ ترک کر دیتے ہیں تاکہ امتحان و اقتدار جمع ہو جائے، لہذا جب ہیں اجازت ملی کہ ہم رابطہ قائم کریں تو ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے اور جس کو پہلے ثابت بھی کر چکے ہیں کہ ایمان، اسلام، کفر، فتنان، احسان وغیرہ میں مراتب ہیں اور اب یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مراتب کا تفاوت دو طرح ہوتا ہے، کیفًا و کما، کیفًا اس طرح کہ انخراج و انجلاد میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اور کما اس طرح کہ تعداد میں کمی بیشی ہوتی ہے

بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
 انہوں نے صالح ابن کیان سے ، انہوں نے ابن شہاب سے ، انہوں نے عبید اللہ ابن عبد اللہ سے ، ان کو عبد اللہ ابن عباس
 بْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَفْيَانَ ابْنُ حَرْبٍ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ سَأَلْتُكَ هَلْ
 نے خبر دی ، ان کو ابو سفیان بن حرب نے کہ ہرقل (شاہ روم) نے ان سے کہا میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس ہنبر کے
 يَزِيدُ وَنَ أَمْ يَقْصُونَ فَرَعَمَتْ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتَمَّ وَسَأَلْتُكَ
 آجہاد اور بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں ؟ تو نے کہا بڑھ رہے ہیں اور ایمان کا بھی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو ۔
 هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَرَعَمَتْ أَنْ لَا ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ
 (اپنے زور کو پہونچ جائے) اور میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی اس کے دین میں آکر پھر اس کو برا سمجھ کر پھر جاتا ہے ؟ تو نے کہا
 حِينَ تَخَالِطُ بَشَاشَتَهُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ
 نہیں ! اور ایمان کا بھی حال ہے ، جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا ۔

یہاں حدیث ہرقل میں دونوں باتیں جمع ہیں ۔

حدیث ۴۹۔ پہلے اس نے سوال کیا کہ تعداد میں زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ؟ جب جواب ملا کہ زیادہ ہو رہے ہیں تو قیصر نے
 کہا : كَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتَمَّ اس تمام سے کیا مراد ہے ؟ یہی تو ہے کہ مومنین کی کثرت ہوگی ، آگے دوسرا سوال ہے ۔ ہل يرتد احد
 جواب لا نہیں ! مگر کوئی نہیں ہوتا ، تو قیصر نے کہا : كَذَلِكَ الْإِيمَانُ آخر یعنی جب دل میں ، رگ و پے میں پیوست ہو جائے اور روح بس
 جائے تو پھر قدم نہیں ہٹتا ، تو یہاں کیفیت ایمان اور روشنی و انجلا کا ذکر ہے اور وہاں تعداد میں زیادہ و نقصان تھا ۔ تو کی بیشی کبھی نفس کی کیفیت
 ایمان میں ہوتی ہے اور کبھی تعداد میں ۔

ایک دوسری چیز اور ہے کہ سزا میں سَخَطَةً لِدِينِهِ ہے اور اس کے جواب میں كَذَلِكَ الْإِيمَانُ ہے ، معلوم ہوا
 کہ دین و ایمان دونوں ایک ہی ہیں ، حدیث فضل گذر چکی ۔

باب فضل من استبرأ لدينه

ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو امتیاز کرے دین کے معاملہ میں ۔ استبراء : بارت چاہنا ، تقویٰ یہی ہے کہ شبہ کی چیز سے بھی
 بچا جائے ، چونکہ [حدیث میں] استبرأ لدينه آگیا ہے [اور دین و ایمان ایک ہے] اس لئے بخاری نے [اس کے لئے بھی کتاب الایمان
 میں ایک ترجمہ رکھ دیا] نیز یہ بھی مراد معلوم ہوتی ہے کہ شل ایمان و اسلام کے مراتب کے درجے کے بھی مراتب ہیں ، تقویٰ کے سنی ہیں اللہ سے

باب ۳۹ فُضِّلَ مَنْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

جو شخص اپنا دین قائم رکھنے کے لئے (گناہ سے) بچے اس کی نفی

۵۔ حَدَّثَنَا أَبُو عَیْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الثَّعْمَانَ ابْنَ

ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے زکریا نے بیان کیا، انھوں نے عامر سے کہا میں نے ثعمان ابن بشیر سے
بَشِيرٌ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيْنُ
منا دو گتھے تھے میں نے آنحضرتؐ سے سنا آپ فرماتے تھے: حلال کھلا ہوا ہے اور حرام کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے
وَالْحَرَامُ بَيْنُ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ .
بچ میں بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے (کہ حلال ہیں یا حرام)

در کتب جانا، اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچے، دوسرا یہ کہ کبار سے بچے، تیسرا یہ کہ صغار سے بچے، چوتھا درجہ یہ ہے کہ شبہات سے
بچے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، اس سے مجھ اعلیٰ ایک اور درجہ ہے جو باج ترمذی کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے، لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ
حَقِيقَةُ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَدًّا مِمَّا يَدَّ بَأْسُ يَعْنِي كَوْنُ شَيْءٍ اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ بعض
مباح کو بھی ترک نہ کرے، اس ڈر سے کہ کہیں حرام میں نہ پڑ جائے اور یہ نفی الی الحرام نہ ہو جائے۔ تو تقویٰ کے بھی مراتب نکل آئے،
قَوْلُ الْحَلَالِ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ الْخَيْرِ حَرَامٌ وَحَلَالٌ دَافِعٌ اور صفات ہیں، روٹی کھانا، پانی پینا وغیرہ حلال ہیں بلاشبہ
اور غر و لحم خنزیر بلا شک حرام ہیں۔ ان دونوں کے درمیان مشبہات ہیں۔ اس لفظ کے مختلف نسخے ہیں، ایک "مشبہات" تفسیر باب
تفصیل سے، دوسرا "مشبہات" اشتباہ باب افعال سے، سند داری کی ایک روایت میں "مشبہات" تشابہ باب تفاعل سے
آیا ہے، تینوں کے معنی قریب قریب ہیں۔ "مشبہات"؛ جو چیزیں ملتیں کر دی گئی ہوں قَالَ تَعَالَى: وَمَا تَلَوْهُ وَمَا صَلَّوْهُ
وَلَكِنْ شَبَّهَهُمْ^(۱) (سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نزالت میں یہودیوں کی کو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ انھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو
قتل کیا اور نہ سولی دی لیکن شبہ میں ڈال دیا گیا انکو^(۲)) اور اشتباہ شبہ ہونے کو کہتے ہیں، اور مشابہ کے معنی ہیں دو چیزوں کا ہنسل
ہونا، حاصل ایک ہی ہے، شبہ جب لگے گا جب امتیاز نہ ہو سکے اور دھوکہ لگ جائے۔ اس میں علماء نے کلام کیا ہے کہ شبہ میں پڑ جانا کس وجہ
سے ہوتا ہے اور اس کا مصداق کیا ہے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں چار پانچ قول نقل کئے ہیں، ان میں سے مثنی بات زیادہ قابل قبول

میں اسی کو نقل کرتا ہوں، اصل یہ ہے کہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نشانہ کبھی قاضی ادا ہوتا ہے، مثلاً ایک حدیث سے کوئی شے حلال اور دوسری سے وہی حرام معلوم ہوتی ہو تو اب کیا کہیں گے؟ حلال یا حرام؟ اس وقت مجتہد کا کام یہ ہے کہ نہ حلال کہیں نہ حرام، مگر ایسا کم ہوتا ہے اور تمام مجتہدین کو یہ صورت پیش نہیں آتی، اس لئے فرمایا (لَعَلَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ) جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا۔

اور کبھی اشتباہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک مجتہد فیصلہ کر دیتا ہے کہ حلال ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ حرام ہے اور ان میں سے کسی کو شبہ نہیں ہوتا، ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں ہمیں اختلاف سے بچنا چاہئے، بشرطیکہ اختلاف واقع ہو اور اس صورت میں ایسی چیز کو ہمیں ترک کر دینا چاہئے اس کے اگر حرام ہے تو اس کے لئے کرنے سے وقوع فی الحرام ہوگا، لہذا اسے چھوڑ دینا چاہئے اور اگر حلال ہے تو اس کے نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں اس لئے اسے بھی چھوڑ دینا چاہئے۔ ایک تیسری شکل بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اختلاف نہ تو علماء میں ہے، نہ ادا میں بلکہ تحقیق مناظ میں اشتباہ ہو جائے یعنی یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کس چیز کو کس حیثیت سے اس جزی میں داخل کریں جیسے دارالحرب اور دارالاسلام ہونے کے بارے میں اختلاف ہو، یا مثلاً یہ مسئلہ آیا کہ کسی نے کسی کی جب کاٹی اور مال لے گیا تو اسے سارق قرار دیں گے یا نہیں؟ یعنی کہ اس پر سرزد کی تعریف صادق آئے گی یا نہیں؟ اسی کو تحقیق مناظ کہتے ہیں^(۱)۔ تو کبھی تحقیق مناظ میں اختلاف ہو جاتا ہے، معلوم ہوا کہ جب شے مشتبہ بن جاتی ہے۔

ایک اور چیز بھی ہے اور وہ یہ کہ شریعت نے اسے درمیان میں رکھا ہے، نہ حلال صریح کہا، نہ حرام صریح، اصطلاح فقہاء میں جسے مکروہ کہتے ہیں، تو اس مکروہ پر بھی شبہ کا اطلاق ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ذواشبہ تین ہے، من وجہ حلال، من وجہ حرام — اب میں سب کو جمع کر رہا ہوں، ان تین کے اعتبار سے تین لفظ مناسب ہیں۔ جب اولہ میں تعارض ہو تو مشتبہ کا لفظ درست ہے کیونکہ دلیل نے شبہ میں ڈال دیا — اور جب مجتہدین میں اختلاف ہو تو لفظ مشتبہات مناسب ہے کیونکہ اب ہم شبہ میں پڑ جاتے ہیں، اولہ شبہ نہیں ڈالتے — اور تیسری چیز یعنی مکروہ میں متشابہ کا لفظ مناسب کیونکہ یہ ذواشبہ تین ہے، نہ پورا حرام نہ پورا حلال۔

زین الدین ابن النیر کے شیوخ طریقت میں سے ایک بزرگ شیخ ابوالفاسم قبازی ہیں، یہ طریقت کے امام اور عارف تھے، ابن النیر نے ان کے مناقب میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں یہ حدیث بھی آئی ہے، تو اس کے متعلق ابن النیر نے اپنے شیخ کا منقول نقل کیا ہے کہ کہتے تھے کہ ”وما بینہما مشتبہات“ سے مراد یہاں کراہت ہے کیونکہ وہ ذواشبہ تین ہے — گویا شریعت نے خود تین مرتبے رکھے ہیں اور پہلے

(۱) مفرد نفع المہم ص ۹۹ میں ہے کہ اصولیین کے نزدیک تحقیق مناظ یہ ہے کہ کسی وصف کے علت مکمل ہونے پر تو اتفاق ہو مگر کسی جزئی میں اس علت کا وجود غرضی ہو اور اجتہاد کرنا پڑے کہ وہ موجود ہے یا نہیں، اسی کو تحقیق مناظ کہتے ہیں جیسے کہ ناش پراسان کی تعریف صادق آتی ہے یا نہیں؟ (ترجمہ)

فَمِنْ أَتَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاجٌ
 پھر جو کسی شبہ کی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچالیا اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال
 يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ الْآوَانُ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى إِلَّا إِنْ جَمَعِيَ اللَّهُ
 اس پر وہ ہے کہ کسی ہے جو (شاہی) رنہ کے آس پاس (اپنے جانوروں کو) چرائے وہ قریب ہے کہ رنہ کے اندر گھس جائے، سن لو ہر
 فِي أَرْضِهِ فَحَارَمُهُ الْآوَانُ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَ الْجَسَدُ
 بادشاہ کا ایک رنہ ہوتا ہے، سن لو اللہ کا رنہ اس کی زمین میں حرام چیزیں ہیں، سن لو بدن میں ایک (گوشت کا) ٹوٹھرا ہے،
 كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْآوَاهِي الْقَلْبُ
 جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا اور جہاں وہ بگڑا سارا بدن بگڑ گیا، سن لو وہ ٹوٹھرا (آوی کا) ٹکڑا ہے۔

دوسروں میں صرف دو وجہ تھیں، تیسرا ہمارے طائل کے اشتباہ سے پیدا ہو گیا تھا اقواب مشبہات سے بچنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ سے بچنا تو
 استبرأ الدینہ وعرضہ (اپنے دین اور عرض کے لئے استبرأ کیا) اس کی تائید صحیح ابن حبان کی حدیث سے ہوتی ہے جسے حافظ ابن حجر
 نے نقل کیا ہے اور کہہ ہے کہ سند مسلم کی ہے اگرچہ متن مسلم کا نہیں، اس کے الفاظ یہ ہیں: اجعلوا بینکم وبين الحرام مسترة من
 الحلال^(۱)، یعنی ایک ربدک حلال کی قائم کرو، مطلب یہ کہ اگر سارے طلال کا سون کو کر لیا کرے تو بیچ میں سترہ نہیں رہتا، آگے فرماتے ہیں:
 من فعل ذلك فقد استبرأ الدینہ وعرضہ، اس سے معلوم ہوا کہ کچھ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دینا چاہئے، تیسری فرماتے ہیں کہ
 بندہ اور حرام کے درمیان کمرہ ایک عقبہ (گھاٹی) ہے، جو طلال سے چل کر اس گھاٹی میں آئے گا تو حرام میں جا پڑے گا، پھر کہتے ہیں کہ
 مباح ایک عقبہ ہے بند سے اور کمرہ کے درمیان، یعنی اگر سارے طلال کو اختیار کرے گا تو اندیشہ ہے کہ کہیں کمرہ کی گھاٹی میں نہ پہنچ
 جائے، معلوم ہوا کہ حلال کی بھی ایک حد ہے اور کمرہ کی بھی ایک حد ہے — اب ابن حبان کی حدیث ”حلال کو سترہ بناؤ“ کا مطلب
 واضح ہو گیا۔

قولہ استبرأ الدینہ وعرضہ اس نے اپنے دین اور آبرو کو بچالیا، دین کو بچایا تو یوں ہوا کہ حرام کا ترک نہ ہوا اور
 آبرو کی حفاظت یوں ہوئی کہ شتبہ کام نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے طعن اور ان کی انگشت نامی سے محفوظ رہا۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص کسی
 عجمی عورت کے ساتھ ہو تو کو خیال فاسد نہ ہو مگر لوگ طعن کریں گے اور آبرو پر حرف لگے گا۔

رحمی اس جگہ کو کہتے ہیں جسے بادشاہ اپنے خاص مویشی کے لئے گھیر لیتے تھے، کوئی دوسرا شخص اس میں نہیں بڑا سکتا تھا۔
اہم شافعی کے یہاں یہ مسئلہ ہے^(۱) اور خلفائے راشدین سے ثابت ہے کہ ربہ میں پھاؤنی تھی اور حنی بنائی گئی تھی جن میں تیس ہزار گھوڑے
رہتے تھے۔ اور اب باڑہ بنا دیتے ہیں یا تار و نیزہ لگا دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو کوئی باڑہ پر اپنے جانور چرائے گا تو بہت ممکن ہے کہ غفلت
میں جانور اندر گھس جائے تو یقیناً اس کی سزا ملے گی، اسی لئے فرمایا کہ قریب بھی مت جاؤ تاکہ محفوظ رہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ کے
عمرات کی بھی مدد بند ہے، اس کے قریب جو کوئی چرائے گا تو اندیشہ ہے کہ سحلی میں بڑ جائے گا اور وہ چیزیں مشتبہات ہیں، تو عمام
سحلی ہیں اور قریب کی چیزیں مشتبہات ہیں۔ یہ نہایت بہترین تشبیہ ہے۔

قَوْلُ ابْنِ ابْنِ الْجَسَدِ مُضْغَةً، یہ مزید فائدہ بتلاتے ہیں اور ایک ایسی حقیقت پر مطلع کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس پر حال ہو تو
مشتبہات سے بچ سکتا ہے۔ حقیقت تقویٰ بیان کرتے ہیں کہ جب تک اللہ کے در سے دل متاثر نہ ہو اس وقت تک کچھ فائدہ نہیں ہوتا،
یہ مضغہ (قلب) اگر ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے اور اگر وہ فاسد ہے تو جسم بھی فاسد۔ یہ تو روحانی حیثیت سے فرما رہے ہیں، ایسے
فنی حیثیت سے بھی حیات متوفی ہے حرکت قلب پر، حرکت قلب بند ہوتے ہی حیات ختم ہو جاتی ہے، یہاں مراد نبی علیہ السلام یہ ہے کہ
دل میں تقویٰ و خوف و خشیت الہی موجود ہے تو وہ مشتبہات سے بچ جائے گا ورنہ اگر دل ہی کی مشین خراب ہے تو پھر مشتبہات سے کیا بچ
سکتا ہے، اس لئے فرماتے ہیں کہ مشین درست کرو تو سب کام درست ہو جائے گا۔

فائدہ : علامہ ابن قیم نے کتاب الروح میں ایک مفید بحث کی ہے، اس کا ایک حصہ سننا ہوں، انھیں نے کہا ہے
کہ نفس اور روح ایک ہی چیز ہے مگر کچھ افعال کا فرق ہے، بعض افعال کے اعتبار سے روح اور بعض افعال کے لحاظ سے اسی کو نفس کہتے ہیں
کیونکہ اس میں نفاس ہوتے ہیں، یا سانس جو کہ منظر حیات ہے اس لئے نفس کہتے ہیں، یا یہ کہ حیات کے لحاظ سے روح ہے اور موت کے
اعتبار سے نفس کہتے ہیں۔

راقب! تو وہ اس جسم منور بری کام نہیں ہے بلکہ وہ ایک لطیفہ ہے جو اس جسم کے اندر ہے جیسے کہ دماغ میں تمام حواس
ہوتے ہیں، علاوہ کہ جسم میں وہ نظر نہیں آتے، مکار نے دماغ کے حصے کر کے بتلادیا کہ دماغ کے اس حصہ میں حس مشترک ہے، یہاں خیال
ہے، یہاں حافظہ ہے اور یہاں وہم، لیکن ظاہر میں محض جسم ہی ہے۔ اسی طرح قلب کا معاملہ ہے کہ وہ تمام جسم کا بادشاہ ہے، اسی کے

(۱) اہم ابوحنیفہ کی نقد میں یہ مسئلہ نہیں ہے ۱۲ منہ

باب اداء الخمس من الايمان

لوگ کے مال میں سے پانچواں حصہ دینا ایمان میں داخل ہے۔

۵۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ تَالِ

ہم سے بیان کیا علی بن جعد نے کہا ہم کو خبری شعبہ نے انھوں نے ابو جمرہ سے کہا میں ابن عباس

كُنْتُ أَعْدُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيَجْلِسُنِي عَلَى سِرِّيهِ فَقَالَ أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ

کے ساتھ بٹھا کر تا تھا وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے ایک بار کہنے لگے تو میرے پاس رہ جائیں اسے مال میں ترا حصہ

لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقِمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا

لگا دوں گا تو میں دو مہینہ تک ان کے پاس رہا پھر کہنے لگے عبد القیس کے بھیجے ہوئے لوگ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

أَوَّالِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْقَوْمُ أَوْ مِنَ الْوَفْدِ قَالُوا رَبِيعَةُ

کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں یا کون بھیجے ہوئے ہیں انھوں نے کہا ربیعہ کے لوگ ہیں !

قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرُ خَزَايَا وَلَا نَدَايَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا

آپ نے فرمایا مرحباً ان لوگوں کو یا ان بھیجے ہوئے لوگوں کو یا نہ ذلیل ہوئے نہ شرمندہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم

لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ

آپ کے پاس نہیں آسکتے لیکن ادب والے مہینہ میں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا

كُفَّارٍ مُضَرٍّ

قبیلہ ہے

علم سے سارے جسم کے سارے کام انجام پاتے ہیں وہی عقل کا عمل بھی ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک عقل ایک وقت اور ایک کا نام ہے اس میں اختلاف ہے کہ اس کا عمل کیا ہے امام شافعیؒ نے قلب کو عقل

قرار دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا قرآن کریم سے بھی اسی کی تائید نکلتی ہے فرمایا گیا: اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ

قَلْبٌ اَوْ اَلْفَا السَّمْعُ وَهُوَ شَهِيدٌ (۱) دوسری جگہ فرمایا: اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنُ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَعْقِلُوْنَ بَهَا (۲) دونوں

فَمَرْزَا بِأَمْرِ فَصْلٍ تُخْبِرُهُ مِنْ وَرَاءِ نَاوَنْدُخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوهُ عَنْ
 تَوَهُمٍ كَوَ خَلَا صَدِّيقٍ أَيْسَى بَاتَ بِلَا دَسْتِجَا كَرَجَسَ كِي خَيْر (اچنے) ان لوگوں کو کر دیں جو یہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل کئے ہم
 الْأَشْرَبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحَدَّةَ
 بہشت میں جائیں، اور انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باسنوں کو بھی پوچھا، آپ نے چار باتوں کا ان کو حکم دیا اور چار
 باتوں سے منع کیا، ان کو یہ حکم دیا کہ اکیلے (پتے) خدا پر ایمان لاؤ

آیتوں سے عقل کا محل قلب معلوم ہوتا ہے، حکما کہتے ہیں کہ عقل دماغ میں ہے نہ کہ قلب میں، ہاں اخلاق و شیک قلب سے متعلق ہیں، یہی
 امام صاحب سے منقول ہے، کہاں تک صحیح ہے واللہ اعلم۔

شاء صاحب فرماتے ہیں کہ اصل منبغ قلب ہے لیکن چونکہ قلب دو مانع کا قریبی اتصال ہے اس لئے پتہ نہیں چلتا، اس کی
 مثال غلی کے بٹن کی سی ہے کہ بٹن دبا اور روشنی ہو گئی، ایسے ہی بٹن تو قلب ہے اور دماغ میں اس کی تیلیں ہیں، اس تقریر پر قرآن میں
 بھی تاویل کی ضرورت نہیں ہوتی اور حکما کا اختلاف بھی نہیں ہوتا، فن تشریح میں ثابت کیا ہے کہ اور اکات کا تعلق دماغ سے ہے تو شاہ صاحب
 فرماتے ہیں کہ جنبش قلب میں ہوتی ہے اور تصویر دماغ میں بنتی ہے اور چونکہ قریبی اتصال ہے اس لئے پتہ نہیں چلتا جیسے بٹن کے دبائے
 اور روشنی کے ہونے میں کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا، غرض اصل قلب ہی ثابت ہوا اور اسی کی صلاح پر تمام بدن کا صلاح اور اسی کے نگار پر
 تمام بدن کا نگار ہوتا ہے، اس لئے مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی فکر پوری طرح کرے تو محام سے بچ جائے گا اور تقویٰ بھی حاصل ہوگا۔

بَابُ اِدَاءِ الْخُمْسِ مِنَ الْاِيْمَانِ

حدیث ۵۱۔ ابو جہرہ تابعی ہیں، ان کا نام نصر بن عمران ہے جو قبیلہ ضبیعہ سے ہیں، ضبیعہ عبدالقیس کی ایک شاخ ہو
 اور اسی وجہ سے غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی قوم کے متعلق حدیث سنائی۔

قَوْلُهُ قَالَ كُنْتُ اَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجَلِّسُنِي عَلٰی سِرِّيَّةٍ فَقَالَ اَقْعُدْنِي اَيُّ بَعْضِ يَوْمٍ اَيُّ بَعْضِ يَوْمٍ اَيُّ بَعْضِ يَوْمٍ
 تحت پر بٹھانے اور کچھ دینے کا وعدہ کرنے میں یہ مکت تھی کہ یہ ترجمان تھے اور فارسی زبان جانتے تھے، یہ مصر میں بہتے تھے اور مصر جو کہ ایران
 سے متصل ہے اس لئے یہ فارسی داں بھی تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فارسی نہیں آتی تھی اس لئے ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے تاکہ ترجمانی
 کر سکیں اور اسی خدمت کی ابن عباس انھیں اجرت دیتے تھے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ اجرت علی التعلیم جائز ہے، حالانکہ یہ غلط ہے
 حقیقت یہ تھی کہ ایک موقع پر ابن عباس ان سے کسی بات پر بہت خوش ہوئے تھے، اس وقت اس خوشی میں دینے کو کہا تھا —
 واقعہ یہ تھا کہ ابو جہرہ حج کو جا رہے تھے، انھوں نے تسبیح کا حزم باندھا، بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو انھوں نے ابن عباس سے مسئلہ

پوچھا، 'ان کا مسلک خود تیس کا تھا اس لئے ان کو بھی بتایا اور وہ مطمئن ہو کر تیس کے احرام سے رندانہ ہو گئے، ایک دن انھوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اسے ابو جرحہ، تیراج و عرہ مقبول ہو گیا، انھوں نے لوٹ کر یہ خواب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اس بہت خوشی ہوئی اور اپنے مسلک کی صحت کا یقین بڑھ گیا، اس خوشی میں انھوں نے دینے کا وعدہ کیا تھا — اس سے واضح ہو گیا کہ تعلیم کی اجرت نہ تھی — غرض یہ ابن عباسؓ کے پاس ٹھہر گئے، ایک دن ایک بوڑھی عورت نے بنید کا مسئلہ پوچھا، ابن عباسؓ نے اس کا جواب دیا تو ابو جرحہ کو یہ سوال و جواب سن کر خیال آیا کہ میں بھی جرحہ میں بنید بنا تا ہوں اور گواہوں میں سکر نہیں ہوا مگر کسی مجلس میں دیر تک بیٹھے سے ہلکی ہلکی باتوں کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، انھوں نے اپنا یہ خیال ابن عباسؓ سے ظاہر کیا، اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وفد عبد القیس کی یہ حدیث سنائی (یہ قبیلہ عبد القیس بحرین میں آباد تھا اور درمیان میں قبیلہ مضر اور دوسرے قبیلے آباد تھے جن سے ان کی جنگ رہتی تھی عام اوقات میں حاضری کا موقع نہ تھا، صرف شہر حرم میں آ سکتے تھے، بحرین میں اسلام منقذ ابن حیانؓ کی معزت پہنچا، منقذ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، مدینہ تک ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا) ایک مرتبہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران [نبی علیہ السلام ان کے پاس سے گذرے، منقذ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، تو آپؐ نے ان کے اور ان کی قوم کے حالات دریافت فرمائے اور بحرین کے رؤساء کے حالات ان کے نام لے کر پوچھے، اس سے منقذ بہت متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے، مگر اپنے وطن پہنچ کر اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا، نماز خفیہ گھر میں پڑھ لیتے تھے، یوی کو اس چیز سے شبہ ہوا، انھوں نے اپنے باپ منذر ابن نائذ لقب بہ الشج سے تذکرہ کیا کہ اب کی جب یہ مدینہ سے آئے ہیں ان اوقات میں ہاتھ منہ پیر دھوتے ہیں اور قبضہ رو ہو کر کبھی جھکتے ہیں کبھی سرزمین پر رکھتے ہیں، خسر نے وادہ پوچھا کہ تم یہ کیا نئی بات کرتے ہو؟ تو انھوں نے سب اجزا کہہ سنایا اور یہ بھی کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا حال بھی پوچھتے تھے، یہ سن کر یہ بھی مسلمان ہو گئے، اب منقذ و منذر دونوں نے تبلیغ شروع کی اور سترہ میں بارہ اشخاص کا وفد حاضر خدمت ہوا اور سترہ میں چالیس آدمیوں کا یہ وفد آیا جس کو حضورؐ نے مرجا کہا (۱)

قد قال مرجا بالقوم ابو الوفاء غالب گمان یہ ہے کہ شک کرنے والے شعبہ ہیں، لہذا قال المحافظ، یہ عبد القیس ایک بڑے قبیلہ ربیعہ کی ایک شاخ ہے، دراصل ربیعہ، مضر، انمار، ایاد، چار بجائی تھے، باپ نے میراث میں ایک ایک چیسز چاروں کو تقسیم کی تھی، ربیعہ کو خیل (گھوڑے) دئے تھے، اس لئے انھیں ربیعۃ الخیل کہتے ہیں، مضر کو سونا دیا تھا اسلئے

انہیں مضر الحرام کہا جائے گا، مضر ہی کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انما کردہ اہم اور زمین ملی تھی اور ایاد کو اہل حق کھڑے سے ادریل گئے ملے تھے، عبد القیس ربیعہ کی شاخ تھی اور مدینہ سے مشرق میں آباد تھی۔

یعنی نے اس قصہ کو بہت مفصل لکھا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہونے کے بعد زیارت کی غرض سے حاضر ہوئے تھے (اس وفد کے سردار وہی اشجع تھے جن کا ذکر حضور نے ان کے والد منافذ ابن حیان سے کیا تھا، حاضر مدینہ ہونے پر سب لوگ سوا دیوں سے کوہ کو کر شدت اشتیاق میں حضور کی خدمت میں پہنچ گئے، گریہ نہ گئے، بلکہ آکر پیچھے سامان کو کچا اور محفوظ کیا، پھر فصل کیا، کپڑے بدلے اور سات اتاد و تار کے ساتھ دربار میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس رویہ کو پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو خدا کو بہت پسند آتی ہیں اور محبوب ہیں، ایک حلم و بردباری یعنی حق سے مغلوب نہ ہونا اور دوسری امانۃ یعنی کاموں میں بے مبری اور جلد بازی نہ کرنا، بلکہ ہر کام کو سائنات اور وفار کے ساتھ اطمینان سے انجام دینا)۔

قر غیر خرایا ولاند اھی : مغلوب ہو کر آئے تھے کہ رسوا ہوں، نہ لڑ کر کہ نام ہوں۔

نَدَامَیٰ جمعِ نَدَامَان کی ہے، مگر وہ یہاں مناسب اور بر محل نہیں، کیونکہ نَدَام شراہی کے مصاصب یا مطلقاً حُصَب کو کہتے ہیں، اگر نَادِم کی جمع کہیں تو اس کی جمع نَدَامَیٰ نہیں آتی، اس لئے علماء نے یہ کہا ہے کہ نَدَامَیٰ جمعِ نَادِم ہی کی ہے مگر علیٰ سبیلِ الاتباع — خَزَايَا کے مقابل میں نَدَامَیٰ کہہ دیا جیسے ”العشایا والغدایا“ کہا جاتا ہے، تو باوجودیکہ عَدَاة کی جمع عداوات آتی ہے لیکن عَشَايَا کے مقابل میں جمع کیلئے عُدَايَا کہہ دیا، ایسے ہی یہاں بھی

[illegible]

وَأَنْ تَعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ وَنَهَاهُمْ عَنْ رِبْعٍ عَنِ الْخَنَئِ وَالذَّبَّاءِ وَالنَّفِيرِ
 اور (کافروں سے) جو لوٹ لے اس کا پانچواں حصہ داخل کرنا اور چار برتنوں سے ان کو منع کیا، سبز لاکھی مرتبان اور کدو کے تونے
 وَالْمَزْنَةِ وَرُبَمَا قَالَ وَالْمَقِيرُ وَقَالَ احْفَظْهُنَّ وَاخْبِرُوا بَهَنَ مَنْ وَرَاءَكُمْ
 اور کریدے ہوئے لکڑی کے برتن اور غزت یا مقیر (نینی روغنی برتن) سے اور فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو اور جو لوگ تمہارے پیچھے
 (اپنے ملک میں) ہیں ان کو بھی بتلا دو

قَوْلُهُ وَمَا لَوْ عَنْ الْأَشْرِبَةِ 'غُرُوفِ شَرَابِ كَبَارِئِ' میں خاص طور پر سوال کیا، آگے اس کا جواب بھی آتا ہے۔ آپ نے
 انہیں چار باتوں کا حکم دیا اور پانچ باتوں سے روکا۔
 قَوْلُهُ أَمْرُهُم بِالْإِيمَانِ وَحَدَّةٍ 'آپ نے انہیں حکم دیا ایمان باللہ وحدہ کا'۔ پھر پوچھا:
 اَلَّذِينَ مَالِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحَدَّةٍ؟ جانتے بھی ہو کہ صرف کیلئے اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟۔ انہوں نے
 عرض کیا:

اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللَّهُ اور اس کے رسول زیادہ اچھا جانتے ہیں (ہم کیا مانتے ہیں) تب آپ نے فرمایا
 شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اَلْحَقُّ بخاری نے تمام بیرونی تفصیل ایمان پر قرار دیا کہ سب ایمان
 باللہ کی تفسیر ہے، اب ترجمہ بخاری کہ اداء الخمس من الایمان ثابت ہو گیا، حالانکہ بالکل خلاف ظاہر ہے اور روایات میں صراحت
 ہے کہ آپ نے شہادۃ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا وَعَقْدًا وَاحِدَةً اس عقد سے معلوم ہو گا کہ چار میں کی صرف ایک ہے،
 تین باقی رہیں، اور اگر آخر تک ایک ہی کی تفسیر ہے تو بقیہ اشیاء ثلثہ کہاں ہیں۔ بیضاوی نے شرح مصابیح میں کہا ہے کہ روای
 نے بقیہ تین چیزیں بھول کر یا اختصار کے طور پر حذف کر دیں، ورنہ آپ نے سب بیان کی تھیں، مگر یہ بالکل خلاف قیاس ہے کہ تمام روای
 بھول گئے ہوں۔

علامہ بریلوی جب سارے اعمال ایمان باللہ میں داخل ہو گئے جیسا کہ تمہارا مذہب ہے تو پھر یہی چیز کہہ کر کہتے ہو کہ تین اور ہیں۔ یہ تکلف بارے میں صحیح بات ہے
 کہ یہیں چاروں باتیں بیان کی ہیں اور وہ یہی ہیں، شہادۃ، اقامۃ صلوٰۃ، ایتاؤ زکوٰۃ، صیام رمضان۔ اب رہی بات وَأَنْ تَعْطُوا اَلْکِ، تو درحقیقت وہ
 زیادہ (فائدہ زائد) ہے، کوئی چار روپے دیکر پانچواں روپیہ بھی دے دے تو کیا وعدہ خلاف ہوگا، چونکہ یہ بات ان کے حب مال
 تھی، وہ ہر وقت جہاد کرتے تھے اور اس میں فائدہ بھی آتے تھے اس لئے اس کا بھی ذکر کر دیا یا یوں کہا جائے کہ چار میں اولے خمس
 داخل ہے اور ابدال میں شہادۃ کا ذکر تبرکاً ہے، وہ شمار میں نہیں ہے۔ جیسا کہ آئن میں فرمایا: وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا خَنَئْتُمْ مِنْ

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرَأٍ مَا وَوَى

اس بات کا بیان کہ عمل بغیر نیت اور خلوص کے صحیح نہیں ہوتے ، اور ہر آدمی کو دی گئی بات کا جو نیت کرے ، تو

فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ
 عمل میں ایمان اور وضو اور نماز اور زکوٰۃ اور حج اور روزہ اور سارے معاملات (جیسے بیع و شراء ، نکاح و طلاق وغیرہ) آگئے

وَقَالَ تَعَالَى : (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ) عَلَى نِيَّتِهِ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ
 اور اللہ نے (سورہ بنی اسرائیل میں) فرمایا : اے پیغمبر کہہ دو ہر کوئی اپنے طریق یعنی اپنی نیت پر عمل کرتا ہے ، اور (اسی وجہ سے)

يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ
 آدمی اگر ثواب کے لئے خدا کا حکم سمجھ کر اپنے گھر والوں پر خرچ کرے تو صدقہ کا ثواب ملتا ہے (اور جب کہ نفع ہو گیا) تو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا : (اب ، ہجرت نہیں رہی) لیکن جہاد اور نیت باقی ہے ۔

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : (وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) اس میں اللہ کا ذکر تبرکاً ہے ۔

اس موقع پر حج کا ذکر نہیں ہے ، ظاہر ہے کہ فرض ہو چکا تھا ، مگر ابو جہرہ کی حدیث میں ذکر نہیں ، ابو جہرہ کے علاوہ عکرمہ اور
 سعید ابن المسیب نے بھی ابن عباسؓ سے روایت کی ہے ، وہاں حج کا ذکر بھی ہے ، یہ دونوں روایتیں فتح الباری میں ہیں ، اس کا بھی ارکان
 ہے کہ کسی خاص سبب سے چھوڑ دیا اور اس کا بھی امکان ہے کہ تصدداً اختصاراً کر دیا ۔

تَوَلَّى وَنَهَاهُمْ عَنْ ارْتِجٍ . حَنْتُمْ : شَرَابُ كَاكْطَر : سَبْو . اَكْثَرِيَّةُ بَزْرَنْجٍ كَا بَوَّأَ تَحَا اس لئے اس کی تفسیر میں
 اللجّة الخضرَاء کہیا ۔

دُبَّاءَ : تَوَلَّى : کہو کا گودا نکال کر اس کے چھلکے کو خشک کر لیتے تھے اور اس میں شراب بناتے تھے ، چونکہ اس میں مسامت
 نہیں ہوتے اس لئے خوش جلد آتا تھا ۔

تَقْيَر : کھجور کی جڑ کو کھود کر پیالہ سا بناتے تھے ۔

مَرْقَتٌ يَأْمَقِيرٌ : مَرْقَتٌ : زفت سے ہے اور مَقِيرٌ : قار سے ۔ اور قار کو قیر بھی کہتے ہیں ، عموماً اس کا ترجمہ رال
 کرتے ہیں ، یہی زفت کا عصارہ ہے جو ایران میں ہوتا ہے اور لکھا ہے کہ اسی سے جہازوں اور کشتیوں میں پاش کی جاتی ہے ۔

۵۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ

ہم سے بیان کیا عبد اللہ بن مسلمہ نے کہا خبر دی ہم کو امام مالک نے ' انھوں نے یحییٰ ابن مسیہ سے ' انھوں

سَعِيدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي هَيْمَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ وَقَاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ

محمد ابن ابراہیم سے ' انھوں نے علقمہ سے ' انھوں نے ابن وقاص سے ' انھوں نے حضرت عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ

نہا : عمل نیت ہی سے سمجھ جاتے ہیں (یا نیت ہی سے ان میں ثواب ملتا ہے) اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے

كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ

پھر جو کوئی اپنا دین اللہ اور اس کے رسول کے لئے چھوڑے گا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جو کوئی دنیا

لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

کمانے کے لئے یا کسی عورت کو بیاہنے کے لئے میں چھوڑے گا تو اس کی ہجرت انھی کاموں کے لئے ہوگی۔

علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے بلکہ یہ زمین سے نکلتی ہے اور مٹی کے تیل کے نیچے سے نکالتے ہیں جیسے تار کو ل

اسی طرح کی کوئی چیز ہے، بہر حال اس سے رتن پر رون کر کے حقے تاکر غلیان جلد ہو۔

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ

الحسبة یعنی احتساب و اخلاص کے ساتھ اللہ کے واسطے کسی کام کا کرنا۔

قَوْلًا ذَنَخَلْ فِيهِ الْإِيمَانُ اِنَّا يَنْبَغِي أَنْ نَطْرُقَ مِنْ هُنَا إِلَى هُنَا مِنْ هُنَا إِلَى هُنَا مِنْ هُنَا إِلَى هُنَا

نیز کوئی عمل ایمان سے خارج نہیں، لہذا نیت ہونی چاہئے، وضو میں نیت کی بحث گندھ کی ہے کہ پانی بالطبع طاهر ہے اس میں نیت کی ضرورت

نہیں، جیسے غسل ثوب وغیرہ میں نیت کی ضرورت نہیں، حالانکہ وہ بھی عمل ہے تو عموم اِنْتِهَا الْأَعْمَالُ میں وہ بھی داخل ہے۔ اس اعتراض کا

جواب مخالفین یہی دیتے ہیں کہ چونکہ وہ بالطبع مطہر ہے اس لئے نیت کی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں اسی طرح یہاں وضو میں چونکہ پانی بالطبع

مطہر ہے اس لئے نیت کی ضرورت نہیں۔ رہا تیمم، تو چونکہ مٹی بالطبع طاهر و مطہر نہیں اس لئے نیت کی ضرورت ہے۔ الجواز الافرادی میں ہے

کہ وضو عبادت جب بے جا جب نہ ہو، تو معلوم ہوا کہ مطہر تو بغیر نیت کے بن جائے گا لیکن عبادت نیت ہی سے بنے گا۔ الاشتباہ

۲۱ والنظائر میں اس پر مبسوط بحث کی گئی ہے کہ احاث کے ہاں کن کن نواتے میں نیت ضروری ہے اور کہاں کہاں نہیں۔

قَوْلًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ كُلٌّ عَالِي شَاكِلَتِهِ عَلَى نَيْتِهِ شَاكِلَتِهِ کی تفسیر حسن بصری سے منقول ہے دیگر

۵۳۔ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي

ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعب نے بیان کیا، کہا مجھ کو عدی ابن ثابت نے خبر

عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ

دی، کہا میں نے عبد اللہ ابن یزید سے سنا، انھوں نے ابو مسعود سے، انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فِيهِ لَهُ صَدَقَةٌ

فرمایا: جب کوئی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے (اللہ کا حکم سمجھ کر) خرچ کرے تو صدقہ کا ثواب پائے گا۔

۵۴۔ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ

ہم سے ابوالحکام بن نافع نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبری، انھوں نے زہری سے

حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

کہا مجھ سے بیان کیا عامر ابن سعد نے، انھوں نے سعد ابن ابی وقاص سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ

تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا مندی کی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا،

عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ

یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی جود کے منہ میں ڈالے :

علماء نے کہا ہے کہ "شا کل تہ" سے باطن امور مراد ہیں، یعنی جو اس کے دل میں دہی ظاہر ہوتا ہے۔ الاناء یتز شحم باقیہ۔

نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ۔ یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی

ایک قسم کا صدقہ ہے۔

وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ۔ یہ دوسری حدیث کا کڑا ہے، جب کہ نفع ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا ھجوة

بعد الفتح ولكن جھاد و نیت، یعنی اگر جھاد ہو تو یہ نیت رکھے کہ جب بھی خلیفہ بلائے گا تو حاضر و شریک ہوگا۔ امام بخاری کی غرض

یہ ہے کہ نیت کے مراتب ہیں، جس درجہ کی نیت ہوگی ویسا ہی ثواب ہوگا۔

حدیث ۵۳۔ فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ حدیث ہے جس میں فرمایا گیا فی بضع احدكم صدقة

سوال کیا گیا کہ اگر ایک شخص اپنی شہوت مٹاتا ہے اسے بھی اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں، اگر حرام میں رکھتا تو اسے سزا ملتی، تو حلال میں اجر

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کر دین کیا ہے ؟ سچے دل سے اللہ کی خدمت اور

وَلَا يَمْنَهُ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى (إِذَا اضْطَحُّوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ)

اس کے پیغمبر اور مسلمان عاقلوں کی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی اور اللہ تعالیٰ نے (سورہ بقرہ) فرمایا: جب اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں ہیں

۵۵۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي

ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ ابن سید تھان نے بیان کیا ، انھوں نے اسماعیل سے کہا کہ

قَيْسُ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
مجھے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا ، انھوں نے جریر ابن عبد اللہ بجلہ سے سنا ، انھوں نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصِيحَةِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

سے میں نے بیعت کی ان باتوں پر کہ نماز دینی کے ساتھ ادا کروں گا اور زکوٰۃ دیا کروں گا اور ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا ۔

بھی ملے گا۔

حدیث ۵۴۔ حضرت مسدد نے یہ اس وقت فرمایا جب وفات کا وقت قریب تھا جب وہ بیمار ہوئے تو حضور ان کی

عیادت کو تشریف لے گئے تھے اس وقت حضرت مسدد نے عرض کیا کہ میرا یہ حال ہے آپ کچھ نصیحت فرما دیجئے تاکہ میں وصیت کر جاؤں ، ان کا
گمان یہ تھا کہ شاید آخری وقت ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں تو وصیت کر جاؤں تاکہ آخرت میں میرے کام آئے ، اس
وقت آپ نے فرمایا: ابھی تم مر دو گے نہیں ، ابھی بہت کم اڑ گئے اور بہت خرچ کرو گے البتہ اگر نیت اچھی کر لو گے تو اس صدقہ کا ثواب ملے گا۔

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ

بنا ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین نصیحت ہی ہے ، یہ ترجمہ اس لئے کیا گیا ہے قاعدہ یہ ہے کہ جب
بتدا اور خبر دونوں معنی باللام ہوں تو حصر کا افادہ ہوتا ہے اور یہاں دونوں معنی باللام ہیں اس لئے انحصار ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ دین صرف
نصیحت ہی ہے کوئی اور چیز نہیں ۔ مگر نصیحت کے بھی مراتب قرار دے ہیں ، ایک اللہ کے لئے دوسرا اللہ کے رسول کے لئے تیسرا المسلمین
کے لئے چوتھا عاتر الناس کے لئے یہ چار مراتب یہاں بیان فرمائے گئے ۔

نعت میں نصیحت کا لفظ دو طرح استعمال ہوتا ہے ، ایک غاصح کرنے اور صاف کرنے کے معنی میں ، جیسے نَصَحْتُ
العسل میں نے شہد کو صاف اور غاصح کر دیا ، دوسرے استعمال میں وہ سینے کے معنی میں آتا ہے جیسے نَصَحْتُ الثَّيَابَ میں نے

۵۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ

ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا ، انھوں نے زیاد ابن علقہ سے ، کہا

قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ

میں نے جریر ابن عبد اللہ سے سنا ، جس دن مغیرہ ابن شعبہ (کوفہ کے حاکم) مر گئے تو وہ خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے

اللَّهُ وَآثَنَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَحُدَاةَ لَأَشْرِيكَ لَهُ وَالْوَتَارِ

اور اللہ کی تعریف کی اور خوبی بیان کی اور کہا تم کو اللہ کا ڈر رکھنا چاہئے اس کا کوئی ساجھی نہیں ، اور عمل اور

وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ فَإِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ الْآنَ ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لِمَ يَرْكُمُ

الطمینان سے رہنا چاہئے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے وہ اب آتا ہے ، پھر یہ کہا کہ اپنے

فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(مے ہوئے) حاکم کے لئے مغفرت کی دعا مانگو کیونکہ وہ (مغیرہ) بھی معافی کو پسند کرتا تھا ، پھر کہا : اس کے بعد تم کو معلوم ہو کہ میں

وَسَلَّمَ قُلْتُ أَبَايُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَبَايَعَتْهُ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں ، آپ نے اسلام کی شرط مجھ پر کر لی اور ہر ایک

عَلَى هَذَا وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَا حِمٌّ لَكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ

مسجد کی خیر خواہی کی ، میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی اس مسجد کے مالک کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں ، پھر استغفار کیا اور (میں سے) اترے

کپڑے سی دئے ، ان دونوں معافی کو سامنے لکھ کر یکجہ میں آتا ہے کہ نصیحت میں اول چیز توصیفی اور غلط ضروری ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ تفریق نہ ہو

بلکہ جمع کرنا اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا ہو ، دونوں کا حاصل خیر خواہی سے پیش آنا اور غلطی کا معاملہ کرنا ۔

حدیث کا ترجمہ اب یہ ہوا کہ دین نام ہے خیر خواہی کرنے اور غلطی سے پیش آنے کا ، آگئے تفصیل ہے کہ اللہ کے ساتھ غلطی ہو ، یعنی اللہ

کو ایک جاننا ، اسے تمام کمالات کے ساتھ متصف ماننا ، سارے رذائل و نقائص سے اس کو منزه سمجھنا ، مالک الملک ، مقتدر علی ماننا ، ان خوبیوں کے سامنے جھکنا اور اس کے احکام کو پوری خوش دلی سے بجالانا اور ساری زندگی عہدیت اور غلامی کی زندگی بنالینا ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلطی یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا ، ان کی تصدیق کرنا ، ان کے کہنے پر عمل کرنا ، جو طریق

زندگی وہ تجویز فرمادیں پوری دلچسپی سے بلا ادنیٰ تردد کے حق سمجھ کر قبول کر لینا اور علما ان کا پابند ہونا اور پابند رہنا

قَوْلًا وَلَا مَعْمَاةَ الْمُسْلِمِينَ ، اُس سے مراد یا تو خلفاء ہیں یا ائمہ ، ائمہ کی اطاعت معدود شریعت کے اندر رہ کر ، فتنوں کو دبانے ،

اصلاح کرنا اور ان کی غلطیوں پر نری اور آہستگی کے ساتھ متنبہ کرنا وغیرہ ان کے ساتھ مخلص ہے۔ اور اگر سے مراد خلفاء اور ائمہ دین ہیں تو ان کے ساتھ مخلص یہ ہے کہ ان کی تعلیم کی اشاعت کرے، ان کی عزت و تکریم کرے، ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائے، لوگوں کو ان کی عزت کرنے پر راغب کرے، وغیرہ۔

قوله **وَلَعَلَّاهُمْ** ہر ایک کی خیر خواہی کرنا "يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ" خلاصہ یہ ہوا کہ ہر طرح ان کی بھلائی اور خیر خواہی کرے۔ اس خیر خواہی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان کو دین سکھائے اور دینی زندگی ان میں عام کرنے کی پوری کوشش کرے۔

اس حدیث کے متعلق [علماء نے] لکھا ہے کہ اگر کوئی دوسری حدیث نہ ہو تب بھی لوگوں کی ہدایت اور ان کی ساری زندگی کو ایسا ہی زندگی بنانے کے لئے یہ ایک حدیث کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مجھ کو بھی نصیب فرمائے اور امت کے سارے طبقات کو بھی۔ آمین

حدیث ۵۶. قوله **يَوْمَ مَاتَ الْمَغِيرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ** الخ، یہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت زیرک اور اعلیٰ درجہ کے مدبر صحابی تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور سے اہم خدمات پر مامور تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے زمانہ میں کوڑا گودزن بنایا تھا، بہت ہی اعلیٰ درجہ سے خدمت انجام دی، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو حضرت جریر ابن عبد اللہ بکلی گولہ باز نصیحت فرمائی — حضرت جریر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے چھ ماہ قبل مسلمان ہوئے تھے، یہ بہت ہی خوبصورت تھے، یوسف ہذا الامۃ ان کا لقب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انھیں دیکھتے تو تبسم فرماتے، مگر اسلام لانے کے بعد مزاج میں بہت تغیر ہو گیا تھا، بالآخر اتر گیا اور موٹا بکسل استعمال فرمانے لگے جس میں جن کی جگہ کاٹا لگا ہوا تھا۔

قوله **حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ فَأَتَا يَأْتِيَكُمْ** الخ، جب حضرت مغیرہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت جریر نے منبر پر چڑھ کر وعظ بیان کیا، شاید انھیں خطرہ ہوا ہو کہ مفسدین کچھ شور مچائیں، اس لئے خیر خواہی امت کے لئے انھیں نصیحتیں فرمائیں۔

بعضوں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ حضرت جریر خود اپنی المیت کا اعلان کر رہے ہیں اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت مغیرہ نے ان کو اپنا قائم مقام بنادیا تھا، لیکن یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں، اس لئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے زیاد کو امیر بنا کر کوفہ بھیج دیا تھا۔ اور اس لئے بھی کہ حضرت جریر خود سے امیر بن سکتے تھے اور حضرت مغیرہ انھیں بنا سکتے تھے، ان کو اس کا حق نہیں تھا

البتہ یہاں اس کا احتمال ہے کہ حضرت مغیرہ نے تدبیر سے کام لیتے ہوئے یہ فرمایا ہو کہ امت کو خیر خواہی سے سمجھاتے رہنا، اس وقت تک کہ کوئی امیر مقرر ہو کر آجائے، چنانچہ انھوں نے یہ کام بحسن و خوبی انجام دیا اور کوئی شورش پیدا نہیں ہونے پائی اور اس کا حاف اظہار کیا کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے بیت لیتے وقت شرط لگادی تھی کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا اس لئے میں امت کی خیر خواہی میں یہ نصاب کمر باندھوں۔

وقاس کے معنی ممانعت کے ہیں اور مسکینۃ سے مراد چین و سکون اور امن ہے۔

قولہ کان یحب العفو، اس جملہ سے یہ سمجھایا کہ جزا جس عمل سے ہوتی ہے۔

قولہ والنصح لکل مسلم، یہ غرض بتلائی کہ میری ذاتی کوئی غرض نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت کے وقت والنصح لکل مسلم کی شرط لگائی تھی، اس لئے جو اللہ یہ نصیحتیں کر رہا ہوں۔

ورب هذا المسجد، بعض روایات میں "رب المسجد الحرام" آیا ہے، اس لئے یہاں بھی وہی مراد ہے۔

(امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں الدین النصیحة رکھا کیونکہ یہ حدیث ان کی شرط پر پوری نہ تھی اس لئے اسے ترجمہ میں لائے)

اور آیت قرآنی سے ان کی تاکید کردی، اور دوسری حدیث جس میں النصح لکل مسلم کے الفاظ ہیں، ان کی شرط کے موافق تھی اسلئے اس کو متن میں رکھا۔^(۱۱)

الحمد للہ کتاب الایمان ختم ہوئی

کتاب العلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ

علم کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ نے (سورہ مجادلہ میں) فرمایا : جو تم میں ایماندار ہیں اور جن کو علم ملا

أَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (

اللہ ان کے درجے بلند کرے گا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے

وَقَوْلِهِ (رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا)

اور (سورہ طہ میں) فرمایا : پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے

بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

امام بخاری نے اپنی کتاب کی ابتداء "باب بدء الوحی" سے فرمائی اور اس میں وحی کی عظمت اور اس کی صداقت و حقانیت کو واضح فرمایا، کیونکہ تمام امور و احکام کا منبع اور سارے علوم و معارف کا سرچشمہ صرف وحی ہے، اس کے بعد ایمان کے ابواب لائے، کیونکہ ایمان ہی اصل اور بنیاد ہے، جب ایمان ہی درست نہیں تو اعمال کا کوئی وزن اور اس کی کوئی قدر اللہ کے یہاں نہیں۔ اور جب ایمان لاپسکا تو اب ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مَرْضیات اور غیر مَرْضیات کو معلوم کرنے کی فکر ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ علم ہی کے ذریعہ حاصل ہوگا، تو علم سے غرض یہ ہوگی کہ مَرْضیات الہی معلوم ہوں، لہذا کتاب العلم کے عنوان کے تحت اس علم کے فضائل اور اس کے حقوق و آداب بتلائے تاکہ من و جہر اس سے مناسبت ہو جائے، اسی بنا پر فضل علم کا باب پہلے لائے۔

اس باب میں پہلے دو آیتیں ذکر کیں جن سے علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، پہلی آیت سورہ مجادلہ کی ہے، اس آیت میں

بَابُ مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ

جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ دوسری بات کر رہا ہو پھر اپنی بات پوری کر کے

ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

پوچھنے والے کا جواب دے

۵۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا فُلَيْحٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي

ہم سے بیان کیا محمد بن سنان نے کہا ہم سے بیان کیا فلیح نے کہ دوسری سند - اور مجھے بیان کیا

ابراہیم ابن منذر نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن فلیح نے کہا ہم سے بیان کیا میرے باپ فلیح نے کہا مجھ سے

ابن علی عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم
 بیان کیا ہلال ابن علی نے انھوں نے عطاء بن یسار نے انھوں نے ابو ہریرہؓ سے کہا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں

فی مجلسٍ يحدث القوم جاءه اعرابي فقال مئة الساعة
 میں بیٹھ ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے اتنے میں ایک گھوڑا آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا قیامت کب آئے گی؟

پہلے کچھ آداب مجلس بیان ہو رہے ہیں ارشاد فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ

اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اسْكُتُوا فَاسْكُتُوا (۱) اس آیت میں دو چیزیں بتلائیں اول یہ کہ کھل کر بیٹھو یعنی اس طرح بیٹھو کہ دوسروں کے لئے

جگہ نکال آئے اور جب کہ کھل دو گے تو افسوس پر فرمائی اور کث دگی پیدا کر دے گا (جزا میں مل سے ہے (۲) اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو

کھڑے ہو جاؤ یہاں اگرچہ پیغمبر علیہ السلام کا ذکر ہے مگر مراد یہ ہے کہ صدر جب اٹھنے کا حکم دے تو اٹھ جاؤ اور دوسروں کے لئے جگہ چھوڑ دو اس کی

جرا کیا ہے؟ یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ۳ اللہ تم سے سے مومنین کے اور اہل علم کے درجات

بند کرے گا۔ اس سے دو چیزیں ثابت ہوئیں ایک ایمان دوسرا علم معلوم ہوا کہ مومن کے درجات غیر مومن سے اور عالم کے

غیر عالم سے زیادہ ہیں اور غالباً دو چیزیں اس لئے بتلائیں کہ یہ ادب دینی شخص ملحوظ رکھ سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ

دنیا میں بھی اونچا فرمائے گا اور آخرت میں بھی۔ تو بخاری کا مقصود اثبات فضل علم ثابت ہو گیا اور گویا انھوں نے اس پر بھی متنبہ کر دیا کہ ایمان کے

فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَتْ

آپؐ اپنی بات میں مصروف رہے (اور گنوار کا جواب نہ دیا) بیٹھے لوگ (جو اس مجلس میں حاضر تھے) کہنے لگے آپؐ نے گنوار کی بات

فکرہ ما قال وقال بعضهم لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أريد السائل

سننے گر پسند نہ کی اور بیٹھے کہنے لگے نہیں! آپؐ نے اس کی بات سنی ہی نہیں! جب آپؐ اپنی باتیں بدلتے بدلتے

عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيبت الأمانة فانتظر

تو میں سمجھتا ہوں یوں فرمایا: وہ قیامت کو پہنچنے والا کہاں گیا؟ اس گنوار نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ! آپؐ نے فرمایا:

الساعة فقال كيف أضاعتها قال إذا وُسد الأمر إلى غير أهلها

تو سن لے! جب امانت (ایمانداری دنیا سے) اٹھ جائے تو قیامت کا منظر وہ اس نے کہا ایمانداری کیونکر اٹھ جائے گی؟ آپؐ نے فرمایا

فانتظر الساعة

جب کلام تلاوتی کو دیا جائے تو قیامت کا منظر وہ۔

بعد علم کا بیان کیوں لائے اس لئے کہ جس طرح آیت میں ایمان مقدم اور علم کو خرابی اسی طرح یہاں بھی کیا گیا، نیز اس طرف بھی اشارہ ہے کہ علم کے بھی درجات ہیں اور واللہ بہما تعملون خبیرو سے اشارہ مقصود ہے کہ علم بے عمل بیکار ہے، یا کہ اللہ خبردار ہے کہ کون کس درجہ کا علم رکھتا ہے اور کس مرتبہ کا شخص ہے، اسی کے اعتبار سے ہم بھی رفع درجات کریں گے۔

دوسری آیت اس بات پر ملاحظہ وال ہے کہ علم بڑھنے کی چیز ہے اور اللہ سے زیادہ کی طلب اسی وقت ہوگی جب اس میں کوئی نقص ہو، یہاں امام بخاری کوئی حدیث نہیں لائے، شاید شرط کے مطابق کوئی حدیث انھیں نہیں ملی ہوگی۔ لکھا ہے کہ امام نے تراجم پہلے لکھے تھے، بعد کو تراجم کے مناسب حدیثیں درج کیں، یہاں کوئی حدیث نہیں ملی اس لئے کوئی حدیث مذکور نہیں ہے، اور میرے خیال میں اگر بات قرین کے لئے ہے تو جہر صحیح مسلم کی حدیث منطبق ہو سکتی ہے: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔

باب ۲۲ من مثل علما وهو مشتغل الخ

حدیث ۵۷۔ آپؐ گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی نے سوال کر دیا، آپؐ نے التفات نہیں فرمایا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضورؐ نے سوال سن لیا تھا مگر اس وقت سائل کا سوال کرنا پسند نہ آیا، اس لئے جواب نہیں دیا اور بعض لوگوں نے سمجھا کہ حضورؐ نے سننا ہی نہیں — مگر یہ دونوں خیال صحیح نہیں بلکہ ایک دوسری ہی وجہ تھی، وہ یہ کہ آپؐ گفتگو میں مصروف تھے، جب بات ختم کر چکے تھے آپؐ نے

بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ

جس نے علم کی بات پکار کر کہی ۔

۵۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ

ہم سے بیان کیا ابو نعمان نے کہا ہم سے بیان کیا ابو عوانہ نے انھوں نے ابو بصرے انھوں نے یونس

مَا هَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ

ابن امیر سے انھوں نے عبد اللہ ابن عمرو سے کہا ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے

سَافِرُنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرَهَقْنَا الصَّلَاةَ وَغَنْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَتَسَمَّحُ عَلَى أَرْحَلِنَا

وہ گئے (وہ سفر کر کے رہنے کا تھا) پھر آپ ہم سے اس وقت نے جب (صلی اللہ علیہ وسلم) نماز کا وقت آن پہنچا تھا ہم (جلدی جلدی) وضو کر

فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

رہے تھے پاؤں کو (خوب دھونے کے بل) میں ہی سادھو رہے تھے آپ نے (یہ حال دیکھ کر) بلند آواز سے پکارا : دیکھو اڑیوں کی خرابی

دور رخ سے ہونے والی ہے دوبار یا تین بار یہ فرمایا ۔

فَرَمَا : أَيْنَ أَرَأَاهُ^(۱) السَّائِلُ ۖ جَوَابُ يَسْأَلُ كَيْفَ يَسْأَلُ ۖ تَوَّابٌ نَعَمْ فَرَمَا : إِذَا ضَيِّعْتَ الْإِمَانَةَ فَاِنْتَظِرِ السَّاعَةَ

یعنی قیامت کی علامت یہ ہے کہ جب ایمانی ضائع کر دی جائیں مطلب یہ ہے کہ لوگ جن پر اعتماد کریں اور انھیں ابن سمیع اذہ این ثابت

نہ ہوں تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو اس نے پھر سوال کر دیا کہ (ایمان کی) اضافت کیونکر ہوگی ؟ یہ سوال اس ماحول کے مطابق تھا

اس لئے کہ اس وقت کسی کو اس کا وہم بھی نہیں گذرتا تھا کہ ایمان ضائع کر دی جائے گی اور ابن خاتم بن جائے گا اس لئے دوبارہ پوچھا ،

حضور یہ کیسے ہوگا ؟ آپ نے جواب میں فرمایا اس طرح سوال ہونے لگے گا کہ جو لوگ ایسے نہ ہوں گے ان کے ذمہ کام پھر درک دے جائیں گے ،

اور جو نااہل ہوں گے وہ عہدہ دار بن جائیں گے ، تو مراد اضافت ایمان سے یہ ہوئی کہ نااہلوں کے ہاتھ کام آپڑیں گے اور وہ اس کو ایمان

کے ساتھ انجام نہ دے سکیں گے چنانچہ آج کل یہی ہو رہا ہے کوئی اہل کو نہیں دیکھتا بلکہ اغراض و سفارشات پر مدارہ رہ گیا ہے ۔

یہ بھی سمجھ لو کہ "اہل" ہر شبہ کے اعتبار سے متحدہ علیحدہ ہوتا ہے مثلاً محدث صرف وہ نہیں ہے جس کی تقریر عمدہ ہو بلکہ حدیث کا اہل وہ

شخص ہے جس میں دیانت اور علم دونوں ہوں ، درحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم اور مستعلم دونوں کو علم کا ادب بتلا رہے ہیں ۔ یہاں

باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا وقال لنا الحميدي

حدث کا یوں کہنا ہم سے بیان کیا اور ہم کو خبر دی اور ہم کو بتلایا اور امام حمیدی نے ہم سے

كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَآخَرَنَا وَآنَبَنَا وَسَمِعْتُ وَاحِدًا.

کہا کہ سفیان ابن عیینہ کے نزدیک ہم سے بیان کیا اور ہم کو خبر دی اور ہم کو بتلایا اور میں نے سنا ان سب لفظوں کا ایک ہی مطلب تھا۔

اس سلسلہ کی دو باتیں بتلائی، اول یہ کہ متعلم بیچ میں بات نہ کاٹے، جب عالم کی بات ختم ہو جائے تب سوال کرے۔ دوم یہ کہ اگر متعلم نے سوال کر ہی دیا تو اب جواب مفوض الی رای العالم ہے، اگر اپنی بات جاری رکھے اور اس کا جواب نہ دے تو یہ کہہ کی علامت نہ ہوگی، ہاں اگر مصلحت دینی ہو کہ فوراً جواب دینا مناسب ہے تو دینا چاہئے، چنانچہ ایسا ہوا بھی ہے کہ حضورؐ سے میں خطبہ میں سوال ہوا اور آپ نے اسی وقت جواب دیا، تو یہ مفوض الی رای العالم ہوگا کہ جیسا مناسب ہو دیا کرے، ایک صورت یہ بھی ہے کہ جواب بالکل نہ دے جب سائل جواب کا عمل نہ کر سکتا ہو، یا یہ کہ فتنہ کا اندیشہ ہو، ایسے وقت میں مناسب یہ ہے کہ اسے تسلی دیدے کہ یہ تمہارے لئے مناسب نہیں، یہاں سائل غالباً قیامت کے وقت کا سوال کر رہا تھا مگر یہ اس کے مناسب نہ تھا اس لئے آپ نے اس کی علامت بیان فرمادی۔

باب من رفع صوته بالعلم

امام بخاری یہ ترجمہ اس لئے لائے کہ بظاہر رفع صوت شور مچانا ہے اور علم دین وراثت نبوی ہے لہذا یہ شور اس کے خلاف ہے اسی کا جواب دیتے ہیں کہ یہ رفع صوت اور شور و شغب اس میں داخل نہیں [جس کو قرآن میں ممنوع قرار دیا گیا ہے] کیونکہ حضورؐ نے بعض مواقع پر رفع صوت سے تبلیغ فرمائی ہے۔

حدیث ۵۸۔ **قُلْ قَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ**۔ نماز نے ہمیں پالیا تھا، یا ہم نے اسے پالیا تھا، مطلب یہ کہ

وقت نماز آ گیا تھا۔

قُلْ نَسِحَ عَلَى أَرْجُلِنَا۔ یعنی جلدی جلدی دھور ہے تھے گویا کہ مسح کر رہے تھے! اور کیا یہ تعجیل سے۔

قُلْ فَخَادِي بَا عَلَى صَوْتِهِ۔ اس سے معائنات ہو گیا کہ علم کی بات اگر پکار کر کہی جائے تو طواف ادب نہیں اور اس کی حاجت یا تو اس لئے ہوتی ہے کہ آواز پہنچتی نہیں، یا یہ کہ روض فی القلب مقصود ہوتا ہے اس لئے زور سے بات کہی جاتی ہے تاکہ قلب میں راسخ ہو جائے، بہر حال یہ صورتیں جائز ہیں۔

قُلْ دِلٌّ لِّلْآعْقَابِ مِنَ النَّارِ۔ دلیل اور ویج دونوں ہم معنی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ اگر مستحق ہلاکت ہے تو لفظ دلیل بولتے ہیں اور اگر مستحق ہلاکت نہیں تو لفظ ویج کا استعمال ہوتا ہے، ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ دلیل

دورخ میں ایک وادی ہے۔

اس حدیث میں لفظ ”تمسح“ آیا ہے اس لئے روافض پیروں کے صح کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر غنیم پہنے ہوئے ہو تو البتہ مسح جائز نہیں۔ روافض نے یہ عجیب اثبات کہی کہ جہاں غسل ہے وہاں مسح کیلئے کہتے ہیں اور جہاں مسح ہے وہاں غسل کو کہتے ہیں۔

باب قول المحدث حدثنا و أخبرنا و أنبأنا الخ

علم کے متعلق چند ضروری باتیں بتلا رہے ہیں کہ محدث کا ”حدثنا“ ”اخبأنا“ ”انبأنا“ ”سمعت“ اور ”عن“ کہنا ایک ہی معنی رکھتا ہے یا کچھ فرق ہے؟ لغت کے اعتبار سے اس میں چنداں فرق نہیں، تدارم حشین کے نزدیک اس میں کوئی تنگی اور کوئی فرق نہیں تھا، اکثر وہ لوگ ایک کو دوسری جگہ استعمال کرتے تھے، تاخرین کے یہاں البتہ ضیق پیدا ہو گیا، کیونکہ انھوں نے اصطلاحیں قائم کر لیں — یہ دراصل اساتذہ سے عمل حدیث کے مختلف طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے جو اس وقت یہاں ہو رہا ہے، اگر کسی کو یوں حدیث حاصل ہو کہ تلمیذ نے پڑھ کر سنائی اور اساتذہ نے تقریر کر دی (یعنی نعم کہیا) تو اس کو قراءۃ علی شیخ کہیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ اساتذہ خود پڑھے اور تلامذہ سامع ہوں، تو اسے ”قراءۃ ایشیخ“ کہتے ہیں، اب دونوں صورتوں میں روایت کرنے کے وقت کیا کہیں؟ ایک یہی لفظ کہیں یا علحدہ علحدہ؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہر دو صورت میں ”حدثنا“ ”اخبأنا“ ”انبأنا“ سب کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، یہی تدارم حشین سے معنی کہ اگر اربعہ سے بھی مقول ہے کہ سب متساوی ہیں۔

امام مسلم اس میں فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ”حدثنا“ شیخ کے پڑھنے پر کہیں گے، اور اگر تلمیذ نے پڑھا تو ”اخبأنا“ کہیں گے۔ امام مسلم ان دونوں فرق کی رعایت بہت کرتے ہیں، چنانچہ کبھی صرف اسی کی وجہ سے تحویل کر دیتے ہیں۔ تاخرین کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب کہ شیخ نے پڑھا ہو نہ تلمیذ نے بلکہ صرف اجازت دی ہو کہ فلاں حدیث یا فلاں کتاب کی اجازت دیتا ہوں تو اس وقت ”انبأنا“ کہیں گے — اور اگر ”مداوۃ“ ہے، یعنی یہ کہ شیخ نے کتاب دے دی کہ اسے سناؤ یا سن کر سکوت کیا، تو ایسی صورت میں ”ناولنی“ کہا جائے گا مگر اس صورت میں مشافہہ شرط ہے، اگر مشافہہ نہیں ہے بلکہ اس نے کتاب بیچ دی تو اسے ”مکاتبہ“ کہیں گے — اسی طرح مصنف کی کوئی کتاب ہیں لگتی نہ ہے یہی نہ تھی نہ اجازت تھی نہ لکھی تھی، مگر پھر بھی ہم اسے روایت کرنے لگیں تو اسے ”وجادۃ“ کہیں گے — آگے پھر اختلاف ہے کہ اخبار اور تحدیث میں اتویٰ کون ہے یعنی شیخ کا سنا اتویٰ ہے یا شیخ کا سنا اور تلمیذ کا پڑھنا؟ اس کے متعلق امام ابو ضیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ

اور ابن مسعود نے کہا ہم سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سچے تھے اللہ جو آپ سے کہا گیا وہ بھی

الْمُضْطَرِّقُ وَقَالَ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”سچ تھا اور شقیق نے عبد اللہ ابن مسعود سے نقل کیا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی“ اور

كَلِمَةً كَذَا وَقَالَ حَذِيفَةُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ

جذیفہ نے کہا ہم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں بیان کیں اور ابو العالیہ نے روایت کی

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَوِي

ابن عباس سے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اپنے پروردگار سے اور انس نے

عَنْ رَبِّهِ وَقَالَ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ ، وَ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے اپنے پروردگار سے اور ابو ہریرہ نے آنحضرت

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِمْ

صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ، کہا کہ آپ اس کو تمھارے مالک سے روایت کرتے ہیں جو

تَبَارَكَ وَتَعَالَى

برکت والا اور بلند ہے

دووں متادی ہیں ، دوسرا یہ کہ سماع بن الشیخ سے قراءۃ علی الشیخ افضل ہے ، کیونکہ جب شاگرد خود سنا لے گا تو چونکہ وہ اپنے لئے کرتا ہے اس لئے خوب احتیاط کرے گا اور اگر شیخ پڑھے گا تو اس قدر اعتناء نہ کرے گا ، بہتر فیصلہ وہ ہے جو حافظ [ابن حجر] نے فتح الباری میں اور دیگر تصنیفات میں بھی تحریر فرمایا ہے کہ احوال مختلف ہیں ، کہیں حدیث آوی ہوگی ، کہیں اجتہاد ، جہاں پر جو مامون عن الغلط ہو وہاں وہی آوی ہوگا لہذا فیصلہ ایک طرف نہیں ہونا چاہئے — بخاری دونوں کو ایک کہتے ہیں ۔

قرہ قال ابن مسعود انہ ، امام بخاری اس کے نظائر پیش کر رہے ہیں کہ ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں دیکھئے کہیں ”حدثنا“ کہیں ”اخبرنا“ کہیں ”انباثنا“ کہیں ”سمعت“ اور کہیں ”عن“ ہے ، لہذا سب برابر ہیں ۔

حدیث قدسی وہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام بصر کجا فرمائیں کہ یہ اللہ نے کہا اور وہ قرآن کے علاوہ ہو ، اگر تصریح نہ ہو تو وہ حدیث قدسی نہیں ہوگی اگرچہ اللہ ہی کی طرف سے ہو ، فرمایا : ”إِنْ هُوَ إِلَّا نَحْيُ يَوْسُفَ“ دیکھ تو سب ہی ہے کہ حدیث قدسی اسی وقت ہوگی جب خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں

۵۹۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ

ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن جعفر نے بیان کیا ، انہوں نے عبد اللہ بن

عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

دینار سے انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے

مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّمَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ لِحَدِّ ثَوْبِي مَا هِيَ فَوْقَ النَّاسِ

جس کے پتے نہیں چھڑتے اور سلمان کی مثال دی درخت ہے ، تو مجھ سے بیان کرو وہ کون سا درخت ہے ؟

فِي شَجَرِ الْبَوَادِي ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّيَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ

پسنگر ٹوٹوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دھرا ۔ عبد اللہ نے کہا میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے

قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ .

مگر شرم سے کہہ نہ سکا ، آخر صحابہ نے حضور سے پوچھا آپ ہی بیان فرمادیجئے یا رسول اللہ وہ کون سا درخت ہے ؟ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے

کہ اللہ نے کہا ۔

حدیث ۵۹ : قَوْلًا فَحَدَّثُونِي أَنَّهُ بَعْضُ كَيْفِ تَرْجُمَةٍ مِّنَاسِبَةٍ أَسَى لَفْظَ "حَدَّثُونِي" سَہ ہے ، اُنکے

ہے : ثُمَّ قَالَ وَاحِدًا ثَنَا "اُدھر سے بھی حدِّثنا" کہا گیا اور اُدھر سے بھی "حَدَّثُونِي" فرمایا گیا ، اس سے معلوم ہوا کہ شگرد

سنائے تو بھی تحدیث ہے اور اسنا سنائے تب بھی تحدیث ہے ، اس میں کچھ فرق نہیں ہے ، حافظ نے لفظ "حَدَّثُونِي" کو ترجمہ

قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ لفظ مختلف طور پر آیا ہے ، کہیں "حَدَّثُونِي" کہیں "اخبرونی" اور کہیں "انبؤنی" ۔ تو معلوم ہوا

کہ سب ایک ہیں ، واللہ اعلم ۔

ماہل حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا کہ ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں چھڑتے اور وہ مثل مسلم کے ؟

تشبیہ کس چیز میں ہے ، اس کا یہاں ذکر نہیں ۔

قَوْلًا فَوْقَ النَّاسِ اُنْج یعنی نکلیں جنگل کے درختوں میں جا پڑیں کہ کون سا درخت ہے ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد

یہ ہے ۔

قَوْلًا فَاسْتَحْيَيْتُ : میں شرابیا ، شرم کی وجہ وہ ہے جو وہاں سے اٹھ کر آنے کے بعد حضرت عمر سے انہوں نے خود

بتائی ہے کہ مجھے اس بات پر شرم آئی کہ یہاں مجلس میں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں ، میں کس طرح ان پر سبقت کروں ، سیدنا عمرؓ

باب ۷ طرَحُ الْإِمَامِ الْمَسْئَلَةِ عَلَى أَصْحَابِهِ لِیَخْتَرِمَا عِنْدَهُمُ الْعِلْمُ

استاذ اپنے شاگردوں کا علم آزمانے کے لئے کوئی سوال کرے ، اس کا بیان ۔

۶۔ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ قَالَ سَأَلَ

ہم سے بیان کیا خالد بن مخلد نے ، کہا ہم سے بیان کیا سلیمان ابن بلال نے ، کہا ہم سے

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ

بیان کیا عبداللہ ابن دینار نے انھوں نے عبداللہ ابن عمر سے ، انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ، آپ نے

الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدَّثَنِي مَا هِيَ ؟

فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کی وہی مثال ہے ، مجھ سے بیان کہ وہ کون سا درخت ہے ؟

نے فرمایا اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لئے ” حرام ” سے زیادہ بہتر ہوتا ، کیونکہ جب آپ سنتے تو تقویٰ فرماتے اور برکت کی دعا فرماتے اس سے ہمارے اور ہمارے خاندان کے لئے خوشی کا عمدہ موقع ہوتا کیونکہ کسی اور کا ذہن ادھر نہیں منتقل ہوا — چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا کہ وہ کھجور ہے ۔

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ مسلم سے شایستگی کس طرح ہے ، بعضوں نے لکھا ہے کہ کھجور کا ادیکہ معرکہ جلتا ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے اور آدی کا حال بھی یہی ہے کہ سرکٹ جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے ، اسی بات میں حضور نے اس کو آدی سے تشبیہ دی — بعضوں نے لکھا ہے کہ تاہر غل و قلع میں تشبیہ ہے کہ زرمادہ کا ہونا اور محبت ہونا اور میلان ہونا ، یہ مرد و عورت کا خاصہ ہے ، اور یہی بات کھجور میں بھی پائی جاتی ہے — اور ایک ضعیف روایت کہی نے پیش کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد کچھ مٹی پر رنج تھی اس سے کھجور کی تخلیق ہوئی ، اس لئے انسان کی کچھ پوچھی ہے اور یہی وجہ شایستگی ہے ، مگر حافظ نے لکھا ہے کہ یہ روایت ساقط الا اعتبار ہے ۔

میں کہتا ہوں کہ اگر اس روایت کو تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی بات نہیں بنتی کیونکہ حضور نے مثل مسلم فرمایا ہے ، مثل آدمی نہیں فرمایا ، اور ان تمام صورتوں میں یہی لکھا ہے کہ شایستگی آدمی سے ہے ، تو اصل سوال حل نہیں ہوا کہ مثل مسلم کیوں کہا ، وجہ شہدہ بتلاؤ جو مسلم اور کھجور میں مشترک ہو ۔ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ جس طرح کھجور کے ہر ہر جز سے انتفاع کیا جاتا ہے ، ایسے ہی مسلم کا مال ہے کہ ہر حال میں نفع ہو جاتا ہے ، کوئی حال اس کا بیکار نہیں ، حتیٰ کہ اگر کانٹا لگے تب بھی اسے ثواب ملتا ہے ، اپنے علم سے ، زبان سے ، ہاتھ پاؤں سے مرک ، زندہ رہ کر ، غرض ہر طرح سے نفع پہنچتا ہے ، اگر کہا جائے کہ ایسے اور بھی درخت ہیں تو ہم کہیں گے ہوں گے ، ہمارا کیا نقصان ، ہم تو بہر شہدہ صرف اس میں دیکھتے ہیں کہ جس چیز سے تشبیہ دی اس میں کیا صورتیں ہیں اور انطباق کیسے ہے ؟ چونکہ عرب میں یہ چیز بالکل

قَالَ وَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهُ النَّخْلَةُ
 یہ سن کر لوگ جنگل کے درختوں میں پڑے (ان کا خیال ادھر گیا) عبد اللہ نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا
 فَاسْتَحْيَتْ، ثُمَّ قَالَ وَاحِدٌ ثَنَى يَدَا رَسُولِ اللَّهِ مَا هِيَ؟ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ
 درخت ہے لیکن (بزرگ لوگ بیٹھے تھے) مجھ کو شرم آئی، آخر صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ
 ہی فرمائیے! آپ نے فرمایا: کھجور کا درخت ہے۔

واضح تھی اس لئے کہ یہ بیان کر دیا، تو تشبیہ برکت اور فیض میں ہے۔۔۔ بعض روایات میں ہے کہ جس طرح کھجور کا کوئی پتہ نہ گنا نہیں
 اسی طرح مسلم کی دعا مضائع نہیں ہوتی، یا تو اجر ملے گا یا دعا پوری ہوگی۔

باب طُرُجُ الْأَمَامِ الْمُسْلِمَةِ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ

پہلے باب میں حدیث گند مچی ہے، یہاں بخاری اس غرض سے یہ حدیث لائے ہیں کہ استاذ کبھی کبھی شاگردوں کے علم اور
 تیقظ اور توجہ کا امتحان لیتا رہے، تاکہ شاگرد ہمہ وقت متوجہ اور ہوشیار رہے۔ غامض نہ ہونے پائے کہ استاذ کے فیوض
 سے محروم نہ جائے۔

حدیث ۶۰: یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا اور ساتھ ہی امتنا پتہ بھی دیدیا کہ
 ذہن ادھر منتقل ہو سکے کہ کسی کا ذہن ادھر منتقل نہ ہوا، صرف عبد اللہ ابن عمرؓ کا ذہن ادھر گیا، گروہ بڑوں کے سامنے بولنے کی جرات نہ کر سکے، ان کا
 ذہن کیوں منتقل ہو گیا، اس کی وجہ اس وقت یہ ہوگی کہ حضورؐ کے پاس اس وقت چہار لایا گیا تھا، چہار اس سفید گونے کو کہتے ہیں جو کھجور کے اندر سے
 نکلتا ہے اور کھایا جاتا ہے، اس وقت چہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھا، اس لئے ان کا ذہن ادھر منتقل ہو گیا۔

دوسری بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپؐ نے اسی وقت یہ آیت تلاوت فرمائی: اَللّٰهُمَّ تَوَكَّفْ صَوْبَ اللّٰهِ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً
 كَمَا تَجْعَلُ طَيِّبَةً اَصْلُهَا نَائِبٌ وَفَرْجُهَا فِي السَّمَاءِ، تَوَكَّفْ اَكْثَرُ كُلِّ حَيٍّ، اے میں کھڑکی کی مثال نہ کر مسلم کی ذکر مسلم کی ذکر پر خطاب، تو اب
 "مَثَلُ الْمُسْلِمِ" کا مطلب یہ ہوا کہ مثل کلمۃ المسلم، یا "مثل دین المسلم"۔ قرآن نے جس کی مثال بیان کی وہ کیا ہے؟ وہ نعل ہے، تو اب
 ایک دوسری وجہ شبہ پیدا ہوئی کہ اس کی جڑ زمین میں اور شاخیں آسمان پر تویٰ اکلھا کل حین اللہ، ہر موسم میں پھل لاتا ہے یا کہ ہر وقت

باب ۸۱۰ الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَرَأَى الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ

شاگرد استاد کے سامنے پڑھے اور اس کو سنائے ، اس کا بیان ، اور امام حسن بصری اور

وَمَالِكُ الْقُرَآءَةُ جَائِزَةٌ وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيثِ

سفیان ثوری اور مالک نے شاگرد کو پڑھنے کو جائز رکھا ہے ، اور بعضوں نے استاد کے سامنے پڑھنے کی دلیل ضمام بن ثعلبہ

ضَمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ

کی حدیث سے لی ہے ، اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا : کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم لوگ نماز

نُصَلِّي الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ فَهَذِهِ قِرَاءَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

پڑھا کریں ؟ آپ نے فرمایا : ہاں ، تو یہ (گواہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا ہی ٹھہرا ، ضمام نے (پھر

أَخْبَرَ ضَمَامُ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَارَوْهُ ، وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّحَابِ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ

جا کر) اپنی قوم سے یہ بیان کیا تو انھوں نے اس کو جائز رکھا . اور امام مالک نے دستاویز سے دلیل لی جو پڑھ کر لوگوں کو

فَيَقُولُونَ أَشْهَدُنَا فُلَانٌ وَيُقْرَأُ عَلَى الْقُرَيْيِ فَيَقُولُ الْقَارِئُ أَقْرَأَنِي فُلَانٌ .

سنائی جاتی ہے ، وہ کہتے ہیں : ہم کو فلاں شخص نے اس دستاویز پر گواہ کیا ، اور پڑھنے والا پڑھ کر استاد کو سناتا ہے

سنائی جاتی ہے ، وہ کہتے ہیں : ہم کو فلاں شخص نے اس دستاویز پر گواہ کیا ، اور پڑھنے والا پڑھ کر استاد کو سناتا ہے

پھر کہتا ہے : مجھ کو فلاں نے پڑھایا

خوب پھل لاتا ہے اور لوگ منتفع ہوتے ہیں ، تو مثال یہ ہوئی کہ مسلم کے دین سے ، علم سے ، کلمات سے ، لوگ دیسے ہی منتفع ہوتے ہیں ، جیسے

کہ نخل سے ، اب دوسرے نے کیا ہو گئے کہ اسی وقت جہار آیا اور اسی وقت آیت بھی تلاوت فرمائی اور اسی وقت آپ نے سوال بھی فرمایا ، ان

قرآن سے ان عمر سمجھ گئے مگر شرم سے کہہ نہ سکے .

باب ۸۱۱ الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ

اس کو مستقل طور پر اس لئے لائے کہ اس کا حجت ہونا دلیل سے معلوم ہو جائے ، حسن بصری ، سفیان ثوری اور امام مالک کے

نزدیک قراۃ علی الشیخ جائز ہے ، امام مالک سے کوئی کہتا کہ آپ خود سنائیے تو غصا ہوتے اور کہتے کہ قرآن اگر کوئی پڑھ کر سنائے تو تم

تصدیق کر دیتے ہو ، پھر حدیث میں کیوں تصدیق نہیں کرتے ، کبھی کبھی خود بھی سناتے تھے ، چنانچہ امام محمد کو پانچ سواحدیث سنائیں اور یہ ان کی

خصوصیات سے ہے ، اور کسی کے لئے امام مالک نے یہ گوارہ نہیں کیا .

قَوْلُ اللَّهِ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّي الصَّلَاةَ ، قَالَ نَعَمْ . تو دیکھو قراۃ علی العالم ہے . وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِهِمْ

۶۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ

ہم نے محمد ابن سلام بکندی نے بیان کیا ، کہا ہم سے محمد ابن حسن واسطی نے بیان کیا ، انھوں نے

عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

عوف سے ، انھوں نے امام حسن بصری سے ، انھوں نے کہا عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی قناعت نہیں ، اور

بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ إِذَا قَرَأَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي

ہم سے عبید اللہ ابن موسی نے بیان کیا ، انھوں نے سفیان ثوری سے سنا ، وہ کہتے تھے ، جب کوئی شخص محدث کو

قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ

حدیث پڑھ کر سنائے تو کچھ قناعت نہیں اگر یوں کہے کہ اس نے مجھ سے بیان کیا ۔ اور میں نے ابو عاصم سے سنا وہ امام مالک

سَوَاءٌ

اور سفیان ثوری کا قول بیان کرتے تھے کہ عالم کو پڑھ کر سنا اور عالم کا شاگردوں کے سامنے پڑھنا دونوں برابر ہیں ۔

۶۲۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ

ہم سے عبد اللہ ابن یوسف نے بیان کیا ، کہا ہم سے لیث سے بیان کیا ، انھوں نے

هُوَ الْمُقْبَرِيُّ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمْرَانَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ

سعید بصری سے ، انھوں نے شریک ابن عبد اللہ ابن ابی نمر سے ، انھوں نے انس ابن مالک سے سنا ایک بار ہم

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى حِمْلِ

مسجد میں آخفت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے ، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر بلند

فَاتَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

دیا ، پھر پوچھنے لگا (بھائیو) مجھ کون ہیں ؟ آخفت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں حکیم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكَيٍّ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمَا

لگا لگے بیٹھے تھے ۔

مرا دوں ہیں ؟ بین السطور میں لکھا ہے کہ یہ حمیدی ہیں ، اور حمیدی نے اس کو نوادر میں لکھا ہے ۔

حافظ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ میں مقدمہ میں لکھ چکا تھا کہ حمیدی مراد ہیں مگر اب مجھے معلوم ہوا کہ ابوسعید خدری مراد ہیں ،

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ اأَمَنْتُ بِمَا جِئْتُ بِهِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ہاں میرے اللہ ! تب وہ شخص کہنے لگا جو کہم آپ (اللہ کے پاس سے) لائے ہیں میں

وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضَامُّ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ .

ان پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے، بیچا ہوا ہوں : میرا نام ضمام ابن ثعلبہ ہے بنی سعد ابن بکر کے خاندان سے۔

رَوَاهُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ

اس حدیث کو (ایت کی طرح) موسیٰ اور علی ابن عبد الحمید نے سلیمان سے روایت کیا، انھوں نے ثابت سے انھوں

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا

نے انس سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون

قَوْلُهُ وَيَقْرَأُ أَعْلَى الْقُرَى، مقری: قرآن کی تعلیم دینے والا۔ یہاں بھی مقری کی تصدیق کے بعد تعاری کہے گا: اقرا فی فلان

(یعنی فلاں نے مجھے پڑھایا) اور اس پر اعتماد کیا جائے گا۔

سواء، یعنی دونوں حجت ہیں۔

حدیث ۶۲ :

قَوْلُهُ فَاَنَاخَتْهُ فِي الْمَسْجِدِ، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کو مسجد میں بٹھادیا تھا، اس سے امام مالک نے استدلال کیا کہ

اکول اللحم کے ارث و احوال ظاہر ہیں، ورنہ اس صورت حال کو حضور کیوں برقرار رکھتے، میں کہتا ہوں کہ حضور کا معاملہ مسجد کے ساتھ یہ تھا کہ اگر

کوئی مسجد میں تھوک دیتا تو حضور حک فرماتے اور زعفران ملتے، جب تھوک کے باب میں یہ قول تھا اور ارث و احوال کو اگر پاک بھی فرض کر لو تو

اس کو حضور کو کرپند فرما سکتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ یہ استدلال صحیح نہیں، کیونکہ یہی یقینی نہیں کہ مسجد میں بٹھایا، چنانچہ دوسری روایات میں

تصریح ہے کہ مسجد کے قرب بٹھلایا، پھر مسجد میں داخل ہوئے، اسی بنا پر وہاں یہ لفظ ہے ثَمَّ دَخَلَ (پھر داخل ہوئے) لفظ ثَمَّ

بتلا ہے کہ پہلے باہر بٹھادیا پھر مسجد میں آئے۔

قَوْلُهُ بَيْنَ عَظْمَيْ تَيْهَمٍ، ظہر کا تئیں ظہران ہے، پھر ظہران کو مفرد کے حکم میں قرار دے کر دوبارہ تشبیہ کی علامت اس کے قیام

لگادی اور ایسا بطور تشبیہ ہوتا ہے، اور یہ لفظ اس وقت ہوتے ہیں جب مجمع کثیر ہو اور ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کئے بیٹھے ہوں۔

قَوْلُهُ هَذَا الرَّجُلُ الْاِمِيضُ، مراد خالص بیاض نہیں، بلکہ "بیاض شوب بجمرة" مراد ہے، "بیسے گلاب"، چونکہ اس میں

سفیدی غالب ہوتی ہے اس لئے بیاض سے تعبیر کر دیا۔

ہم سے بیان کیا ہوئی ابن اسمیل نے، کہا ہم سے بیان کیا سلیمان ابن غزیرہ نے، کہا ہم سے ثابت عن انس قال نهيناني القرآن ان نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثابت نے بیان کیا، انھوں نے اس سے، وہ کہتے تھے، ہم کو تو قرآن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا منع ہوا تھا، اور يعجبنا ان يجيئ الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء ہم، بہت پسند کرتے تھے کہ کوئی شخص دیہات سے آئے (جس کو اس ممانت کی خبر نہ ہو) وہ آپ سے سوالات کرے ہم نہیں، آخر رجل من أهل البادية فقال انا ارسلوك فاخبرنا انك تزعم ان الله عز وجل دیہات والوں میں سے ایک شخص آئے ہی پہنچا اور کہنے لگا آپ کا انہی ہمارے پاس پہنچا، اس نے بیان کیا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ارسلوك، قال صدق، فقال من خلق السماء؟ قال الله عز وجل، قال آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا: سچ کہا، پھر کہنے لگا اچھا آسمان کس نے بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ نے، کہنے لگا زمین کس نے من خلق الارض والجبال؟ قال الله عز وجل، قال فمن جعل فيها المنافع بنائی اور پہاڑ کس نے بنائے؟ آپ نے فرمایا: اللہ نے، کہنے لگا پہاڑوں میں فائدے کی چیزیں کس نے بنائیں؟ قال الله عز وجل، قال فإلذی خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال آپ نے فرمایا: اللہ نے، جب اس نے کہا: قسم اس (خدا) کے جس نے آسمان کو بنایا اور زمین کو بنایا اور پہاڑوں کو کھڑا کیا،

قوله يا ابن عبد المطلب . شاید یہ بھی اس کی طرف اشارہ ہو کہ عبد المطلب نے کہا تھا کہ یہ نبی ہوگا ، علاوہ ازیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں فرمایا تھا ۔

انا النبي لا كذب : انا ابن عبد المطلب

تو یہ بھی دراصل تعظیم کے لئے تھا۔
 قولہ 'قد اجبتك'، فرماتے ہیں کہ جواب میں دے چکا، یعنی میں بالکل تیار ہوں، گویا کہ جواب دے چکا۔ جیسا سوال تھا
 دہرایا جواب دیا، یہ کمال بلاغت ہے۔

قولہ: فَمَشَىٰ عَلَيْهِ، سختی سے مراد یہ ہے کہ وہ سوالات آپ کی شان کے خلاف ہوں گے، یہ کمال فطانت ہے کہ [پہلے معذرت خواہی اُتار دیتے ہوئے ناگواری کے خون سے] آگے کے لئے روک لگادی۔

وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ ۖ قَالَ نَعَمْ ۚ قَالَ زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا

اھ ان میں فائدے کی چیزیں بنائیں، کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پھر اس نے کہا: آپ کے ایچی نے کہا ہم پر

خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَزَكَاةٍ فِي أَمْوَالِنَا ۚ قَالَ صَدَقَ ۚ قَالَ بِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ

پانچ نمازیں ہیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس نے سچ کہا۔ تب وہ کہنے لگا: تو قسم اس کی جس نے

أَمَرَكَ بِهَذَا ۚ قَالَ نَعَمْ ۚ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي سَنَتِنَا

آپ کو بھیجا ہے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پھر اس نے کہا: آپ کا ایچی کہتا ہے کہ ہم پر سال بھر

قَالَ صَدَقَ ۚ قَالَ بِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ۚ قَالَ نَعَمْ ۚ قَالَ وَزَعَمَ

میں ایک مہینہ کے روزے ہیں؟ آپ نے فرمایا: سچ کہتا ہے۔ تب وہ کہنے لگا: قسم اس کی جس نے آپ کو بھیجا ہے کیا اللہ نے آپ کو حکم

رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ قَالَ صَدَقَ

دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ تب وہ کہنے لگا: آپ کے ایچی نے یہ بھی کہا کہ ہم پر حج ہے یعنی اس پر جو وہاں تک پہنچنے کا راستہ پاس کے

ۚ آپ نے فرمایا: سچ کہا !

قَوْلًا فَلَا تَجِدُ عَلَىٰ فِي نَفْسِكَ ۚ یہ ماخوذ ہے موجدۃ سے، جس کے معنی غفہ کے ہیں، وجد مجد کے مصاد

بہت ہیں اور ماضی مضارع ایک ہیں، کبھی وجود، بمعنی موجود ہونا، کبھی وجدان، آتا ہے جبکہ گم شدہ یا کوئی مطلوب مل جائے، کبھی

وجد، آتا ہے جبکہ بحث میں دلگیر ہو، کبھی موجدۃ، آتا ہے غفہ ہونے کے معنی میں، تو جہاں جو معنی مناسب ہو وہی لئے جاتے

ہیں، یہاں مناسب یہ ہے کہ غضب اور غفہ کے معنی مراد لئے جائیں۔

قَوْلًا اللَّهُمَّ، یشیزید تاکید کے لئے ہے۔

قَوْلًا اٰمَنْتَ (میں ایمان لاچکا) یہ ترجمہ اس لئے کیا کہ اکثر کے نزدیک یہ پہلے اسلام لاچکے تھے، پھر مزید پختگی کیلئے

آئے تھے۔

قَوْلًا وَاَنَا ضَامِنٌ لِّعَلْبَةِ اخِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ: بخاری کہتے ہیں کہ یہ پہلے ایمان لاچکے تھے اور وفد میں شامل ہوکر

آئے تھے، بنو سعد کا یہ خاندان قبیلہ ہوازن کی ایک شاخ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیلہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام کے دوران

پرورش پائی تھی

قَوْلًا رَوَاهُ مُوسَى: یہ تعلیقاً بیان کرتے ہیں کہ اس کی حدیث ثابت بنانی کے طریق سے بھی ہے، آگے پوری سند لاتے ہیں۔

قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلْتُكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَوَالَّذِي

میں وہ کہنے لگا: تم اس کی جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تب اس نے کہا: بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَدَقَ لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ۔

میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یہ سچ بولتا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔

بَابُ مَا يُذَكِّرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى

منادولہ کا بیان اور عالموں کی علم کی باتوں کو لکھ کر دوسرے شہروں میں بھیجنے کا بیان۔

الْبُلْدَانِ وَقَالَ أَنَسٌ نَسَخَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْأَنْفَاتِ

انہی نے کہا: حضرت عثمان نے مصحف لکھوائے اور ملکوں میں بھیجوائے۔

حدیث ۶۳، قَوْلُهُ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْأَنْفَاتِ: يَذَكِّرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ

مقصود دراصل یہ تھا کہ بے ضرورت سوال مت کرو، مگر چونکہ صحابہ میں خوف غالب تھا اس لئے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات پوچھیں اور وہ درست نہ ہو تو مشکل پڑے اس لئے یہ چاہا کرتے تھے کہ کوئی باہر کا آدمی ایسا آجائے جو سمجھ دار بھی ہو اور بات بھی ڈھنگ کی پوچھے تو ہم کو فائدہ پہنچ جائے۔

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی وفادار امانت مند اور سمجھدار نہیں دیکھا کہ اتنے مختصر طریقے سے تمام ضروری اور اہم باتیں دریافت کر لیں اور آپ نے بھی نہایت خندہ پیشانی سے اطمینان بخش جوابات مرحمت فرمائے، حدیث میں کئی جگہ "رُفِعَ" یا "تُرْفِعُ" آیا ہے۔ سیور نے بہت جگہ "رُفِعَ" کو "قَالَ" کے قائم مقام کہا ہے، یہاں بھی "قَالَ" کے معنی ہیں۔

قَوْلُهُ جَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ: پہاڑوں میں مختلف قسم کی منفعت بخش چیزیں پائی جاتی ہیں، مثلاً پھل، جڑی بوٹیاں اور جانوروں وغیرہ، بڑی چیز یہ ہے کہ وہاں جو ہرنگرتی ہے وہ پھل کر دریاؤں کی شکل میں بہتی ہے جن کے ذریعہ تمام دنیا کی آبیاشی ہوتی ہے اور جن سے اہل دنیا سیراب ہوتے ہیں، تو پہاڑوں میں بہت سی نفع کی چیزیں ہیں۔

وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَمَالِكُ ذَلِكَ جَائِزًا وَاحْتَجَّ بَعْضُ
 اور عبد اللہ بن عمر اور یحییٰ بن سعید انصاری اور امام مالک نے اس کو جائز رکھا ہے (یعنی مناوہ کو) اور حجاز کے بعض عالموں نے مناوہ کیلئے
 أَهْلُ الْحَجَّازِ فِي الْمَنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَتَبَ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دلیل لی کہ آپ نے فوج کے ایک سردار کو ایک خط لکھ دیا اور فرمایا کہ اسکو
 لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ لَا تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ
 (کھول کر) پڑھنا نہیں جب تک تو فلاں مقام تک نہ پہنچ لے، جب وہ اس مقام پر پہنچا تو لوگوں کو
 الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اس نے وہ خط پڑھ کر سنایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کو بتلایا۔

باب ما يذكر في المناولة ۳۹

مَنَاوَلَةٌ : استاد کوئی لکھی ہوئی چیز مشافہہ دیدے اور کہے کہ میں اجازت دیتا ہوں تو اس کو بیان کر
 قولہ و کتاب اهل العلم : یہ مکاتبت ہے، یعنی لکھ کر کہیں بھیج دینا۔

قولہ نسخ عثمان المصاحف : اس سے استدلال کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی نقلیں بھیجی تھیں اور لوگوں نے
 اسے قبول کر لیا تھا، یہ پانچ نقول تھیں اور بعضوں نے سات بھی بتائی ہیں۔

ورأى عبد الله بن عمر : بظاہر مشہور صحابی اور فاروق عظیم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے مراد ہیں مگر بعضوں نے لکھا ہے کہ عبد اللہ
 ابن عمر رضی اللہ عنہ مراد ہیں کیونکہ ان کا نام یحییٰ ابن سعید کے ساتھ لے رہے ہیں، مگر ظاہر یہی ہے کہ صحابی ہی مراد ہیں۔
 قولہ بعض اهل الحجاز : اس سے مراد حمید ہی ہیں، انھوں نے نوادر میں اس سے استدلال کیا ہے۔

قولہ (امير السرية) : یہ عبد اللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ ہیں، جو ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں۔
 قولہ واخبرهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم : سیر کی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیرۃ قریش کی
 خبریں لینے گیا تھا اور بدر کے واقعے سے پہلے گیا تھا، جب نوشتہ پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ خبریں فراہم کرنا اگر کسی سے تعرض نہ کرنا، اور یہ بھی
 تھا کہ کسی کو مجھ نہ کرنا جو چاہے مجھے نہ جائے۔ اس اعلان کے بعد دو آدمی قتل ہو گئے، باقی سب آدمی ساتھ گئے۔ امام بخاری
 کا مقصد پورا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب دی اور فرمایا کہ فلاں منزل پر جا کر پڑھنا۔ جو دو آدمی لوٹ آئے تھے ان کا لوٹ آنا
 اس لئے نہ تھا کہ جان کا خطرہ تھا، بلکہ اس لئے کہ انھوں نے ضرورت نہ سمجھی اور اجازت مل ہی گئی تھی، اس لئے کوئی تاویل اعراض بات بھی نہ تھی،

٦٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ

ہم سے اسمعیل ابن عبد اللہ نے بیان کیا ، کہا مجھ سے ابراہیم ابن سعد نے بیان کیا ، انھوں نے صراح

عَنْ صَاحِبٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ

سے ، انھوں نے ابن شہاب سے ، انھوں نے حمید اللہ ابن عتبہ ابن مسعود سے ، ان سے عبد اللہ ابن عباس نے

عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِصِتَائِهِ رَجُلًا

بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھ کر ایک شخص (عبد اللہ ابن مہاذ) کو دیا اور ان سے فرمایا کہ

وَأَمْرُهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ الْعَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرِي

وہ اس خط کو بحرین کے حاکم (مذاہبن سادگی) کو دیں۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کھسکی (پرہیز) کو بھیج دیا، اس نے

فَلَمَّا قَرَأَهُ مَرْقُوهَ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَبِّ قَالَ فَوَدَّعَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اسے پڑھ کر بھڑا ڈالا ۔ ابن شہاب نے کہا : میں سمجھتا ہوں ابن سب نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابران والوں

وَسَلَّمَ أَنْ يُمَزَّزَ قَوْلًا كُلَّ مُهَرَّقٍ

پر بدعا کی خد اکڑے وہ بھی بالکل پھیڑا لے جائیں۔

۶۵۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ قَالَ

ہم سے بیان کیا محمد ابن معاذ نے جن کی کثرت ابوالحسن ہے، کہا ہم سے بیان کیا عبداللہ

أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ابن مبارک نے کہا ہم کو خبر دی شعبہ نے ، انھوں نے قتادہ سے ، انھوں نے انس ابن مالک سے کہا کہ آنحضرت

وَسَلَّمَ كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ

صلی اللہ علیہ وسلم نے (عجم یاروم کے بادشاہ کو) ایک خط لکھا یا لکھنے کا قصہ کیا۔

حدیث ۶۴، ۶۵۔ قولہ فبعث بکتابہ رجلاً: یہ رجل عبداللہ ابن حذافہ سہمی تھے، بحرین کا علاقہ

س وقت کسری کے تحت تھا، یہ کسری وی سے جو خسرو روز کے نام سے مشہور ہے، یہ انوشیرواں کا لوتا تھا۔

قوله فاحسنه تيسر قوله تعالى انما الله غفار عليم

نور و محبت : یہ نون رہی کا ہے۔

قَوْلُ فِدَا عَلِيهِمْ: یعنی آپ نے بددعا فرمائی کہ جیسے انھوں نے میرے خط کو پھاڑا ہے، ایسے ہی اے اللہ تعالیٰ

فَقِيلَ لَهُ أَنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ كِتَابًا إِلَّا أَتَحْتُمُونَ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَفْسُهُ

لوگوں نے آپ سے عرض کیا: وہ لوگ (عجم کے یا روم کے) وہی خط پڑھتے ہیں جس پر مہر لگی ہو، تو آپ نے چاندی کی ایک

مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَمَادَةٍ مَنْ قَالَ

انگوٹھی بڑائی، اس پر یہ کھدا تھا "محمد رسول اللہ" انسؓ نے کہا: گویا میں اس انگوٹھی کی سفیدی آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں

نَفْسُهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ أَنَسٌ !

شعبہ نے کہا: میں نے تمہارے پوچھا: اس پر محمد رسول اللہ کھدا تھا، یہ کس نے کہا؟ انھوں نے کہا انسؓ نے

بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْ رَأَى فَرْجَةَ

اس شخص کا بیان جو مجلس کے اخیر میں (جہاں جگہ ہو) بیٹھے اور جو حلفت میں

فِي الْخَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا

کھل جگہ پا کر اس میں بیٹھ جائے

۶۶ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

ہم سے اسماعیل نے بیان کیا کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، انھوں نے اسحاقؒ

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

ابن عبد اللہ ابن ابی طلحہ سے، ان کو ابو مرثہ عقیل ابن ابی طالب کے غلام نے خبر دی، انھوں نے

أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ

ابو واقد لیثی سے سنا

اس کی حکومت کو پارہ پارہ کر دے، یہ دعاء قبول ہوئی اور خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اہل اسلام نے اس کی

دھجیاں بکھیر دیں، سلطنت بھی گئی اور خود اس کا حال بھی برا ہوا، اس کی بیوی پر جس کا نام شیریں تھا اس کا لڑکا عاشق ہو گیا اور اس پر

قبضہ کرنے کے لئے باپ کو ہلاک کر ڈالا، عورت (شیریں) کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے زہر کھلایا اور مگر بیٹے نے قوت کی کوئی دوا

کھائی تھی اس میں میت تھی اس کی وجہ سے وہ بھی مر گیا۔ ذوات و اشخاص پر تو یہ تباہی آئی اور ملک پر جو آفت آئی وہ سب کو معلوم ہو

کہ نام و نشان تک مٹ گیا۔ قصہ روم کا تو پھر بھی کچھ حصہ اور نام باقی رہ گیا، حضورؐ نے روم کے تعلق فرمایا ہے انہالذی و انت

القرہون، یعنی وہ سیکنگوں والے ہیں، آسانی سے قبضہ میں نہیں آتے، چونکہ اس نے تعظیم کی تھی اس لئے اس کی اتنی مالت باقی

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ
كَرَّخَفَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْك بارسجد میں بیٹھے تھے اور لوگ آپ کے ساتھ (بیٹھے) تھے ، انہی میں سے ایک
إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ
(باہر سے) آئے ، دو تو ان میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے (آپ کا کلام سننے کو) اور
وَاحِدٌ قَالَ فَوْقَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا
ایک چل دیا ، ابو دائد نے کہا : پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر ٹھہرے ، ان میں سے ایک نے
فَرَأَى فُجَّةً فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّلَاثُ
تو تھوڑی سی خالی جگہ حلقہ میں دیکھی وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھا اور تیسرا تو پیٹھ موڑ کر چل دیا ،
فَادْبَرَدَ أَهْبَاءً ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّا أَخْبِرَكُمْ عَنْ
جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (دعظے) فارغ ہوئے تو فرمایا : کیا میں تم کو تین آدمیوں کا حال نہ بتاؤں ،
النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَادْوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَى
ایک نے تو ان میں سے اللہ کی پناہ لی ، اللہ نے اسے جگہ دے دی ، دوسرے نے (اللہ) گھسنے میں
فَاسْتَحْيَى اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ .
لوگوں سے) شرم کی ، اللہ نے بھی اس سے شرم کی ، اور یہ تیسرے نے منہ پھیر لیا ، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا ۔

بخاری کا مقصود حاصل ہو گیا اور منادۃ و مکاتبتہ دونوں کا ثبوت ہو گیا ، عبد اللہ ابن عمر کو کتب دیا تو منادۃ ثابت
ہوئی اور کسریٰ کے پاس کتب بھیجا تو اس سے مکاتبت ثابت ہوئی ۔

بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ

فُجَّةٌ اور فُجَّةٌ دونوں طرح سے ہے گرنفع فُجَّةٌ بالفتح ہے ، یعنی اگر فوج ہے تو اندر بیٹھنا غلط آپ نہیں ۔
حدیث ۶۶ ، قَوْلَا فَوْقَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، یعنی علی مجلس رسول اللہ یا عند رسول اللہ
قَوْلَا إِلَّا أَخْبِرَكُمْ ، یعنی ان تین کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہوا تمہیں بتا دوں ۔
قَوْلَا فَاوْدَى إِلَى اللَّهِ ، یعنی اس نے خیر کی طرف رغبت کی ، اس لئے اللہ نے بھی اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا ۔
قَوْلَا فَاسْتَحْيَى ، یعنی جب اس نے شرم کی تو اللہ نے بھی اس سے شرم کی کہ اس کو محروم رکھے ۔

باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رَبُّ مُبْلِغٌ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس کو (یہ کلام) پہنچایا جائے وہ کس کو

زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے جس نے مجھ سے سنا۔

۶۷۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَشِيرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ

ابن عیینہ سے، انھوں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے، انھوں نے اپنے باپ ابو بکرہ سے، انھوں نے

ابن سیرین عن عبد الرحمن بن ابی بکرہ عن أمیه قال ذکر النبی

صلی اللہ علیہ وسلم قعد علی بعرہ وأمسک إنسان بخطامہ أو بزمامہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، آپ اونٹ پر بیٹھے تھے (مٹی میں دوہیں ذی الجحر کو) اور ایک آدمی اونٹ کی کھیل یا اس کی باگ

قال آی یوم هذا فسکنا حتی ظننا أنه سیسمیہ سوی اسمہ قال الیس

تھامے تھا، آپ نے (گوگوں سے) فرمایا: یہ کون سا دن ہے؟ ہم لوگ چپ بورے یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ اس دن کا کچھ

یوم الخمر؟ قلنا بلی قال فای شهر هذا؟ فسکنا حتی ظننا أنه سیسمیہ بغير

اور نام رکھیں گے، پھر آپ نے فرمایا کیا یہ یوم الخمر نہیں ہے؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں! یوم الخمر ہے، آپ نے فرمایا کون سا مہینہ ہے؟

اسمہ قال الیس بذی الحجة؟ قلنا بلی قال فان دماءکم وأموالکم

ہم چپ رہے یہاں تک کہ ہم سمجھے آپ اس مہینہ کا جو نام ہے اس کے سوا کوئی اور نام رکھیں گے، آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟

وأمر اضعفکم بینکم حرأمرکم یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا

ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں! یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، آپ نے فرمایا تو تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبدوئی ایک دوسرے پر اس طرح سے حرام ہیں جیسے

تمہارے اس دن کی حوت اس مہینہ میں، اس شہر میں۔

تولا فاعرض الخ: اعراض سے یہ لازم نہیں تاہم وہ منافق ہی ہو کیونکہ پتہ نہیں یہ کون تھا۔ حافظ نے لکھا ہے کہ میں اب تک مطلع نہیں

ہوں گا کہ یہ تین شخص کون تھے۔

باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رَبُّ مُبْلِغٌ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

اس میں بتلاتے ہیں اگر عالم سے کچھ سنے تو چاہئے کہ دوسروں کو پہنچا دے، کیونکہ کبھی وہ اس قدر محفوظ نہیں رکھتا جتنا کہ دوسرا

toobaa-elibrary.blogspot.com

لُبِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبْلَغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ۔

جو بینا حاضر ہے وہ اس کو خبر کر دے جو غائب ہے، کیونکہ جو حاضر ہے شاید وہ ایسے شخص کو خبر کر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھے۔

بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَاعْلَمْ أَنَّهُ

علم مقدم ہے قول اور عمل پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے (سورہ محمد میں) فرمایا: تو جان رکھ کہ اللہ کے سوا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَثَةُ الْعِلْمِ

کوئی سچا معبود نہیں، اللہ نے علم کو پہلے بیان کیا، اور (حدیث میں ہے) کہ عالم لوگ وہی پیغمبروں کے وارث ہیں، پیغمبروں نے

مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّهِ وَإِفْرَوْ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَأَلَ اللَّهُ لَهُ

علم کا ترکہ چھوڑا، پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے پورا حقد (اس ترکہ کا) لیا اور (حدیث میں ہے) جو کوئی علم حاصل کرنے کیلئے

طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

راستہ چلے تو اللہ اس کے لئے بہت کا راستہ آسان کر دے گا۔

سننے والا محفوظ رکھ سکتا ہے، تو صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ جو جس نے سنا ہے وہ دوسروں کو پہنچائے کیونکہ دوسرا کبھی زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے

قَوْلُهُ أَوْعَى: یہ وہی سے ہے جس کے معنی میں محفوظ رکھنا، اس کی دو صورتیں ہیں: ایک تو یہ کہ الفاظ محفوظ رکھے، اور

دوسری یہ کہ فہم میں اس سے حفظ و اجود ہو، میرے خیال میں اسے عام ہی کھنا چاہئے، دونوں میں سے خواہ کسی طرح سے ہو۔

حدیث میں: قَوْلُهُ بِحِطِّهِ وَأِفْرَوْ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا، حافظ ابن حجر کہتے ہیں دونوں ایک ہیں، مگر بعض

لوگوں نے کہا کہ بڑی سی غلطی اور چھوٹی زام ہے، یہاں بہر حال یکساں مراد ہے، نیکل اس لئے پڑے ہوئے تھے کہ اوٹ کے پلنے کی وجہ سے

بیان میں پریشانی نہ ہو، یہ زام کے پکڑنے والے ہی ابو بکرہ تھے، وقیل ہاں۔

قَوْلُهُ فَسَكَنَّا: بعض روایات میں ہے کہ اللہ و رسول اللہ علم کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ واقف ہے، ان دونوں پر

میں تضاد نہیں ہے اس لئے کہ اللہ و رسول اللہ علم کہا، نہاد حقیقت تادیق توفیق اور اصل جواب سے سکوت ہی ہے اس سے متحاجب کا ادب معلوم ہوتا ہے کہ

کس قدر نیاں رکھتے تھے، ملائکہ چاہے بالکل ظاہر تھے، ہر شخص سبادت کر سکتا تھا مگر نہیں کیا۔

قَوْلُهُ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا: اسے چونکہ عرب کے نزدیک یہ دن اہرہینہ اور بلکہ حرم تھے اور ان کا احترام مرکز فی القلب

اس لئے اس سے مشابہت دے کر بتلایا کہ ایسی ہی حرمت ان اشیاء کی بھی ہونی چاہئے۔

قَوْلًا فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَنْ يَلْتَمِسَ مِنْهُ هُوَ وَاعْلَىٰ لَهُ مِنْهُ : اس کا ترجمہ جس کا کہ بعض نے اعطاء بعض نے انہم ترجمہ کیا ہے میں نے عام رکھا کہ حفاظت انہم حفظ دونوں سے ہوتی ہے ، الفاظ یاد کرنے تب بھی حفظ ہے اور مضامین و مطالب ذہن نشین کرنے تب بھی حفظ ہے

باب العلم قبل القول والعمل الخ

یہ بتلاتے ہیں کہ علم قول و عمل سے مقدم ہے اور تمام اعمال و اقوال بینی ہیں علم پر ، اگر علم صحیح ہے تو سب درست اور اگر علم صحیح نہیں تو عمل بھی خراب ۔ امام غزالی نے اس کی مثال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک شخص جا رہا ہے اور دروازے سے ایک چلنے والے کو دیکھ کر سمجھا کہ یہ گھوڑا یا گدھا یا بیل ہے ، تو وہ بے خوف چلا جائے گا کیونکہ یہ اس کے علم کے موافق ہے ، اور اگر اسے شبہ سمجھا تو اسے پاؤں بھاگے گا ، اگر چہ اس کا علم غلط ہو مگر اپنے علم کے مطابق حرکات پیدا ہوں گے ، اصل یہ ہے کہ علم سے رغبت یا رہبت پیدا ہوتی ہے ، اور جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو اعمال و احوال کا مدور شروع ہو جاتا ہے ، یا یوں کہو کہ کسی جگہ ملو رکھا تو اس کی طرف پہلے رغبت ہوگی ، پھر اس طرف ہاتھ بڑھے گا ، پھر کھائے گا تو اس وقت تمام حرکات موافق علم کے ہوں گی ، اور اگر معلوم ہو جائے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے تو ہرگز ہاتھ نہ بڑھے گا ، تو معلوم ہوا کہ اصل چیز علم صحیح ہے اور اسی پر تمام حرکات کا دار و مدار ہے اور اعمال کی صحت اور اسکا سقم بوقت ہے علم کے صحیح یا سقیم ہونے پر ۔

امام بخاری آیت لائے اور اس جملہ کو لاکر بتلادیا کہ تمام آیت تلاوت کر کے مطلب نکالو ، پوری آیت یہ ہے : فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (۱) خوب جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بخشش چاہو اپنے گناہوں کی اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کی ۔ تو استغفار خواہ قلب سے ہو یا زبان سے ، اسی وقت ہوگا جب علم صحیح ہو ، جب علم صحیح نہیں تو عمل بھی درست نہیں اسے یاد رکھو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر علم صحیح و قوی ہے تو عمل بھی صحیح و قوی ہے ، اگر علم صحیح نہیں تو عمل بھی باطل ہوگا اور اگر علم قوی نہیں تو عمل میں ضعف ہوگا ۔

اب تو یہ فرما رہے ہیں : إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں ، یہ کیوں کہہ رہے ہیں ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت صفات علیہ اور کلمات علیہ سے ہے نہ کہ علیہ سے کیونکہ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو ، تو پیغمبر نبی علم حاصل کرتا ہے پھر خبر دیتا ہے ، تو نبوت من حیث ہو نبوت صفات علیہ اور جب علم ہے تو اس کے مطابق عمل بھی ہوگا ، لہذا بلاشبہ علماء ہی ورثہ انبیاء ہو سکتے ہیں ، الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ” حدیث ہے ” اور جو مشہور ہے ” علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل ” موان لفظوں کے ساتھ ثابت نہیں ، البتہ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں : اِنَّ

الانبياء لم يورثو دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم، 'یقیناً انبیاء نے دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ علم کا وارث بنایا ہے' مگر جس علم کا علماء کو وارث بنایا ہے وہ ایسا علم ہے جو صحیح بھی ہو اور قوی بھی، جس سے علم خود ناشی و صادر ہو اور اگر کوئی تمام کتابیں رٹ لے کر عمل نہیں ہے تو شریعت کی بنیاد وہ علم اس پر ڈال ہے، اسی کو فرمایا القرآن حجة لک او علیک، تو علم وہ ہے جس سے خشت اور تقویٰ پیدا ہو، اور جب خشت ہوگی تو عمل بھی اس کے مطابق ضرور ہوگا، چنانچہ آگے فرماتے ہیں:

من سلك طريقا يطلب به علما، 'یہ مسلم کی حدیث ہے مگر کچھ ٹھوڑا سا فرق ہے۔

بعض روایات ابن عبدالبر نے اپنی کتاب "جامع بیان العلم" میں درج کی ہیں اور بتلایا ہے کہ جو واقعی علم دین کا طالب ہو اور اسی میں وہ مر جائے تو وہ شہید ہوگا بشرطیکہ نیت صحیح ہو اور علم بھی صحیح و قوی ہو حتیٰ کہ شہداء کا خون اور کثابت کی سیاہی دونوں یکساں ہیں۔
قوله انما يخشى الله من عباده العلماء، یہ مکرر ذکر کا ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف جانتے والے ہی ڈرتے ہیں اللہ سے، یعنی وہ جن کے دل میں منقش ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف اس پر غالب ہے وہ علماء ہی ہیں، مسلم والوں میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو خشیت اور تقویٰ کے مراتب بھی انھیں پر ختم ہیں، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا: ان احسنکم و فی بعض الروايات انا افضلکم۔

قوله وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ، ”ہاں کی ضمیر راجع ہے اشال کی طرف، یعنی جو اشال اللہ بیان فرماتا ہے اسے اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔“

تو لا قالوا کتنا نسمع او نفعل ما کنانی اصحاب السعیر، انھوں نے کہا کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اہل جہنم میں نہ ہوتے۔ یہی دو صورتیں ہیں کہ یا تو خود سمجھتا ہو یا پھر اگر خود نہیں سمجھتا تو دوسروں کی سننے اور سن کر قیاح راہ اختیار کرے، انھوں نے ان دونوں باتوں میں سے کسی کو اختیار نہیں کیا اس لئے تباہی سلسلے آئی اور خود وہ اس کے مترتف بھی ہوئے کہ تصور دار ہم ہی ہیں، قرآن نے

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقَهُهُ فِي الدِّينِ
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے ، اور نہ مایا : علم
وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ
سیکھنے ہی سے آتا ہے ۔

ارشاد فرمایا : " فَاَعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ " انھوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو اب اس تباہی اور لعنت کے
مستی ہو گئے جو علی اور انکار رسول پر مرتب ہوا کرتی ہے ، بخاری علیہ الرحمۃ نے اس آیت سے یہ نکالا کہ مارتخت سماع اور سمجھ پر ہے ۔
قوله هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں ؟ سادی
طرفین سے نہیں ، یعنی فضیلت میں بھی سادی نہیں اور ذمہ داری میں بھی سادی نہیں ، جاننے والے کی ذمہ داری بھی بڑی ہے اور
ماغذ بھی سختی سے ہوگا ، حدیث شریف میں ہے کہ رب سے پہلے علماء ہی سے باز پرس ہوگی ۔

ابن عبدالبر نے اپنی کتاب " جامع بیان العلم " میں ابن جریر کے چند شعر نقل کئے ہیں ، تم بھی سنو اس نے کہا :
أَهْلًا وَسَهْلًا بِالَّذِينَ أَحْبَبَهُمْ وَأَوْدَهُمُ فِي اللَّهِ ذِي الْأَلَاءِ
ان لوگوں کے لئے خوش آمدید ہے جن سے میں محبت رکھتا ہوں انھیں میں اللہ کے لئے محبوب رکھتا ہوں بوجواب انعام واکرام ہے
أَهْلًا لِقَوْمٍ صَالِحِينَ ذَوِي الثَّقَاتِ
ان صاحب تقویٰ اور صالح لوگوں کے لئے خوش آمدید
يَسْعَوْنَ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ بِعَفَا
وہ لوگ عفت و وقار اور سبکدوشی کے ساتھ
لَهُمُ الْمَهَابَةُ وَالْجَلَالَةُ وَالنُّهَى
وہ لوگ باہمیت و جلال اور صاحب عقل ہیں
وَمِدَادُ مَا تَجَرَّوْا بِهِ أَفْلَامُهُمْ
اور ان کے قلم میں جو سیاہی جاری ہے وہ خون شہداء سے بھی زیادہ پاکیزہ اور افضل ہے
يَا طَائِبِي عِلْمِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ
اے نبی ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے طلبکارو !
مَا أَنْتُمْ وَمِثَالُكُمْ بِسِوَاءِ
تم اور تمھارے سوا دوسری قویں برابر نہیں

وَقَالَ ابُودَرٍّ لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمَامَةَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى أَفْهَامِهِمْ ظَنَنْتُ أَنِّي
 اور ابوذر نے کہا اگر تم تلوار یہاں رکھ دو اور اشارہ کیا ، انھوں نے اپنی گردن کی طرف ، اُس وقت بھی میں سمجھوں کہ (میری گردن مارنے
 اُنْفِذْ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَيَّ لِأَقْدَمْتُهَا
 سے پہلے) میں ایک ہی وہ بات سنا سکتا ہوں جو آنحضرت سے میں نے سنی ہے تو بہتہ میں اس کو سنا دوں اور آنحضرت
 وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : حاضر کو چاہئے کہ غائب کو (سید کلام) پہنچا دے ۔

اس میں شبہ نہیں کہ کوئی شخص اگر پڑھ کر فن حدیث میں لگا ہوا ہے بشکل اس کا عمل شرائط کے موافق بھی ہو تو وہ غازی
 اور مجاہد سے پڑھ کر ہے وَفَقْنَا اللَّهَ وَإِيَّاكُمْ ۔

تَوَلَّى فَقَهَهُ فِي الدِّينِ ، یعنی اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرادیتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے احکام کو اور
 آفات نفوس کو سمجھ لگتا ہے ، میرے خیال میں تفقہ فی الدین کا نام مکتبہ ہے کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا : وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ
 فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا یہاں آیت میں مکتبہ کو خیر کہا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خیر عظیم دینا چاہتا ہے ، تو
 تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے ، دونوں کے لانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مکتبہ تفقہ فی الدین کا نام ہے جسے یہ دولت نصیب ہو جائے وہ بڑا ہی
 خوش نصیب ہے ۔

قَوْلُهُ إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالْعِلْمِ ، یہ بھی حدیث ہے ، یعنی علم سیکھنے سے آتا ہے اور اس کی خاطر جال کا ہی اور شفقت اور درپردہ
 کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں تب آتا ہے ، غرور ، شیخی ، اکبر ، شرم سے حاصل نہیں ہوتا ، اسی طرح آرام طلبی اور لاپرواہی سے نہیں آتا ،
 قَوْلُهُ قَالَ ابُودَرٍّ اِنْ اِسْ كَاتَصِيَهْ ہے کہ سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان وَالَّذِينَ
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ کی تفسیر اختلاف پیدا ہو کر جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی ، سیدنا ابوذر کا فتویٰ تھا کہ مال جمع کرنا بالکل جائز
 نہیں اس لئے بیت المال میں بھی کچھ نہ رکھا جائے ، اس باب میں امراء سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ مال ہرگز جمع نہ کرنا چاہئے اور اسی
 آیت سے استدلال کرتے تھے ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر تمام اکابر صحابہ آیت کا مصداق یہ نہیں سمجھتے تھے ، اور نہ بیت المال میں جمع کرنا شرعاً
 غلط سمجھتے تھے ، وہ کہتے تھے کہ بیت المال تو

۲۴ (۱) نقل ابیاری میں اس کو مؤلف کا کلام قرار دیا گیا ہے ، "عالمک حافظ ابن حجر نے لکھا ہے " فَلَا يَخْتَلِفُ بِقَوْلٍ مِنْ جَعْلِهِ مِنْ

كلام البخاری " فتح ابیاری میں ۱۸ ج ۱ (عرب)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنُوْا رِبَانِيْنَ حُلَمَاءَ عُلَمَاءَ فَقَهَاءَ ، وَيُقَالُ الرَّبَانِيُّ

اور ابن عباس نے کہا تم ربانی بن جاؤ، یعنی صمیم بردبار، عالم، سمجھدار، بعضوں نے کہا ربانی وہ ہے جو لوگوں کو بڑی باتیں

الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصَغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ ،

لکھانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو سکھا کر تربیت کرے۔

اسی لئے ہے کہ وہاں مال جمع کیا جائے اور جب جب اس کی ضرورت پیش آئے 'مصارح امت' پر خرچ کیا جائے، جب یہ معاملہ ربنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو انھوں نے مناسب سمجھا کہ مطلقاً نہیں بلکہ خاص اسی سلسلہ میں ابوذر رضی اللہ عنہ کو فتویٰ دینے سے روک دیا جائے اس لئے کہ اس فتوے سے امت میں انتشار پیدا ہونے کا شدید خطر تھا، چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس خاص سلسلہ میں انھیں فتویٰ دینے سے روک دیا تھا۔

پھر جب حضرت ابوذرؓ حج کو تشریف لے گئے تو تمام مسلمانوں نے ان سے مسائل پوچھنا شروع کئے، یہ ان کے جوابات دے رہے تھے تو کسی نے کہہ دیا کہ آپ کو تو فتویٰ دینے سے روکا گیا ہے اور آپ فتویٰ دے رہے ہیں، چونکہ اس کا اعتراض غلط تھا اس لئے حضرت ابوذرؓ نے بگڑ کر جواب دیا کہ اگر میری گردن پر شمشیر تراں بھی رکھ دی جائے اور مجھے موقع ملے تو میں قبل اس کے کہ تلواری میری گردن پر چلے میں حدیث نبویؐ ضرور سنادوں گا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک خاص سلسلہ میں جو ان کی اجتہادی رائے تھی انھیں منع کیا گیا تھا اور یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تھا اس لئے انھیں بتانے کا حق تھا اور کسی کو روکنے کا حق نہیں تھا، اس لئے حضرت ابوذرؓ کا جواب بھی صحیح تھا۔

دشمنان عثمانؓ نے اس واقعہ کو بہت زیادہ اچھالا اور ابوذرؓ کو مقابل کرنا چاہا لیکن وہ بہر حال صحابی تھے اور اطاعت امیر کو واجب سمجھتے تھے، اس لئے اس سلسلہ میں اطاعت امیر کا حق ادا کیا اور حدیث بتانے میں حدیث کا حق ادا کیا۔

تو لا کو فواربانیستین حُلَمَاءَ فَقَهَاءَ عُلَمَاءَ ، ربانی اصل میں رب کی طرف منسوب ہے، الف اور وَنَ مزید مبالغہ کے لئے زیادہ کر دیتے ہیں، یعنی اللہ والے بن جاؤ، اور یہ اس وقت ہو گا جب کہ یہ چیزیں جمع ہوں، حکمت، علم، نقد، علم، جاننا، تفقہ، اگہرائی کو سمجھنا، یعنی علم بھی ہو اور تفقہ بھی ہو، حکمت کے معنی ہیں ہر چیز کو اس کے موضع اور محل میں رکھنا، بے موقع کلمہ بچانا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کا صحیح استعمال کرنا، مثلاً اللہ نے قوتِ سماع مرحمت فرمائی، اسے اگر غلطی لکھانے سننے میں صرف کئے تو بے موقع صرف کرنا ہو گا، کسی کو بہترین تباہ عطا فرمائی وہ اس سے کھانا پکانے لگے اور کلڑیاں جو کھانا پکانے کے لئے تھیں، انھیں سوٹ کیس میں جن کر رکھے، تو ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کو سب حق کہیں گے، اس لئے کہ ان چیزوں کا استعمال اس نے بے موقع کیا،

غرض حکمت ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعہ سے ہر چیز کو اپنے موقع پر رکھنے کا شعور حاصل ہوتا ہے اور بے موقع استعمال سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ حکمت کی یہ تعریف سب سے بہتر ہے، ماسے معانی اس میں آ جاتے ہیں۔

بعض مفسرین (ابن کثیر وغیرہ) نے حکمت سے سنت مراد لی ہے، وہ بھی درست ہے، سنت کا کام ہی ہے تبیین کرنا اور ہر چیز کا موقع بنانا۔ شلا جب یہ آیت ازل ہوئی فَسَيَمَّ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ" تو آپ نے فرمایا: اِجْعَلُوْهَا فِيْ زَكْوٰتِكُمْ، اور جب یہ آیت آئی سَيَمَّ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْْلٰی" تو آپ نے فرمایا: اِجْعَلُوْهَا فِيْ سُبُوْدِكُمْ سو ہر آیت کا صل، اس کا صل، اس کا موضوع بنانا، سب حکمت ہے، مگر حکمت اسی میں منحصر نہیں ہے بلکہ اور بھی حکمت ہے، حکمت کا مادہ ح لکھ ہے، انت میں اس کے معنی اصلاح کی غرض سے روکنے کے ہیں، اہل عرب بولتے ہیں: حَكَمْتُ الدَّابَّةَ میں نے جانور کو لگام لگائی، لگام ہی کے ذریعہ گھوڑے کو روکتے اور قابو میں رکھتے ہیں، یہی معنی روکنے کے یہاں بھی ہیں، حکمت گویا عقل کی لگام ہے، عقل کو روکتی ہے تاکہ وہ بے قابو ہو کر کام نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو حکیم اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی کام بے عقل اور غلات وضع اور غلات مصلحت نہیں ہوتا۔

خلاصہ یہ کہ عبد اللہ ابن عباس نے بتلایا کہ ربانی بوجس کے لئے یہ تین صفتیں درکار ہیں: حکمت، علم، فقہ۔ جو ان کا حال ہو گا وہ ربانی ہو گا۔

قُلْ دَعِیْطَالُ الرَّبِّ اَبٰی الَّذِیْ یُزَوِّجُ النَّاسَ اِنْھِیْ رَیْبَہٗ نَزْدِکَ یہ بھی پہلی ہی تفسیر میں داخل ہے، انھوں نے رب کو انوی معنی میں لیا، یعنی مرنے (جو تربیت کرے) اور تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی استعداد کے مطابق بتدریج اس کی مہکات کو پہنچانا، جس کے وہ لائق ہے، جیسے بچہ کی تربیت اس کے مرتبہ اور عمر کے لحاظ سے، اسی طرح عالم ربانی وہ ہے جو لوگوں کی تربیت کرے اس طرح کہ پہلے چھوٹے علوم بنائے پھر بڑے، اس کا آل بھی یہی ہے کہ موقع پر رکھے، حکیم یہ دیکھتا ہے کہ کہاں تک اسے فائدہ پہنچ سکتا ہے، نہ کہ اپنے علوم کے اعتبار سے اوق تقریر کرے، تو پہلے عادت ڈالتے ہیں، جیسے بچوں کو پہلے توا عبد باؤ پڑھاتے ہیں پھر بتدریج رتی کرتے ہیں، اسی طرح پہلے فروغ دیتے ہیں، پھر اسرار و دقائق میرے خیال میں یہ تفسیر ملے گی، تفسیر کے تحت میں آگئی، ابن عباس کی تفسیر بہت جامع ہے۔

باب ۵۳ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُهُمُ بِالْمَوْعِظَةِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو موقع اور دقت دیکھ کر سمجھاتے اور علم کی باتیں بتلاتے، اسلئے کہ

وَالْعِلْمُ كَيْ لَا يَنْفِرُوا.

ان کو نفرت نہ ہو جائے۔

۶۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ

ہم سے بیان کیا محمد ابن یونس نے، کہا ہم کو سفیان نے خبر دی، انھوں نے

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اُمّیش سے، انھوں نے ابو وائل سے، انھوں نے ابن مسعود سے، کہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں

يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهَةً السَّامَةِ عَلَيْنَا.

نصیحت کرنے کے لئے وقت اور موقع کی رعایت فرماتے، آپ اس کو برا سمجھتے کہ ہم اکتا جائیں۔

۶۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ شَايَحُنِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ

ہم سے محمد ابن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے شایح ابن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے

شَايَحُنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْتِيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو التیاح نے بیان کیا، کہا انھوں نے انس سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

قَالَ يَسْرُوا وَلَا تَعْبُرُوا وَبَشُرُوا وَلَا تُفَرُّوا.

آپ نے فرمایا (لوگوں پر) آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔

(۵۳) باب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُمُ بِالْمَوْعِظَةِ

تخلؤل کے معنی دیکھ بھال کرنا اور نگہبانی کرنا اصلاح کے لئے مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن اوقات

میں دیکھتے کہ نصیحت کا وقت مناسب ہے اس وقت بیان فرماتے، یعنی نشاط اور شوق کے وقت بیان فرماتے۔

حدیث ۶۸ : سَامَةُ : اکتا جانا، بول بولنا۔ بڑے سے بڑا عالم بھی اگر روزانہ وعظ کہے تو لوگ اکتا کر

بدول ہو جائیں گے۔

حدیث ۶۹ : وَلَا يَسْرُوا، یعنی اس طرح سمجھاؤ کہ دین کو مشکل نہ سمجھیں، بلکہ تدریج انھیں دین کی طرف بلاؤ،

تاکہ وہ اس طرف رغبت کریں اور ان میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو اور پھر علی زندگی میں سدھار آئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مہانت کرے یا خوت کی وجہ سے باطل انشاء بیان کرنے لگے، اگر کسی کو دیکھو کہ رسوم و بدعات میں سنبھک ہے تو اسے آہستہ آہستہ سمجھاؤ تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ کچھ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سمجھایا تھا کہ پہلے اہل میں کو کلمہ شہادت کی تبلیغ کرنا، اگر اسے مان لیں تو نماز کا حکم کرنا، اسے بھی مان لیں تو زکوٰۃ کو کہنا، یہ اسی حکمت کی بنا پر تھا۔

بزرگوں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گلگڑی قدس سرہم کا ایک مرید تھا، وہ کسی دیہات کا رہنے والا تھا، حضرت کی خدمت میں آیا اور بے تکلفی سے کہا کہ حضرت تم مجھ کو مرید کرو، حضرت نے پوچھا: تم مرید ہو گے؟ وہ دیہاتی نے کہا ہاں! حضرت نے بیعت کا جو قاعدہ ہے اس کے مطابق چوری سے تو بکرائی اور زنا وغیرہ سے منع کیا، تو آخر میں اس نے کہا: بس یہی! میں نے نہ تو کبھی چوری کی، نہ زنا کیا، اس کا تو ذکر کر دیا مگر ابھیم (انیون) کا کچھ ذکر نہیں کیا جو میں کھاتا ہوں، حضرت نے حکمت سے کام لیا، دریافت فرمایا: کتنی کھاتا ہے؟ اس نے انیون نکال کر ایک خوراک ہاتھ میں رکھ دی، آپ نے کچھ مقدار کم کر کے دے دی، کہ اتنی کھا لیا کرو، وہ چلا گیا اور خوش ہو گیا کہ اجازت مل گئی۔ دیکھنے والا سمجھ گیا کہ حضرت نے انیون کھانے کی اجازت دے دی حالانکہ وہ شرعاً حرام ہے، مگر وہ حکیم تھے اس لئے حکمت سے کام لیا، اس وقت تو وہ چلا گیا اور دو چار دن انیون کھاتا بھی رہا، مگر چند ہی دنوں کے بعد اس میں داعیہ پیدا ہوا کہ اگر یہ اچھی چیز تھی تو حضرت جی نے مقدار کیوں کم کی اور اگر بری چیز تھی تو تھوڑی بھی بری اور زیادہ بھی بری، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جی نے میری رعایت سے اجازت دے دی ہے، یہ سوچ کر اس نے عہد کیا کہ اب میں بالکل ہی نہ کھاؤں گا، مگر چونکہ عادت تھی اس لئے اس کے چھوڑنے سے دست آنے شروع ہو گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا علاج بس انیون ہی ہے، اس نے کہا مرنے منظور ہے مگر انیون کھا، منظور نہیں، خدا کی شان! پھر بغیر انیون کھائے اچھا ہو گیا، کئی برسوں کے بعد جب حضرت کی خدمت میں آیا تو زور سے کہا: حضرت جی! السلام علیکم، اور معاف کے ساتھ دو روپے پیش کئے، حضرت نے صرف اس کی دھکنی کی خاطر لے کر روپے رکھ لئے، دیہاتی بولا: تم نے پوچھا نہیں یہ روپے کیسے ہیں؟ حضرت نے فرمایا: بتلاؤ کیسے ہیں؟ کہنے لگا ابھیم کے ہیں، میں نے ابھیم (انیون) چھوڑ دی اور یہ روپے اسی کے بچا کر رکھے ہیں۔ دیکھئے حکمت اسی طرح ہوتی ہے اور حکیم اسی کو کہتے ہیں، جو استدعا دیکھے پھر جیسی سہارا ہو ویسی ہی دوا تجویز کرے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے بیعت لی تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نوہ نہ کرنا، ایک عورت (ام عطیہ) نے اسی مجلس میں کہا: لا لبسینی فکلکین، اس کی وجہ بھی اس نے بتائی کہ ہم پر قرضہ پانی ہے اس لئے ہم اسے ضرور آدیں گے

باب ۵۴ مَن جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَّعْلُومَةً .

جو شخص علم سیکھنے والوں کے لئے کچھ دن مقرر کر دے .

۷۔ حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ

ہم سے عثمان ابن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، انھوں نے منصور سے

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ حَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ

انھوں نے ابو وائل سے کہا: عبد اللہ ابن مسعود ہر جمعہات کو لوگوں کو وعظ سناتے تھے، ایک شخص نے ان سے کہا

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ دِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ

اے ابو عبد الرحمن میری آرزو یہ ہے کہ آپ ہر روز ہم کو وعظ سنائیں، انھوں نے کہا (یہ کچھ مشکل نہیں) مگر میں اس کو

ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَمْلِكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ایسا نہیں کرتا کہ تم کو اکٹا دینا چاہے اچھا نہیں معلوم ہوتا، اور میں (تمھاری خوشی کا) موقع اور وقت دیکھ کر تم کو نصیحت کرتا ہوں جیسے

يَتَخَوَّلُ سَائِرَ أَهْلِهَا خَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وقت اور موقع دیکھ کر ہم کو نصیحت فرماتے تھے، آپ کو بھی ڈر تھا کہ میں ہم کو تباہ

نہیں کر دوں گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وقت اور موقع دیکھ کر ہم کو نصیحت فرماتے تھے، آپ کو بھی ڈر تھا کہ میں ہم کو تباہ

نہیں کر دوں گا۔

مسح مس میں ہے: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ لَتَأْتِرَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: يُبَايَعُكَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا...

وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ (۱) قَالَتْ كَانَ مِنْهُ الْبَيَاحَةُ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَلْ فَلَانُ فَإِنَّهُمْ

صَكَفُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا بَدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا

أَلْ فَلَانِ (۲) اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے محسوس فرمایا کہ اس وقت انھیں کچھ ڈھیل دینا ہی تقاضائے حکمت ہے، اس لئے آپ نے ڈھیل

دے دی، یہ کام ہے حکیم کا۔

دے دی، یہ کام ہے حکیم کا۔

باب ۵۴ مَن جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَّعْلُومَةً

اس سے پہلے باب میں فتوٰی کا ذکر آچکا ہے اور فتوٰی انتظام کرنا چاہتا ہے، اس لئے اس باب میں دوسرا ترجمہ لکھا کہ اگر

معلم معاہدت کی بنا پر کسی جگہ کچھ تین اوقات و ایام مناسب سمجھے تو وہ کر دے، اسے بدعت نہ کہیں گے، ہاں اگر کسی تیسین کو دین کا کام اور نوایک باب

معلم معاہدت کی بنا پر کسی جگہ کچھ تین اوقات و ایام مناسب سمجھے تو وہ کر دے، اسے بدعت نہ کہیں گے، ہاں اگر کسی تیسین کو دین کا کام اور نوایک باب

معلم معاہدت کی بنا پر کسی جگہ کچھ تین اوقات و ایام مناسب سمجھے تو وہ کر دے، اسے بدعت نہ کہیں گے، ہاں اگر کسی تیسین کو دین کا کام اور نوایک باب

معلم معاہدت کی بنا پر کسی جگہ کچھ تین اوقات و ایام مناسب سمجھے تو وہ کر دے، اسے بدعت نہ کہیں گے، ہاں اگر کسی تیسین کو دین کا کام اور نوایک باب

معلم معاہدت کی بنا پر کسی جگہ کچھ تین اوقات و ایام مناسب سمجھے تو وہ کر دے، اسے بدعت نہ کہیں گے، ہاں اگر کسی تیسین کو دین کا کام اور نوایک باب

بھلے تو یہ بدعت ہے جسے تہذیب و غیرہ کو سبب ثواب سمجھتے ہیں، بدعت وہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو جس کا وجود نہ تو سنت میں ہو، نہ صحابہ میں اور نہ ائمہ دین کے زمانے میں، مگر اس کو ثواب کا سبب سمجھ کر کیا جائے، رسوم شادی وغیرہ کو کوئی دین بھگ کر یا ان میں ثواب تصور کر کے نہیں کرتا اسی طرح علی کے امور اور اس کی رسوم ہیں، ہاں اگر کوئی انھیں ثواب کا کام سمجھ کر کرنے لگے تو بدعت کہا جائے گا، یہی فرق ہے بدعات و رسوم میں، اسے یاد رکھو کہ جس کی اصل موجود نہ ہو، نہ شارع کے ہاں، نہ صحابہ و ائمہ مجتہدین کے ہاں اور اسے ثواب اور دین سمجھ کر کیا جائے تو بدعت ہے، ورنہ وہ بدعت نہیں، چاہے اس کا نام رسم رکھو یا کچھ اور۔ اتنا اور سمجھ لو کہ دین کا موقوف علیہ دین ہے، اگرچہ حضورؐ سے ثابت نہ ہو، اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ کسی حکیم نے تمھیں نسخے میں لکھا کہ خیرہ کا دُزاں جو اہر والا فلاں دوا خانہ سے لے کر کھایا کر دو، تم دوا خانہ پہنچو، دوا خانہ والے نے کہا: خیرہ نہیں ہے، اب اگر تم خود اس کے نسخہ کے مطابق مارے اجزاء، فراہم کر کے خیرہ تیار کر لو تو کیا حکیم کے حکم کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں؛ کیونکہ جب حصول صحت اس کے بغیر ممکن نہیں تو اسے کرنا ہی پڑے گا، ہاں اگر اجزاء بدل دئے یا کثرت میں فرق کر دیا تو بیشک خلاف حکم ہوگا، اسی طرح اس کو سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ“ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر (مرد ہو یا عورت) فرض ہے، تو سب لوگ کیسے طلب کریں؟ کیا یہ بغیر کتب اور بغیر مدارس کے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں؛ تو یہ کتب اور یہ مدارس دین کے موقوف علیہ ہوتے اس لئے یہ بدعت نہ ہوں گے، گو حضورؐ سے ان کا ثبوت نہ ہو۔ صحابہ کے قوی بہت عمدہ تھے، صحبت نبوی سے ان کے قلوب منور تھے اس لئے انھیں ضرورت نہ تھی، مگر اب امور یہ بدل چکے (کتب و مدارس کے) حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے یہ بھی مامور ہیں، داخل ہے، ہاں اگر اس کے اجزاء لکھائیں یا کیفیات یا کمیات یا تعدادیں تصریح کریں تو یہ بدعت ہوگا، کیونکہ اس کا وجود شریعت میں نہیں ہے، نہ شریعت کا کوئی حکم اس پر موقوف ہے، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں، بشرطیکہ اس کو دین سمجھ کر اختیار کریں۔ ہم نے بدعت کی تعریف میں جو شرطیں بیان کی ہیں وہ اس حدیث سے ماخوذ ہیں: ”مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ مُؤَرَّدٌ“۔ دین میں احداث اسی وقت ہوگا جب اسے دین سمجھو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیر دین کو دین سمجھنا بدعت ہے اور جب کوئی بدعت کسی جماعت کا شعار بن جائے تو پھر اسے نیک نیتی کے ساتھ بھی نہ کرنا چاہئے۔

امام بخاری کا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ تعلیم کے لئے تعین خلاف دین نہیں ہے اور نہ یہ بدعت ہے

وہ پورا ہو گیا۔

باب من یرد اللہ بہ خیراً یفقیہہ فی الدین

اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔

۷۱۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ ثنا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ

ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيباً يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من یرد الله به خيراً يغفر له وانما انا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله۔

ہم سے بیان کیا سعید ابن عفیر نے، کہا ہم سے بیان کیا ابن وہب نے، یونس نے یونس سے، انھوں نے ابن شہاب سے، کہا کہ حمید ابن عبد الرحمن نے ان سے نقل کیا کہ میں نے معاویہ سے خطبہ میں سنا، وہ کہتے تھے، میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے اللہ کو جس کی بھلائی منظور ہوتی ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اور میں تو بانٹنے والا ہوں دینے والا اللہ ہے، اور یہ (اسلام کی) جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، دشمنوں نے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم (قیامت) آجائے۔

باب من یرد اللہ بہ خیراً یفقیہہ فی الدین

سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ممبر پر یہ حدیث سنا لی جس سے علم کی فضیلت اور تفقہ فی الدین کی عظمت معلوم ہوتی ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کو تفقہ فی الدین حاصل ہو جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے خیر عظیم کا فیصلہ فرما دیا، یہ فضل عطا خداوندی ہے جو انتہائی قابل قدر اور لائق شکر ہے۔

قوله انما انا قاسم والله يعطي۔ معطی عرف میں مالک کو کہتے ہیں اور قاسم بانٹنے والے کو، مراد یہ ہے کہ اصل مالک تو اللہ ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی انتہائی خداوندی میرے ذریعہ سے بندوں کو ملتی ہیں۔ عرف اسلئے کہا کہ اگر صورت کے اعتبار سے کہا جائے تو حضور دونوں میں، معطی بھی اور قاسم بھی اور اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معطی اور قاسم دونوں اللہ ہی ہے، اس لئے اب فرق کیسے درست ہوگا، لہذا یہ عرف ہی پر مبنی ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ غلوں کو جو کچھ بھی ملے اور اس میں تفقہ فی الدین بھی داخل ہے۔ وہ اللہ ہی کا عطیہ ہے، البتہ اس کی تقسیم میری معرفت ہوتی ہے، ہر قسم کی نعمتیں اور ہر قسم کے اعلیٰ مراتب و مناصب اور ولایت و صدیقیت، حتیٰ کہ نبوت و رسالت سب آپ ہی کے واسطے سے غلوں کو ملتی ہے، براہ راست کسی کو کچھ

باب الفہم فی العلم

علم کے لئے عقل کی ضرورت

۷۲۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَسْأَلُكَ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ أَبِي نُجَيْمٍ

ہم سے علی ابن عبد اللہ (مدینی) نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انھوں نے کہا مجھ سے ابن ابی نجیم
عَنْ جَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ بْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
کہا انھوں نے مجھ سے، انھوں نے کہا میں عبد اللہ ابن عمر کے ساتھ رہا مدینے تک، میں نے ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حدیث بیان کرتے نہیں مگر صرف ایک حدیث، انھوں نے کہا: ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ

نہیں تھے، اور فیض قیامت تک جاری رہے گا اس لئے اس کے لئے والہ بھی لامحالہ قیامت تک رہیں گے، اسی کا بیان لَنْ تَوَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ
میں ہے، مراد امت کا ایک طائفہ ہے، جیسا کہ دوسری جگہ تصریح ہے، اس میں اختلاف ہوا ہے کہ وہ کون سی جماعت ہے جس کے بارے میں حضور
فرما رہے ہیں، ہر فن والا اپنی طرف کھینچتا ہے، مجاہدین اپنے لئے، محدثین اپنے لئے، مفسرین و فقہا اپنے لئے، غرض ہر فن والے نے اس کا مصداق
اپنے کو بتایا ہے، امام بخاری محدثین کو بتاتے ہیں، امام احمد بن حنبل اہل السنۃ والجماعہ کو کہتے ہیں، مگر حق یہ ہے کہ الفاظ حدیث زیادہ تر مجاہدین پر مصداق
آتے ہیں، کیونکہ دوسری حدیث میں یَقَاتِلُونَ عَلٰی الْحَقِّ ہے (حق کی خاطر قتال کرتے رہیں گے) اور کسی ملامت گر کا ان پر کوئی اثر نہ ہو گا
البتہ اگر قتال سے عام مراد لیا جائے تو بیشک علماء بھی اس میں آجائیں گے اور خدا کا شکر ہے کہ ہر زمانہ میں کوئی نہ کوئی جماعت کسی نہ کسی جگہ ضرور رہی ہے
جو اس کی مصداق ہوتی ہے، امام احمد نے جو اہل السنۃ کو اس کا مصداق قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قتال کرنے والے اہل السنۃ ہی ہونگے۔
قَوْلَهُ حَتَّى يَأْتِيَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: بعض روایتوں میں "حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ" آیا ہے، اس سے مراد قرب قیامت ہے۔
اس وقت ایک ہوا میں کی طرف سے چلے گی اور جلد یونین کی روح قبض کر لے گی، پھر اس وقت کوئی مومن نہ رہے گا، اور اس کے بعد
قیامت آجائے گی۔

(۵۶) باب الفہم فی العلم

قَوْلُهُ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، اس سے معلوم ہوا کہ اکثر نہ کرتے تھے، روایت کرنے میں محتاط تھے، بہت سے صحابہ
اضیاء کرتے تھے اور احادیث کم بیان کرتے تھے، لیکن حدیث کی کتابوں میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو بہت سی روایتیں موجود ہیں، لیکن یہ وہ
اس بنا پر ہوں کہ وہ ان خود کو کم بیان کرتے رہے ہوں، مگر جب لوگ پوچھتے تو بیان فرماتے ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ صحابی رسول تھے، اور

فَاتَىٰ جُبَّارٍ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مِثْلَهَا كَمِثْلِ الْمُسْلِمِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ
 اتنے میں کوئی کھجور کا گک بھ لایا، آپ نے فرمایا: درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ وہ مسلمان کی مثال ہے، میرے دل میں آیا کہ میں
 هِيَ الْخَلَّةُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الْخَلَّةُ
 وہ کھجور کا درخت ہے، پھر میں نے دیکھا کہ سب لوگوں میں میں ہی کس تھا، بزرگوں کو دیکھ کر میں (شرم سے) چپ رہا، آخر آپ نے خود ہی فرمادیا کہ
 وہ کھجور کا درخت ہے

بَابُ الْإِعْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

علم اور دانائی کی باتوں میں رشک کرنا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم بزرگ بننے سے پہلے
 تَقَهَّرُوا قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَعْدَ أَنْ تَسُودُوا وَقَدْ تَعَلَّمُ
 دین کا علم حاصل کر لو، امام بخاری نے فرمایا کہ بزرگ بننے کے بعد بھی حاصل کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ كِبَرِهِمْ
 صحابہ نے بڑھاپے میں علم حاصل کیا ہے

اتباع سنت کا انہیں بڑا اہتمام تھا، حتیٰ کہ جب سفر کرتے تو اس کا پورا خیال رکھتے تھے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا، بالکل
 اسی طرح یہ بھی کریں، اس لحاظ سے بہت سے حضرات ان سے مختلف باتیں پوچھتے ہوں گے، تاکہ ان کے ذریعہ حکم نبوی معلوم ہو جائے اور یہ بھی
 چھپاتے نہ تھے، جب ضرورت سمجھتے بیان فرماتے، اس طرح اچھا خاصہ مجموعہ ہو گیا۔

حدیث ۷۲: حدیث گزشتہ کی ہے، یہاں بخاری اس کو مکرر اس لئے لائے ہیں کہ بتائیں علم میں فہم درکار ہے، دیکھو
 ابن عمر نے فہم سے کام لیا، کیونکہ اولاً تو سقر میں خواہ مخواہ کی گفتگو نہیں کی، ثانیاً بڑوں کا اس قدر ادب کیا کہ ایک بات ذہن میں آئی مگر چونکہ
 دوسرے بڑے لوگ بھی بیٹھے تھے، اس لئے ان کے مقابلہ میں اپنا ظلم ظاہر نہیں کیا، خود ہی فرمایا کہ مجھے شرم آئی کہ یہ عمر حضرت تشریف فرما ہیں
 میں چھٹا ہو کر بولنے لگوں، یہ مناسب نہیں۔ بڑا عمدہ سبق دیا۔

(۷۱) بَابُ الْإِعْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ

إِعْتِبَاطٌ : دین کرنا، رشک کرنا، ایک حد ہے اس میں تمنا ہوتی ہے کہ محمد سے نیت زائل ہو جائے، اور غبطہ میں
 اپنے لئے خیر کی طلب ہوتی ہے، دوسرے کے زوال و نفع کی تمنا نہیں ہوتی، اسی بنا پر محمود امیر غبطہ جائز ہے، اسی کو قرآن کریم میں فرمایا:

۷۲۔ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

ہم سے حمیدی نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ، کہا ہم سے بیان کیا اسماعیل ابن ابی خالد نے

بُنْ أَبِي خَالِدٍ عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَنَا هُ الزَّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ

زہری نے جو ہم سے بیان کیا اس سے اگلا طور پر کہا میں نے قیس ابن ابی حازم سے سنا ، کہا میں نے عبداللہ بن مسعود سے

قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سنا ، کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو (آدمیوں کی) غصتلوں پر کوئی رشک کرے تو ہونکتا ہے ، ایک تو

لَا حَسَدَ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَوِّ

اس پر جس کو اللہ نے دولت دی ، وہ اس کو نیک کاموں میں سرچ کرتا ہے ، دوسرے اس پر جس کو اللہ نے

وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا .

قرآن و حدیث کا علم دیا وہ اس کے موافق فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے ۔

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿۱۱﴾ اور اس چیز کے حاصل کرنے میں بازی لے جانے کے خواہشمند بازی لے جانے کی کوشش کریں

یہاں تنافس سے غلطی مراد ہے ۔

وَلَا تَقْعَمُوا قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا ، تَسُودُوا میثد بھول کا ہے ، یعنی سیادت کے لئے پہلے تیاری کرو اور اس کے لئے

دین کی سمجھ حاصل کرو ، تاکہ سیادت کے اہل بن سکو ، ورنہ اگر بلا سمجھ اور علم کے سردار بن گئے تو لوگوں کو اور خراب ہی کر دے اور ان کے

اخلاق کی دہشت نہ ہو سکے گی اس کے برعکس جو شخص پہلے سے تیار ہوگا اور اپنے میں اس کی اہلیت پیدا کرے گا تو وہ سردار بن کر امت کیلئے

خیر کا باعث ہوگا ، اس کے اچھے اخلاق اور علم و حکمت سے امت کو فائدہ پہونچے گا ، یہاں تا عرفان و حق ، یعنی اللہ عزہ کے اس قول میں یہ حکمت

بھی ہے کہ سردار بننے سے پہلے سیکھنا آسان ہے اور اس وقت سیکھنے اور علم حاصل کرنے میں حیا ماننے نہ ہوگی ، ورنہ جب بڑا ہو جائے گا تو پھر

کسی کے سامنے ڈانٹے تہذیب کرنے میں حیا ماننے ہوگی اور تحصیل علم سے محروم رہ جائے گا ۔

۱۱۔ ام بخاری نے آگے کا جملہ وَبَعْدُ اَنْ تَسُودُوا بڑھا کر اس کی مزید تکمیل فرمادی کہ سیادت کے بعد بھی دین کی سمجھ

حاصل کرو ، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ اب ضرورت نہیں رہی ، ضرورت اب بھی ہے ، گو صحیح وقت قبل سیادت ہی ہے لیکن استغنا کسی وقت نہیں

باب مَا ذَكَرْنِي ذَهَابِ مُوسَىٰ فِي الْبُحْرِ إِلَى الْخَضِرِ وَقَوْلِهِ تَبَارَكَ

حضرت موسیٰ کا سنہ ہجری کے کنارے حضرت کی تلاش میں، جانا اور اللہ تعالیٰ (سورہ کہف) حضرت

وَتَعَالَى: (هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَنِي) الْآيَةُ.

موسیٰ کا یہ قول نقل کرنا: کیا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں..... (آخریت تک)

۷۴۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الزَّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ہم سے محمد بن عزیز زہری نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب ابن ابراہیم نے بیان کیا

آگے بعد ان تہود و اکاشا بھی پیش کر دیا کہ صحابہ نبی علیہ السلام کہیں میں بھی علم سیکھتے تھے، اس کا ثمرہ یہ ہے کہ علم ہی کو آتا ہے جو بڑے چھوٹے کا لحاظ کرے بلکہ چھوٹے بڑے ہر ایک سے فائدہ حاصل کرے اور اس میں بالکل شرم نہ کرے اور تازہ زندگی اپنے علم میں برابر اضافہ کرتا رہے۔ حدیث ۳۷: قوله على غير ما حدثنا کا الزہری، یعنی یہ حدیث اسماعیل کی ہے اور یہی حدیث زہری سے بھی ہے گردنوں میں کچھ فرق ہے جو آگے لائیں گے۔

قوله لاحسد الا في اثنين یعنی حسد کرنے کے قابل یہ دو چیزیں ہیں، بعض لوگوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ حسد کسی چیز میں جائز نہیں اگر کسی چیز میں جائز ہوتا تو یہ دو چیزیں ہیں کہ ان میں جائز ہوتا، مگر یہی مراد لینا مکلف سے غالی نہیں، صحیح معنی یہ ہیں کہ حسد غلبہ مراد ہے، باب لائے تھے اعتباط کا اور حدیث لائے حسد کی، اس سے اشارہ کر دیا کہ اس میں حسد کے مشہور معنی مراد نہیں، بلکہ غلبہ مراد ہے قوله رجل یعنی اس رجل کی خصلت، کیونکہ اثنين موت لائے ہیں، اثنین نہیں کہا، اس لئے سرجل کی خصلت مراد ہوگی۔

قوله فسلطه على هلكته في الحق، ہلاک سے مراد فنا کرنا، یعنی وہ اپنا مال اللہ کی اطاعت میں فنا کرتا ہے اور حق کے معاملہ میں بے دریغ خرچ کرتا ہے۔

قوله انا لله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، یہاں لفظ حکمت آیا ہے اور بعض روایت میں لفظ قرآن آیا ہے دونوں کے حج کرنے سے معلوم ہوا کہ قرآن مراد ہے یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا فہم عطا فرمایا ہو فهو يقضي بها ويعلمها، یعنی اپنے معاد میں اور اسی طرح دوسروں کے معاملہ میں بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تو تین باتیں ہوئیں، علم، عمل اور تعلیم، ایسے شخص کو عالم ملکوت میں ”کبیر“ کہا جاتا ہے۔

اس معنی کو یوں ترجیح حاصل ہے کہ باب فضائل القرآن میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے جو حدیث لائیں گے

قَالَ ثَنَا ابْنِي عَنْ صَاحِبٍ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ
 كُهِلَ مِنْهُ عَيْنُهُ فِي مَعْرِجَةِ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ ، ان سے عبد اللہ بن عبد اللہ
 ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحَوْرِيُّ بْنُ قَيْسٍ ابْنِ حِصْنٍ
 نے کہا ، انہوں نے عبد اللہ ابن عباس سے روایت کیا ، ان سے اور حویر بن قیس ابن حصن سے چھڑا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام
 الْفَرَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا ابْنُ بَنِي كَعْبٍ
 کس کے پاس گئے تھے ، ابن عباس نے کہا ، خضر کے پاس گئے تھے ، اتنے میں ابی ابن کعب ان کے پاس سے گذرے

اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں "یا لیتنی اذ بیت مثل ما اوتی فلان" اے کاش مجھ کو بھی دیسا ہی دیا جاتا جیسا کہ فلان کو دیا گیا ،
 فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا عَمِلَ فَلَانٌ " تو میں بھی دیسا ہی مل کر تا جیسا کہ فلان نے عمل کیا ، یہاں پر بصراحت یہ بات واضح ہو گئی کہ غبطہ مراد ہے
 (۵۸) **باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر الى الخضر**

مقصود بخبر یہاں کیا ہے ؟ ترجمہ میں ایک جزوی چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طلب علم میں گئے اور حضرت خضر سے ملاقات کی ،
 لیکن ملاقات کی غرض کیا ہے ، اسی کو اللہ نے اس قصہ میں فرمایا ، هَلْ أَتَيْتَ عَلَىٰ أَن تَجِدَنِي مِمَّا عَمِلْتُ رُشْدًا ۚ اے ابی میں آپ کے ساتھ
 رہ سکتا ہوں کہ جو علم مفید آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھے بھی سکھا دیں (معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب علم کے لئے دریا کا
 سفر کیا ، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ علم طلب کرنا چاہئے ، اگرچہ دریا کا سفر بھی کرنا پڑے ، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے شخص حضرت خضرؑ کے
 پاس علم کی طلب میں گئے جو یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ تھے ، یہاں اشکال یہ ہے کہ بظاہر فی البحر فی الخضر سے ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہنچے دریا کا سفر کیا پھر بعد میں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ، حالانکہ واقعہ یوں نہیں ہے ، بلکہ پہلے خشکی کا سفر ہوا اس
 بعد حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اور پھر حضرت خضر کی بیعت میں دریا کا سفر ہوا ، اس لئے اس میں مختلف تاویل کی گئی ، بعض نے کہا کہ
 مضامین حذف ہے اور عبارت یوں ہے : فی ساحل البحر یعنی دریا کے کنارے کنارے ۔ بعض نے کہا کہ الی معنی میں مع کے ہر
 یعنی مع الخضر تو وہ سفر مراد ہوگا جو بعد تھا خضر کے بیعت خضر ہوا ، کسی نے کہا الی مقصد الخضر مراد ہے ، یعنی سفر کرنا اس
 مقصد کی طرف جہاں خضر رہتے تھے ، بہر حال تاویل کرنی پڑے گی ، خواہ کوئی سی تاویل ہو ، در نہ بظاہر واقعہ کے خلاف ہے ۔

قَوْلًا تَمَارَى هُوَ وَالْحَوْرِيُّ بْنُ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا ابْنُ بَنِي كَعْبٍ

فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى

ابن عباس نے ان کو بلایا اور کہا : مجھ میں اور میرے دوست (حارث قیس) میں یہ جھگڑا ہے کہ موسیٰ کس کے پاس گئے تھے ، اور

الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لِقَائِهِ ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کس سے ملنے کا ، انھوں نے رات پوچھا تھا کہ کیا تم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کچھ سنا ہے ؟ انھوں نے

يَذْكُرُ شَأْنَهُ ، قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى

کہا ہاں ! سنا ہے ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایک بار موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے

فِي مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ ؟

اتنے میں ایک شخص آیا اور ان سے پوچھا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو ؟ ۔ موسیٰ نے کہا

قَالَ مُوسَى لَا ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدٌ نَاخِضٌ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ

نہیں ! میں تو نہیں جانتا ۔ تب اللہ نے ان کو وحی بھیجی کہ ہمارا ایک بندہ ہے خضر جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے ، موسیٰ نے عرض کیا :

میں اس تک کیونکر پہنچوں ؟

مِنْ عِبَادِنَا . میں جس بندہ کا ذکر ہے وہ بندہ کون ہے جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا تھا ، ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ خضر ہیں ۔

حارث قیس کا قول کہیں نظر سے نہیں گذرا ۔ یہ بات یاد رکھو کہ یہ بحث صاحب موسیٰ کے بارے میں ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام جن بندے کے پاس

گئے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام کی کوئی اور ۔

امام بخاری آگے ایک ۔ اور باب میں یہی حدیث لائیں گے ، اس میں نواف بکالی اور سعید ابن جبیر کے مابین جھگڑا مذکور ہے

یہ دونوں حضرات تابعی ہیں ، ان میں اس بات پر جھگڑا تھا کہ حضرت خضر کے پاس جو موسیٰ گئے تھے وہ مشہور نبی موسیٰ علیہ السلام تھے یا کوئی اور تھے جن کا

نام بھی موسیٰ تھا ؟ ۔ تو ان دونوں میں فرق ہے ۔

قَوْلُهُ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ اَخْرَجَ مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت عجیب عجیب علوم و مضامین بیان فرمائے ، ان

مضامین کو سن کر ایک شخص سوال کر بیٹھا کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑا اور زیادہ علم رکھنے والا ہے ؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی کو نہیں

پاتا ، اور یہ درست بھی تھا کہ اس وقت وہ یقیناً سب سے بڑھ کر اسرار شریعت اور احکام و علل کے عالم تھے اور ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات

و شئون کا جاننے والا کوئی نہ تھا ، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اس لفظ کا نکلنا بارگاہ خداوندی میں پسند نہ آیا ، اسی پر گرفت ہو گئی کہ

تم نے ایسا کیوں کہا ؟ حق تعالیٰ نے فرمایا ، تم جو یہ کہتے ہو کہ کوئی نہیں ہے ، مگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو تم سے زیادہ عالم ہے موسیٰ

فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْهُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْهُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ

اللہ نے ایک بھلی ان کے لئے نشان مقرر کر دی اور فرمایا : جب یہ بھلی کھو جائے تو لوٹ چل تو اس سے مل جائے گا۔ غرض حضرت
تُكَانَ شَيْعُ أَثَرِ الْهُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ مُوسَى فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذَا أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ
موسى سمندر کے کنارے کنارے اس بھلی کے نشان پر روانہ ہوئے۔ ان کے خادم (یوشع) نے ان سے کہا جب ہم صخرہ کے
فَإِنِّي نَسِيتُ الْهُوتَ وَمَا أُنْسِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا
پس ٹھہرے تھے تو میں بھلی کا قصہ بیان کرنا بھول گیا۔ اور شیطان ہی نے بھلے کو بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا،
نَبِّحْ فَارْتَدَّ أَعْلَىٰ أَنَا رَهْمَا قَصَصًا ۖ وَجَدَا اخْضَرَّ أَفْكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا قَصَصٌ
حضرت موسیٰ نے کہا : ہم تو اسی جگہ کی تلاش میں تھے، پھر دونوں کھوج لیتے لیتے اپنے پیروں کے نشان پر لوٹے

اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ

وہاں خضر سے ملاقات ہوئی، پھر وہی قصہ گزرا جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا۔

عرض کیا : آپ مجھے اس کا راستہ بتائیے تاکہ میں اس سے علم حاصل کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دعویٰ تو نہیں تھا، صرف بیان واقعہ کے طرز
یہ جواب دے دیا تھا مگر وہ پسند نہیں آیا، کیونکہ صورت دعویٰ ہی کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر پتہ تو بتلادیا مگر ہم
اس سے تنبیہ مقصود تھی کہ تمہیں آنا بھی علم نہیں، البتہ اتنا نشان بتلادیا کہ بھلی بھون کر زنبیل میں رکھ لو، جہاں یہ بھلی گم ہو جائے بس وہیں وہ
بندہ ملے گا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم یوشع بن زون کو بھی جو اس وقت تو خادم تھے مگر بعد میں بنی ہو گئے، اپنے ساتھ لیا اور بھلی
بھون کر زنبیل میں رکھ لی اور چل دئے، مگر کس عزم سے چلے، اس کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے : لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ
مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (۱) میں برابر چلتا رہوں گا تاکہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا یوں ہی ساہا سال تک
چلتا رہوں، یعنی چاہے کتنا ہی طویل زمانہ گزر جائے مگر پہنچوں گا غرور۔

امام بخاری کہتے ہیں کہ یہی طالب علم کی شان ہونی چاہیے، مفسرین لکھتے ہیں اور حدیث کے بعض الفاظ بھی اس پر دال ہیں کہ
وہاں ایک پتھر پڑا تھا جس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا، اسے حدیث میں عین الحیاۃ کہا گیا ہے، مگر یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ درج
ہے، اسی پتھر پر موسیٰ علیہ السلام سر رکھ کر سو رہے، حضرت یوشع بن زون بیٹھے ہوئے تھے کہ چشمہ کا کچھ پانی زنبیل میں پہنچ گیا اور بھلی

زندہ ہو کر دیامیں جا پڑی اور جہر جہر وہ گزری ایک طاقتور سرنگ سانبانی چلی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میدان پر ہوئے تو چل دئے اور یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھلی کے زندہ ہو کر دیامیں چلے جانے کا حال بتانا بھول گئے، بعض چیزیں قدرت کی طرف سے عبرت اور تنبیہ کے لئے ہوتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے کہا تھا کہ دیکھ چلی کی حفاظت کرنا، ان کے منہ سے نکل گیا تھا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، اللہ نے اسے تنبیہ فرمائی کہ بات بھاری تو نہ تھی مگر تم اسے از خود پورا نہ کر سکے۔

موسیٰ علیہ السلام کو اب تک بھوک نہ لگی تھی، اب بھوک کا احساس پیدا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انھیں لٹانا مقصود تھا، اس کے کھانے کی خواہش پیدا کر دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے فرمایا: (اُو بھائی کچھ کھائیں، تب انھیں یاد آیا اور اس وقت کہا: فانی نسیتُ الحَوْتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَكَ^(۱)) (اے میں تو بھلی کا قصہ آپ سے بتانا بھول ہی گیا، اور شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے ذکر کرتا) — غرض موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: لوٹ چلو۔ وہیں مقصود ہے، چنانچہ لوٹے، اور جب اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ مرد خدا لیٹا ہوا ہے بعض کتابوں میں ہے کہ پانی میں چادر اڑھے ہوئے بیٹھے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، انھوں نے سلام کے جواب کے بعد کہا: کون؟، کہا: موسیٰ ابن عمران۔ پھر جو واقعہ گذرا وہ مفصل آگے آئے گا، یہاں اتنی بات یاد رکھو کہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کہ وہ نبی تھے یا رسول؟ تو میرا جان پوچھ کر وہ نبی تھے، نبوت فی مابین النبی و بین اللہ ہوتی ہے اور رسالت میں تبلیغ ہوتی ہے، لہذا وہ پہلی شریعت کے حامل ہوں گے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلایا ہوگا، وہ جزئیات کو نبیہ کے عالم تھے اور موسیٰ علیہ السلام کلیات تشریع کے، اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور جلد ہی مفارقت ہو گئی — جس طرح مجتہد عام کو خاص اور مطلق کو مقید کر دیتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہم السلام بھی خدا کے اختیار دینے سے عام کو خاص اور مطلق کو مقید کر لیتے ہیں، حضرت خضر نے بچہ کو قتل کر دیا تو یہ ضابطہ نہیں تھا، مگر ان پر یہ جزئی انکشاف کر دی گئی کہ یہ بچہ آگے چل کر خدا بھیلائے گا اور ماں باپ کے ایمان کے لئے فطوہئے گا، اس لئے اسے قتل کر دینا ہی مناسب ہے، اس لئے حضرت خضر نے عام ضابطہ سے اسے خاص کر لیا۔ اس استثناء کا انھیں حق تھا، کیونکہ یہ عام ضابطہ کے پابند نہیں تھے، جس طرح رسول کو استثناء و تقیید کا حق ہے۔ اسی طرح غیر رسول کو بھی اگر کچھ جزئیات کا اختیار دے دیا جائے تو کچھ بعید نہیں، اسی بنا پر وہ اپنے کشف کے مطابق غلات ضابطہ کر سکتے ہیں، مگر یہ استثناء نبی کے لئے ہے نہ کہ ولی کے لئے، بعض جہاں کہہ دیتے ہیں کہ نبی بھی ولی کا محتاج ہے، یہ بالکل غلط اور سراسر جہل ہے۔

باب ۵۹ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا (ابن عباس کے لئے) یہ دعا کرنا، یا اللہ اس کو قرآن کا علم دے !

۷۵- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ

ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، انھوں نے مکرر

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خُصِمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَالَ

انھوں نے ابن عباس سے، کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو (اپنے سینے سے) چٹایا اور دعا فرمائی : یا اللہ اس کو

اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ

سزا آن سکھا دے !

باب ۶۰ مَتَى يَصِيحُ سَمَاعُ الصَّغِيرِ

بڑا کس کس عمر کا حدیث سن سکتا ہے ؟

۷۶- حَدَّثَنَا السَّمْعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، انھوں نے ابن شہاب سے، انھوں نے

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى

عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ سے، انھوں نے عبد اللہ ابن عباس سے کہ میں ایک مادیان گدھی پر سوار ہو کر آیا اور ان دونوں

حِمَارٍ آتَانِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میں جوانی کے قریب تھا (لیکن جوان نہیں ہوا تھا) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے،

(۵۹) باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ

معلوم ہوا کہ علم کی دعا مانگنی چاہئے، یہ مبارک چیز ہے، بعض روایت میں حکمت کا لفظ آیا ہے اور بعض میں کتاب کا اور

بعض میں "فَقْهَهُ فِي الدِّينِ وَعَلَّمَهُ التَّوْدِيلَ" ہے، یعنی اسے اللہ اسے دین کی سمجھ اور علم تفسیر عطا فرما، چنانچہ آج جس قدر تفسیریں ہیں

وہ اس کی (تفسیر ابن عباس کی) محتاج ہیں اور سب سے بڑھ کر انھیں کی تفسیر ہے، اللہ نے انھیں اس درجہ تفقہ عطا فرمایا کہ فقہ شافعی کا تمام

۵۴ مدار انھیں پر ہے۔

احادیث میں دعا فرمانے کا قصہ بھی آیا ہے کہ آپ ایک بار غار کے لئے تشریف لے گئے تو ابن عباس نے آپ کے استسنا کے لئے پانی

يَعْلَمُ مَنِّي إِلَى غَيْرِ جَدِّهِ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الْآثَانَ
آپ کے سامنے آؤں تھی، میں تھوڑی جگہ کے آگے سے گزریا اور اذان کو چھوڑ دیا، وہ چرتی رہی اور میں صف میں شریک

تَرَقَّعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ

ہو گیا، مجھ پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔

۷۷۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي

ہم سے محمد ابن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو مسہر نے بیان کیا، کہا مجھ سے محمد ابن حرب

مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ
بیان کیا، کہا مجھ سے زبیدی نے بیان کیا، انھوں نے زہری سے، انھوں نے محمد ابن الربیع سے

قَالَ عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَتْهُ فِي وَجْهِهِ وَأَنَا ابْنُ
انھوں نے کہا مجھ کو (اب تک) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کلی یاد ہے جو آپ نے ایک دُور سے لے کر
خَمْسَ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ

میرے منہ پر ماری تھی، اس وقت میں پانچ برس کا تھا

رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا: کس نے پانی رکھا ہے؟ ان کی خالد ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابن عباس نے، اس وقت
آپ نے انھیں سینے سے لگایا اور دعا فرمائی — واقعہ گریچ شخص ہے گریہ دعا دوسروں کے لئے بھی جائز ہے۔

(۶۰) يَابَ مَتَى يَصْلَحُ يَمَاعُ الصَّغِيرُ

جہاں پر اصول حدیث میں ادا، وتخل کے شرط ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ کس عمر میں ادا وتخل ہو سکتا ہے۔ ادا کسی کو
دینا۔ — محل: خود اٹھانا۔

حدیث: ۶۱۔ قَوْلُ: نَاهَرَتِ، یعنی میں قریب پہنچا تھا — یہ تقریبی کا ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
بلسترہ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سامنے سے گذرا۔

فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ، یعنی نمازیوں میں سے کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ اس سے ابن عباس کا مقصود ان لوگوں
کی تردید ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ کلب و حمار اور مَرَاةٌ کامرد قاطع سلوۃ ہے، حدیث میں آیا ہے کہ لَا يَقْطَعُ أَحَدٌ
الصَّلَاةَ إِلَّا الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ۔ اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر عنوع ہو یا تو حضور منع فرماتے۔

روایت کا مدلول تو صرف اس قدر ہے کہ حدار نہ تھی، مطلقاً سترہ کی نفی اس سے نہیں ہوتی — تو بعض نے کہا، مطلقاً سترہ نہ تھا، امام شافعیؒ سے یہی منقول ہے، اور حافظ نے مسند بزار سے نقل کیا ہے: لیس شیئ لیسترہ، کوئی چیز سترہ کی نہ تھی، دوسری چیز یہ پیش کی کہ ابن عباسؓ رد کر رہے ہیں قائلین قطع کا، وہ تو اسی وقت قاطع کہتے ہیں جب سترہ نہ ہو اور اگر سترہ ہو تو بالاجماع قطع نہیں، لہذا اگر سترہ تھا تو پھر رد کیے ہوتا، ابن عباسؓ کی غرض تو اسی وقت حاصل ہو گی جب مطلقاً سترہ کی نفی کی جائے — یہاں ابن اثیر نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ابن عباسؓ نے لطیف پیرایہ میں قائلین قطع صلوٰۃ کی تردید کی اور یہ بتلایا ہے کہ حمار، آٹان تھی، توجب آٹنی حمار قاطع نہیں تو آٹنی رجل کیسے قاطع ہو گی۔

حدیث: ۷۷، قولہ: وانا ابن خمس سنین؛ یہ بخود ابن الریح صفار صحابہ میں ہیں، خود کہتے ہیں، مجھے اب تک وہ واقعہ یاد ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کھچی کی تھی، اس وقت میری عمر پانچ برس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیل (کھچی کرنا) مانوس کرنے کے لئے فرمایا، اس کو ملاعت کہتے ہیں (۱) اس سے والدین بھی خوش ہوتے ہیں اور بچہ کو بھی اُنس ہوتا ہے۔

معلوم ہوا کہ پانچ سال کی عمر کی روایت مقبول ہوتی ہے۔ اصول فقہ و اصول حدیث میں اس باب میں اختلاف ہے کہ کس عمر کی روایت مقبول قرار پائے گی۔ بعضوں نے پانچ سال کہا ہے اور بعضوں نے سات سال کیونکہ اسی عمر میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ عمر معتد بہ ہے، بعضوں نے چار سال کافی سمجھا ہے، کیونکہ بعض روایات میں شک کے ساتھ چار یا پانچ سال مذکور ہے، لہذا چار بھی کافی ہیں، مگر یاد رہے کہ بہر بات وہ ہے جو ابن ہمام نے تحریر الاصول میں لکھی ہے اور جس کو حافظ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ تفاوت و اتفاقات کی نوعیت اور نچے کی قوتوں اور طبائع کے اعتبار سے ہوتا ہے نہ ہر بچہ کی ہر بات مرود ہے اور نہ ہر بچے کی ہر بات مقبول، بعض مغیرے بہت ذہین ہوتے ہیں۔ مثلاً مولانا جانی کہتے ہیں کہ میں دو سال کا تھا کہ میرے والد نے تفقہ زانی کے شاگرد حیدرہ کے سامنے مجھے ڈال دیا تھا۔ لہذا اس سلسلہ میں کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں متعین کیا جاسکتا اور نہ کوئی تحدید ہی کی جاسکتی ہے، بس صرف بچہ کی قوتوں اور واقعات کی نوعیت کا اعتبار ہوگا، مثلاً کوئی بچہ کہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں پانچ برس کا تھا اس وقت یہ مکان بنا تھا تو اسے قبول کر لینے میں کچھ حرج نہیں، لیکن اگر یہ کہے کہ میں پانچ برس کا تھا اس وقت

بَابُ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرَةً

علم حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا اور جابر ابن عبد اللہ نے ایک حدیث عبد اللہ بن مسعود سے

شہرِ اِلٰی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اُنَيْسٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ۔

سننے کے لئے ایک مہینہ کا سفر کیا۔

۷۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خُلَيْ قَاضِي حُصَّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ

ہم سے بیان کیا ابو القاسم خالد بن خلی قاضی حصّ نے، کہا ہم سے بیان کیا محمد ابن حرب نے

بْنُ حَرْبٍ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

کہا اوزاعی نے ہم کو خبر دی زہری نے، انھوں نے عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ابن مسعود سے

عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحَرُّ بْنُ قَيْسٍ بْنُ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ

انھوں نے ابن عباس سے کہ انھوں نے اور حار بن قیس ابن حصن فزاری نے موسیٰ کے رئیسین میں

فِي صَاحِبِ مُوسَى فَرَبَّيْهِمَا ابْنُ بَنِي كَعْبٍ فَدَعَا هُ بَنِي عَبَّاسٍ فَقَالَ اِنِّي

جھگڑا کیا، پھر ان دونوں پر سے ابی ابن کعب گزرے تو ابن عباس نے ان کو بلایا اور کہا مجھ میں اور

تَمَارَيْتُ اَنَا وَصَاحِبِي هَذَا اِنِّي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ اِلَى لِقَائِهِ

میرے اس دوست میں جھگڑا ہوا کہ موسیٰ کا وہ رئیس کون تھا جس سے موسیٰ نے مانگا تھا؟ کیا تم نے

هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ فَقَالَ ابْنُ

آغضت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کچھ سنا ہے؟ آپ اس کا حال بیان کرتے تھے؟ ابی نے

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَأَ

کہا: ہاں! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، آپ فرماتے تھے ایک بار موسیٰ

میں نے فلاں عالم کی تقریر سنی تھی، جو مجھے بالکل محفوظ ہے، تو بے شک اس کے قبول کرنے میں تردد ہوگا، معلوم ہو کہ واقعات کی نوعیت بھی قبول و عدم قبول میں فرق ہوتا ہے۔

(۶۱) بَابُ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

سابقہ باب میں یہ حدیث آپ کی ہے، مگر اس میں مراد یہ تھی کہ دریا کا سفر خطرناک ہے، لیکن علم کے لئے خطرناک سفر بھی کرنا چاہیے

مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ ؟ قَالَ مُوسَى
 بنی اسرائیل کے لوگوں میں بیٹھ ہوئے تھے ، اتنے میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا ، تم کسی ایسے شخص کو
 لَا ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بَنِي عَبْدِ نَاخَصِرٌ ، فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقْيِهِ فَجَعَلَ اللَّهُ
 جانتے ہو جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہو ؟ موسیٰ نے کہا : نہیں ! پھر اللہ نے ان کو وحی بھیجی کہ تم سے زیادہ علم ہمارے
 لَهُ الْخُوتُ آيَةٌ وَقِيلَ لَهُ إِذَا افْقَدْتَ الْخُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ ، فَكَانَ
 ایک بندے کو ہے ، جس کا نام خضر ہے ، موسیٰ نے اس سے ملنے کا رستہ پایا ، اللہ نے پھلی کو ان کے لئے نشانی بنا دی اور ان سے
 مُوسَى يَسْبِعُ أَنْزَا الْخُوتَ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ قَتَى مُوسَى لِمُوسَى أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا
 کہہ دیا گیا کہ جب پھلی کھو جائے تو لوٹ آ ، تو اس بندے کو ملے گا ، موسیٰ اتنی پھلی کے نشان پر سمندر کے کنارے ملے جا رہے تھے
 إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُوتَ وَمَا أَتَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَرَأَيْتَ أَذْكُرُهُ
 موسیٰ کے خادم پوشے نے ان سے کہا : تم نے دیکھا جب ہم صخرہ کے پاس ٹھہرے تو پھلی کا تھکا کہنا میں بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھ کو بھلا دیا ،
 میں (تم سے) اس کا ذکر نہ کر سکا !

اس لئے وہاں "فی البحر" کی تید لگا دی تھی اور یہاں مطلقاً طلب علم کا ذکر ہے کہ گھمیں رہ کر علم نہیں تا بلکہ باہر نکلنا پڑتا ہے اس لئے "بالعلم"
 کی تید لگائی ، چنانچہ جابر بن عبد اللہ نے جو مشہور صحابی ہیں ایک حدیث سننے کے لئے جو انھیں بالواسطہ پہنچ چکی تھی ، اس حدیث کے راوی عبد اللہ
 ابن اُمیس صحابی کے پاس ایک اہل سفر کیا تاکہ سند عالی ہو جائے ، حضرت جابر نے جب ان کے مکان پر پہنچ کر آواز دی تو عبد اللہ نے پوچھا
 کون ؟ جواب دیا : جابر ! پھر پوچھا : کیا آپ جابر ابن عبد اللہ ہیں ؟ حضرت جابر نے فرمایا : ہاں ! میں کہ عبد اللہ ابن اُمیس دوڑ کر پہنچے
 اور پوچھا : کیسے آئے ؟ جواب دیا : ایک حدیث سننے کے لئے جو آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور مجھے بواسطہ
 پہنچتی ہے ، اس لئے میں نے چاہا کہ براہ راست آپ سے سنوں تب انھوں نے وہ حدیث سنائی ، امام بخاری نے اسے یہاں نہیں بیان کیا بلکہ
 کتاب التوحید میں اس حدیث کا ایک ٹکڑا لائے ہیں اور وہ یہ ہے : فَيَنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ بَعْدِ

(۱) مولانا وحید الزماں صاحب نے ترجمہ بخاری کے حاشیہ میں لایا ، ذکر فرمایا ہے : اس حدیث کا ذکر خود امام بخاری نے کتاب التوحید میں کیا اور امام احمد اور
 ابویعلیٰ اور مؤلف نے ادب مغزو میں اس کو موصول نکالا ، کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے بن حشر کرے گا ، پھر آواز سے ان کو پکارے گا ، اور امام
 ذہبی نے کہا : اللہ کے حکام میں آواز بونگائی حدیثوں سے ثابت ہے ، اور میں نے اس سب کو علیحدہ ایک رسالہ میں جمع کیا ہے ، (انجی ۔ جامع تقریر)

قَالَ مُوسَىٰ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرَدْنَا أَعْلَىٰ أَثَارِهَا قَصَصًا وَفَجَدَ أَخْضَرَ فَكَانَ مِنْ
مُوسَىٰ نَبِيًّا : ہمارا تو یہی قصہ تھا جس کی تلاش میں تھے، آخر دونوں کھوج لگاتے ہوئے اپنے تہموالے نشان دیکھتے ہوئے لوٹے، پھر دونوں نے
شَاءَ بَيْنَهُمَا مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ

خضر کو پایہٴ ادوہی حال ہوا جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمادیا

لکھا سمیعہ من قرب انا الملك انا الدیان“ پوری حدیث دیگر کتب میں مذکور ہے۔

معلوم ہوا کہ تقدین نے کس قدر عین اور شقیں برداشت کی ہیں اور یہ تو حدیث نبوی ہے، اسے جس قدر بھی محنت اور کوشش سے حاصل کیا جائے بہتر ہے، ورنہ لوگوں نے تو اوسنوں کے حصول میں بھی بڑی بڑی شقیں برداشت کی ہیں، میر سید شریف جرجانی نے شرح مطالع پڑھی، تو شوق ہوا کہ اسے اس کے مصنف سے پڑھنا چاہیے، بس چل دئے اور اس کے مصنف علامہ قطب الدین رازی کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ اس وقت اس قدر ضعیف ہو چکے تھے کہ بھول کو اٹھا کر دیکھا اور پوچھا : تم کون ہو ؟ انھوں نے عرض کیا : میں سید شریف جرجانی ہوں، میں شرح مطالع اگرچہ پڑھ چکا ہوں مگر صرف اس تمنائیں کہ آپ سے اس کو پڑھوں، آیا ہوں، جواب دیا کہ میں بالکل ضعیف ہو چکا ہوں، تم جوان ہو، مجھے تمہاری تسکین نہ ہو سکے گی، ہاں میرا ایک شاگرد روم میں ہے، اس کا نام مبارک شاہ ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، اس کا پڑھانا گویا میرا پڑھانا ہے، یہ وہاں پہنچے اور سارا قصہ بیان کیا، مبارک شاہ علامہ قطب الدین کے غلام تھے، علامہ نے ان کی عمدہ پرورش کی تھی اور اچھی طرح پڑھایا تھا، حتیٰ کہ وہ حرف میں فیض و ماہر ہو گئے تھے اور خوب درس دیتے تھے، لوگ اکثر انھیں مبارک شاہ منطقی کے نام سے پکارتے تھے، جب میر سید شریف سے پوری بات سن لی تو فرمایا کہ ہمارے ہاں داخلہ کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ میں ایک اشرفیہ یومیہ ایک سبق کے لئے لیتا ہوں، میر صاحب روزانہ ایک اشرفیہ کہاں سے لاتے، کہتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ سوچنے کے بعد ان سے عرض کیا کہ روزانہ کی شرط تو نہیں ہے، جب میر سے پاس ایک اشرفیہ ہو جایا کرے گی، ایک سبق پڑھ لیا کروں گا، فرمایا : منظور ہے، میر صاحب میں جی طلب تھی، فیصلہ کیا کہ جھولی ڈال کر بھیک مانگوں گا، جب ایک اشرفیہ ہو جایا کرے گی، ایک سبق پڑھ لیا کروں گا، میر صاحب نے تو فیصلہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس لئے ابھی میر صاحب کو بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ ایک رئیس کو اسکا علم ہو گیا کہ ایک سید ہے اور وہ اس طرح پڑھنا چاہتا ہے، چنانچہ اس نے انھیں بلایا اور کہا کہ میں تم کو ایک اشرفیہ یومیہ دیا کروں گا، تم سبق پڑھنا شروع کرو، میر صاحب کی انگلی مراد پوری ہوئی اور پڑھنا شروع کر دیا، ایک ہفتہ گزرا تھا کہ اس دنے ہلا کر کہا : میاں میں اشرفیہ کی کچھ پرواہ نہیں ہمارا مدعا تو تمہیں اور چاہتا تھا کہ اسکا امتحان لینا تھا، وہ ہو چکا، اب تم پڑھو اور اپنی اشرفیاں اپنے پاس رکھو، مگر اگلی صف میں بیٹھنے کی اجازت نہیں

بَابُ فُضِّلَ مَنْ عِلْمٌ وَعِلْمٌ

عالم کی اور علم کھانے والے کا فضیلت

۷۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ عَنْ بَرِيدِ

ہم سے محمد ابن عمار نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد ابن اسامہ نے بیان کیا، انھوں نے برید ابن عبد اللہ
 بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ مَا
 انھوں نے ابو بردہ سے، انھوں نے ابو موسیٰ سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا: اللہ نے
 بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ
 جو ہدایت اور علم کی باتیں مجھ کو دے کر بھیجیں ان کی مثال زوردار سینہ کی سی ہے، جو زمین پر برسا تو بعض زمین
 مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبْلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ
 مسدہ تھی جس نے پانی چوس لیا اور اس نے سبزی اور گھاس خوب اگائی، اور بعضی سخت تھی (پتھری) اس نے
 أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَفَعَّ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَ مِنْهَا
 پانی ٹھام لیا، اللہ نے اس سے لوگوں کو فائدہ دیا، پیا اور (جانوروں کو) پلایا اور کھیتی میں دیا، اور بعضی ایسی زمین پر
 طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تَنْبِتُ كَلًّا فَذَلِكَ
 یہ سینہ پر سا جو صاف چٹیل تھی، نہ تو پانی کو اس نے ٹھاما اور نہ اس نے گھاس اگائی، (اور پانی اس پر سے بہہ کر نکلیں گے) یہی

نہ ہونے کی، بس سماعت کرو، یہ اس پر بھی راضی ہو گئے اور سماعت کرنے لگے اور پیچھے ہی بیٹھتے تھے، لیکن آخر یہ شریف تھے، تشاؤانی کو
 شکست دی تھی، درمیان درس میں جوش اٹھا تھا، ٹٹوک و شبہات لگتے تھے، گر بولنے کی اجازت نہ تھی، اس لئے خاموش رہنا پڑتا تھا، البتہ
 جب اپنے جرحہ میں جاتے تو دیوار کو مخاطب کرتے اور کہتے، صاحب کتاب نے یوں کہا اور استاد نے یوں کہا اور میں یوں کہتا ہوں، ایک مرتبہ
 استاد طلبہ کا حال معلوم کرنے کے لئے نشست میں لیٹے، جب ان کے جرحے کے پاس پہنچے تو یہ تقریر کر رہے تھے، استاد آواز سن کر کھڑے ہو گئے
 اور جب انھوں نے کہا: اقول کذا تو پوری توجہ اور غور سے سنا، بات بہت عمدہ تھی، پسند آئی اور بہت خوش ہوئے، صبح کو دریافت کیا کہ
 فلاں جرحہ میں کون رہتا ہے؟ بتلایا گیا کہ یہ شریف رہتے ہیں، بلایا اور فرمایا: تم کئی صفت میں بیٹھا کرو اور خوب جی کھول کر پوچھو، پھر ان کا
 جو مرتبہ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔

میں کہتا ہوں ایک مولوی سی کتاب شرح مطالعہ کے لئے اتنی مشقتیں برداشت کیں، پھر اگر حدیث ہوی کے لئے اس سے بہت زیادہ

مَثَلُ مَنْ فَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَفَقَّهَ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ

اس شخص کی مثال ہے جس نے خدا کے دین میں سمجھ پیدا کی اور اللہ نے جو سمجھ کو دے کر بھیجا ہے اس سے اس کو فائدہ ہوا، تو اس نے

لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ۔

خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اور اس شخص کی جس نے اس پر سری نہیں اٹھایا اور اللہ کی ہدایت جو میں دے کر بھیجا گیا، نہ مانی۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ إِسْحَاقُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قِيلَتْ

امام بخاری نے کہا: اسحاق نے ابو اسامہ سے اس حدیث کو روایت کیا، اس میں یوں ہے: بعضی زمین نے

الْمَاءَ، قَاعٌ يَعْلُوهُ الْمَاءُ، وَالصَّفْصَفُ: الْمُسْتَوِيُّ مِنَ الْأَرْضِ

پانی پی لیا (اس حدیث میں قیطان جمع ہے قاع کی) یعنی وہ زمین جس پر پانی چڑھ جائے (ٹھہرے نہیں) اور (قرآن میں جو قاعاً عاصفاً

تو) صفف کہتے ہیں ہموار زمین کو۔

شقت برداشت کی جائے تو کیا بید ہے۔

(۶۲) بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

من سبب تربیہ سے یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سیکھا یا سکھایا اس کا فضل بہت بڑا ہے۔

حدیث ۶۹: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ کچھ زمین صاف ستھری ہوتی ہے، وہاں پانی گرتا ہے تو زمین میں

سبزہ اگتا ہے، اس سے آدمی اور جانور مستفید و منتفع ہوتے ہیں، تو یہ زمین خود بھی زندہ ہوئی اور اس نے دوسروں کی زندگی کا سامان بھی کیا،

زمین کی حیات اور زندگی یہی ہے کہ اس میں سبزہ اگے، قال تعالیٰ: وَيُخْضِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ

دوسری زمین وہ ہوتی ہے جو پانی کو روک لیتی ہے، وہ سبزہ نہیں اگتی لہذا زمین تو زندہ نہ ہوئی لیکن [اس کا پانی] دوسروں کی

زندگی کا سبب بن گیا۔

تیسری وہ زمین ہے جس میں نہ پانی رکتا ہے نہ پیداوار ہوتی ہے، تو یہ نہ خود زندہ ہوئی اور نہ دوسروں کی زندگی کا سبب بنی

کتنی عجیب مثال بیان فرمائی ہے، یہ صریح ہی کی شان ہے۔

یہ سے نزدیک شبہ اور مشبہ کے درمیان اس طرح انطباق دیا جاسکتا ہے کہ ایک شخص عالم بھی ہے اور عامل اور علم بھی

بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَقَالَ رَبِيعَةُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ

(دنیا سے) علم اٹھ جانے اور جہالت پھیلنے کا بیان اور ربیعہ نے کہا جس کو (دین کا) تھوڑا سا بھی مسلم ہو وہ

عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ.

اپنے تئیں بے کار نہ کر دے۔

توزین کی پہلی قسم کمال ہے کہ خود سکھا اور عمل کر کے نفع اٹھایا اور دوسروں کو بھی سکھا کر نفع پہنچایا۔ اور دوسری زمین کی مثال اس شخص پر منطبق ہوتی ہے جو عالم تو ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں، یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن عمل نہ کر کے خود اس نفع سے محروم ہے، یہ اور بات ہے کہ کوئی اس سے بڑے اور اس کے لئے دعا کرے، اس طرح اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، مقصد یہ ہے کہ اپنی ذات سے اپنے لئے کچھ نفع نہ ہو۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ اس میں نہ قابلیت حفظ علم کی ہے اور نہ خود مشتق ہونے کی صلاحیت، تو ایسا علم وہاں ہے، یہ زمین کی تیسری قسم کی مثال ہوئی، انطباق کی ٹیکل میرے نزدیک بہتر ہے، دوسرے حضرات نے اس طرح بھی تقریر کی ہے۔

نَفِیْقَةُ کے معنی ہیں صاف، بعض روایتوں میں طَبِیْقَةُ ہے، یعنی ستھری، کَلَّا: لگھاں جو خشک ہو یا سبز، عَشْبٌ، تر لگھاں، سبز، تو اب ترجمہ ہوا: اگلی لگھاں اور سبز۔ اَجَادِبُ: سخت زمینیں، جَدَبُ: سخت زمین، بعض روایات میں اَفَادَاتُ ہے، اَفَادَاتُ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی بھر جائے، قِیْعَانُ: جگہ سے قِیْعَانُ کی، اِثِلِ مِیْدَانِ، جہاں نہ پانی ٹھہرے، نہ لگھاں اُسکے، فَذَالِکَ یعنی اس مجموعہ کی مثال ہے۔

قَوْلًا لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا: سر نہیں اٹھایا، توجہ نہیں کی، یہاں دو ہی کا ذکر آیا، گر عَلِمُوا وَعَلَّمُوا دو صورتیں ہیں لہذا تحلیل کر کے تیسری قسم نکالی جائے گی۔

قَوْلًا تَلِکْتُ، تصحیفِ راوی ہے اور اگر اسی کو رکھیں تو معنی بھی تکلف سے بنیں گے، بعض نے لکھا ہے کہ اس کے معنی بھی روکنے کے ہیں، مگر حافظ نے کہا ہے کہ تصحیف ہے۔

بخاری کی عادت ہے کہ مشکل الفاظ کو بھی حل کر دیتے ہیں اور قرآن میں جو اس کے مناسب لفظ آتا ہے اس کی بھی تفسیر کر دیتے ہیں، چنانچہ قِیْعَانُ کی تفسیر کی ساتھ ساتھ صَفِیْفٌ کی تفسیر بھی کر دی، حالانکہ یہاں یہ لفظ نہ تھا، مگر قرآن میں قِیْعَانُ صَفِیْفًا آیا ہے اس لئے یہاں اس کی بھی تفسیر کر دی۔

بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ (۶۳)

اس باب میں رفع علم کا بیان ہے، مطلب یہ ہے کہ تئیں رفع علم حاصل کر لو۔ دوسرے یہ بتلایا کہ رفع علم عبارت قیامت ہے۔

۸۱۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ

ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا۔ انھوں نے شعبہ سے، انھوں نے قتادہ سے،

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَأَحَدٍ ثَنَكُمُ حَدِيثًا لَا يَحْدِثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقِلَّ الْعِلْمُ وَيُظْهَرَ

منا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ دین کا علم گھٹ جائے اور جہالت پھیل جائے اور زنا علانیہ ہونا
الْجَهْلُ وَيُظْهَرَ الزِّنَا وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ وَيُقِلُّ الرِّجَالُ حَتَّى يُكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً

اور عورتوں کی کثرت، مردوں کی قلت، یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا کام چلانے والا

أَلْقِيمُ الْوَاحِدُ

ایک مرد ہوگا

گرامر (حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ) فرماتے تھے کہ یہ دونوں بھی علامات ہیں قیامت کی، چنانچہ دیکھو آج کل علم کس قدر پھیل رہا ہے بہترین
بہترین کتابیں پچاس پچاس جلدوں میں چھپ چھپ کر رہی ہیں اور رنغ علم بھی ہے کہ صحیح معنی میں جو عالم ہیں وہ اٹھ رہے ہیں اور
کم ہوتے جا رہے ہیں۔

ابن اجہ کی بعض روایات میں ہے کہ قرآن کے حروف اٹھائے جائیں گے، مگر یہ بالکل آخر میں ہوگا۔ جس وقت زمین و آسمان
کو توڑنا مقصود ہوگا تو پہلے قرآن کے حروف اٹھائے جائیں گے۔

قَوْلًا وَيُظْهَرُ الزِّنَا، چنانچہ [آج اس کا ظہور] بھی ہو رہا ہے اور حدیث میں جو يَتَهَامُونَ كَتَمَ رُجُحِ الْحُمُرِ آیا ہے
یورپ آج بالکل اسی کا مصداق بن رہا ہے۔

حدیث ۸۱: قَوْلًا وَيُقِلُّ الْعِلْمُ، یہاں یَقِلُّ ہے، اس سے پہلے والی حدیث میں يُزْفَعُ تھا، مطلب یکہ آہستہ
آہستہ کم ہوتا جائے گا اور پھر بالکل رنغ ہو جائے گا۔

قَوْلًا وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ، یعنی عورتوں کی کثرت ہوگی، یہاں حافظ کو اشکال ہوا کہ یہ کیسے ہوگا؟ مگر جنگ عظیم کے بعد جو مردم شماری ہوئی
تو سب نے تسلیم کر لیا کہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو رہی ہے اور اب تو یہ مشاہدہ میں آچکا ہے کہ اکثر گھروں میں لڑکیاں زیادہ ہیں اور
مرد کم ہیں، معلوم ہوا کہ پسیدہ اور ہی لڑکیوں کی زیادہ ہوگی اور مرد کم پیدا ہوں گے، پھر لڑائی وغیرہ میں منافع بھی مرد ہی

باب فضل العلم

علم کی فضیلت

۸۲۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ

ہم سے سعید ابن عفیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے لیث نے بیان کیا، کہا مجھ سے عقیل نے بیان کیا، انھوں نے

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حمزة بن عبد الله بن عمر أن بن عمر قال سمعت رسول الله

ابن شہاب سے، انھوں نے حمزہ بن عبد اللہ بن عمر سے کہہ کر کہ عبد اللہ بن عمر نے کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

صلى الله عليه وسلم يقول بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لآري

سنا، آپ فرماتے تھے ایک بار میں سو رہا تھا، میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے پی لیا (اتنا جھک کر پیا کہ)

الرأي يخرج في الظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولت

میرے تاخونوں پر تازگی (طراوت) دکھائی دینے لگی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا (جو تھا دودھ) عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے

يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الْعِلْمُ

عرض کیا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے ؟ فرمایا : علم

زیادہ ہوں گے (۱)

قوله القیہ : نگہبان ، خبر لینے والا ، یعنی مرد استے کم ہو جائیں گے کہ ایک ایک مرد (صالح) چپس چپس عورتوں کی خبر گیری

کرے گا اور ان کے مصالح پورے کرے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک ایک مرد کی چپس چپس چپس چپس ہو جائیں گی، بلکہ گراں مراد ہے کہ بہت بہت سی

عورتوں کی خبر گیری کرنے والا ایک ایک مرد ہوگا۔ واللہ اعلم۔

بعضوں نے کہا کہ ممکن ہے اشارہ اس طرف ہو کہ عیالی پھیل جائے گی اور لوگ چپس چپس چپس چپس عورتوں سے بیگمت کے طور پر

تعلق رکھیں گے، چار کی قید باقی رہے گی، مگر اس میں ایک اشکال یہ ہے کہ بعض روایات میں قیہ کے ساتھ صالح کی قید لگی ہوئی ہے (۲)۔

باب فضل العلم (۶۳)

پہلے یہ باب لاکھیں ہیں، بظاہر یہ مکر معلوم ہوتی ہے، مگر امام بخاری کی نظر بہت دقیق ہے، حافظہ کہتے ہیں کہ اس سے امام بخاری کے

(۱) شاید اسی بنا پر شریعت نے ایک مرد کو چار تک عورتوں کے رکھنے کی اجازت دی تاکہ عورتوں کی کھپت ہوتی رہے، واللہ اعلم بالصواب (جامع)

(۲) اس سے ظاہر ہوا ہے بیگمت رکھنا اور نہیں ہے، اس لئے کہ کوئی صالح مرد عورتوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر دوسری ہی کوئی توجیہ کرنی پڑیگی (جامع)

باب الفِئَا وَهُوَ وَقَفٌ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَوْ غَيْرِهَا

جانور وغیرہ پر سوار ہو کر دین کا مسئلہ بتانا۔

۸۲۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى

ہم سے اسمعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، انھوں نے ابن شہاب سے انھوں نے عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ عن عبد اللہ بن عمرو ابن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه

منی میں ٹھہرے، اس لئے کہ لوگ آپ سے (دین کے مسئلے) پوچھیں۔

شفوف نظر کا پتہ چلتا ہے، چنانچہ حدیث سے مراد ظاہر ہو جائے گی، وہاں فضیلت علماء مراد تھی اور یہاں فضل یعنی زائد چیز کے ہیں جیسا کہ فضل ملوہا المرأة میں مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ جب خود عالم سیراب ہو جائے تو دوسروں کو بھی فیض پہنچائے اور بچا ہوا دوسروں کو بھی دو، اس بقیب ہونے میں بھی فضل ہے۔

حدیث ۸۲، دَدَح : لکڑی کا پیالہ . رِيّ : تازگی، طراوت، تری !

وَلَمْ أَعْطِ مَفْضِلِي، فیض آگیا، یعنی حضرت عمر کو بچا ہوا دیا، معلوم ہوتا ہے کوئی خاص علم جو ضمیمہ ہے علوم نبوت کا وہ دیا گیا، اسی لئے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، معلوم ہوا کہ نبوت کے ملکات اور اس کی استعداد ان میں ہے اور مُحَمَّدٌ شَرُّ تو ہیں ہی، مُحَمَّدٌ وہ ہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے، یہ مرتبہ الہام سے اوپر اور نبوت کے نیچے ہے، فضل علم دینا کنایہ ہے دوسروں کو سیراب کرنے سے، مثلاً تراویح کے باب میں اس فضل علم کا ظہور ہوا جو آنحضرت سے ان کو ملتا تھا کہ حضورؐ نے تراویح کی ادا کی اور جماعت بھی کی مگر اس کا بہت اہتمام نہیں تھا، حضرت عمرؓ نے اس کی تکمیل بھی کی اور اہتمام بھی کیا۔

(۶۵) باب الفِئَا وَهُوَ وَقَفٌ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَوْ غَيْرِهَا

اس باب کا مقصد اور غرض یہ ہے کہ ایک شخص جانور پر سوار ہے اس وقت کوئی اس سے مسئلہ پوچھے تو جواب دے یا نہ دے یعنی اس سے کہیں علم کی بے توقیری تو نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ بضرورت جواب دے سکتا ہے اور یہ ثابت بھی ہے، بعض ائمہ کا معمول یہ تھا کہ سوار ہو کر کھڑے ہوئے حدیث بیان نہیں کرتے تھے، چنانچہ امام مالک خاص شان اور وقار سے بیٹھ کر حدیث سناتے تھے، بلکہ روزانہ غسل کرتے، صاف کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے پھر وقار سے بیٹھ کر حدیث بیان کرتے۔

اس وقت طالبعلی کے زمانہ کا ایک واقعہ یاد آگیا، امام مالک رحمہ اللہ کے حالات پر میرے ایک نہ وی دوست کا مضمون رسالہ المندوحة میں شائع ہوا تھا، اس میں انھوں نے لکھا تھا کہ قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہارون رشید مدینہ منورہ گئے تو امام مالک کی خدمت میں بھی حاضری دی، ہارون رشید امام کا بہت احترام کرتا تھا اور اس کے دل میں امام کی بہت عزت تھی، قاضی ابو یوسف اس کے ہاں قاضی القضاۃ تھے^(۱) امام مالک سے قاضی ابو یوسف نے ایک سوال کیا، امام صاحب نے سکوت فرمایا، دوبارہ سوال کیا، پھر امام صاحب خاموش رہے، ہارون رشید کو یہ بات گراں گذری، وہ سمجھے کہ امام مالک نے ابو یوسف کو کچھ سمجھا نہیں، اس لئے انھوں نے کہا کہ امام صاحب آپ جانتے ہیں، قاضی ابو یوسف ہیں، اس کے بعد انھوں نے اپنے مضمون میں [امام مالک کا جواب] نقل کیا کہ امام مالک نے کہا: إِذَا جَلَسْنَا لِلْبَحَاثَةِ فَاسْتَفْنَيْتُمَا اور اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جب ہم ہوا پرستوں کے لئے بیٹھیں اس وقت ہم سے دریافت کرنا، اور آگے اس کی تشریح یہ کی کہ امام نے ابو یوسف پر تن کی کہ یہ ہوا پرست ہیں، کیونکہ انھوں نے عہدہ قضا قبول کر لیا تھا۔

اتفاق سے اسی زمانہ میں مذکورہ جانا ہوا اور وہاں ان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی جن کا مضمون تھا، دوران گفتگو میں انھوں نے مجھ سے فرمایا کہ دیوبند میں تاریخ بنی کا سلسلہ کم ہے^(۲) طالب علی کا دور تھا اس لئے اسی زبان میں میں نے بھی جواب دیا کہ "تاریخ بنی بیشک کم ہے مگر تاریخ دانی زیادہ ہے، انھوں نے فرمایا کہ بنی اور دانی میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا: ہم دیکھتے تھے کہ میں اور سمجھتے زیادہ ہیں، پوچھا: کوئی اس پر شاہد؟ میں نے کہا: یہی مضمون جو آپ نے امام مالک کے حالات میں لکھا ہے، کیا یہ امام مالک کی شان علی کے مناسب ہے کہ وہ امام ابو یوسف جیسے بلند پایہ شخص کو ہوا پرست کہیں؟ اس سے صحت امام ابو یوسف ہی کی نہیں بلکہ امام مالک کی بھی تنقید ہوتی ہے کہ انھوں نے اتنے بڑے شخص کو ہوا پرست کہا، کہنے لگے: الفاظ موجود ہیں، میں نے کہا: الفاظ تو ہیں مگر جو معنی بیان کئے گئے وہ صحیح نہیں بلکہ اس کے معنی طلبہ کے ہیں، جیسے قرآن میں فرمایا: ذَلِلتْ هَاکِثًا لَفِیْعٍ^(۳) باغی کو باغی اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ طالب ہوتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ امام مالک کی عام عادت تھی کہ جب تک مبحث نہ ہوتا سنا تے تھے، اس لئے امام نے یہ کہا کہ جس وقت طالبین کا مجمع ہوگا اور ہم اسی کام کے لئے بیٹھیں گے تب اس کا جواب دیں گے، اور اس میں نہ امام صاحب کی تنقید تھی نہ ابو یوسف کی، مگر جب باغی کا ترجمہ ہوا پرست کیا جائے گا تو معنی بدل جائیں گے اور دونوں اماموں کی تنقید لازم آئے گی، تو یہ فرق ہے "بنی" اور "دانی" میں، طالب علی کا یہ واقعہ میں نے سنا دیا، اس سے خدا نخواستہ کسی کی تنقید مقصود نہیں ہے

(۱) سب سے پہلے قاضی القضاۃ امام ابو یوسف ہی ہیں، نہ (۲) مذکورہ کے خاص مضامین میں نہ (۳) اور تاریخ نمایاں

مقام رکھتے ہیں، نہ (۳) کہتے

فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ أَمَا أَشَعْرُ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْمُجَ قَالَ أَذْمُجُ وَلَا حَرَجَ ،

پھر ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھ کو خیال نہیں رہا میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا دیا ، آپ نے فرمایا : اب قربانی

فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمَّا أَشَعْرُ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرُمِيَ ، قَالَ أَرُمُ وَلَا حَرَجَ ، فَتَالَ

گرنے ، کوئی مضائقہ نہیں ، پھر ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا مجھ کو خیال نہیں رہا میں نے لنگریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی

فَمَا سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ وَلَا أَخَّرَ إِلَّا قَالَ أَفْعَلُ وَلَا حَرَجَ

آپ نے فرمایا : اب لنگریاں مار لے کچھ مضائقہ نہیں ، عبداللہ ابن عمر نے کہا تو (اس دن) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

جو پوچھا گیا ، کوئی بات کسی نے آگے کر لی یا پیچھے کر دی تو آپ نے یہی فرمایا : اب کر لے کچھ مضائقہ نہیں

بَابُ مَنْ أَجَابَ الْفَتَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ

جس نے ہاتھ یا سر کے اشارے سے جواب دیا

۸۴۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ ثنا يُونُسُ

ہم سے بیان کیا موسیٰ ابن اسماعیل نے ، کہا ہم سے بیان کیا وہیب نے ، کہا ہم سے بیان کیا

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ بَنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ

یونہ نے ، انھوں نے عکرمہ سے ، انھوں نے ابن عباس سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حج میں پوچھا گیا ، ایک شخص نے کہا :

ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرُمِيَ ، قَالَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قَالَ وَلَا حَرَجَ ، وَقَالَ حَلَقْتُ

میں نے لنگریاں مارنے سے پہلے ذبح کیا ، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا ، کچھ حرج نہیں ، اور ایک شخص نے کہا : میں نے قربانی کر لی ہے

حدیث : ۸۳۔ یہاں مختلف سائل ہیں جنھوں نے ترتیب بدل جانے پر سوال کیا اور آپ نے سب سے یہی فرمایا : أَفْعَلُ

وَلَا حَرَجَ ، اب کر لے کچھ حرج نہیں غرضی اور حلق کا مسئلہ یہ ہے کہ اول رمی ہے پھر غرہ اس کے بعد حلق ، مگر یہاں ترتیب بدل گئی تھی ، تو چونکہ ثبوت

تھی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باوجود کچھ گناہ نہیں ، اب اس طرح کر لو یعنی مقدم و موخر جو کچھ ہو گیا ، ہو گیا ، مگر رو ، ترک نہ ہو ، یہاں

لَا حَرَجَ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نہیں ، اگرچہ ان چیزوں میں ترتیب واجب ہے مگر انھیں معذور قرار دیا گیا اس لئے گناہ کی نفی کی گئی ، رہا یہ کہ دم لازم

آئے گا یا نہیں ؟ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے ، اس کا یہاں ذکر نہیں ، کتاب کچھ میں مستقل مسئلہ آئے گا وہیں اس کے تعلق کچھ کہوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ ۔

بَابُ مَنْ أَجَابَ الْفَتَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ

یعنی کسی مسئلہ کا جواب سر یا ہاتھ کے اشارے سے دے سکتا ہے یا نہیں ، مقصود یہ ہے کہ اس سے بظاہر لاپرواہی معلوم ہوتی ہے اسلئے

قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ وَلَا حَرْجَ

سرمٹا لیا، آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، کچھ حرج نہیں

۸۵۔ حَدَّثَنَا الْكَبْكَبِيُّ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ اَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ

ہم سے کئی ابن ابی ہریرہ نے بیان کیا، کہا ہم کو حنظلہ نے خبر دی، انھوں نے سالم سے، کہا میں نے
ابا ہریرہ سے سنا، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا (دین کا علم) اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائیگی
وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَفَهَا
اور (طرح طرح کے) فساد پھیلنے لگے اور ہرج بہت ہوگا، عرض کیا: یا رسول اللہ ہرج کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ کو ترچھا

كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ

بلکہ فرمایا، جیسے قتل آپ نے مراد لیا۔

۸۶۔ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ

ہم سے موسیٰ ابن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب سے، بیان کیا، کہا ہم سے ہشام نے
فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تَصَلِّيُ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَ
بیان کیا، انھوں نے فاطمہ سے، انھوں نے اسامہ سے، انھوں نے کہا میں حضرت عائشہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھیں
إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ بَبْحَانَ اللَّهِ قُلْتُ آيَةُ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا
میں نے کہا: لوگوں کو کیا ہوا؟ (وہ پریشان کیوں ہیں؟) انھوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، دیکھا تو نگ کھڑے ہیں حضرت
أَيُّ نَعْمٍ قَفَمْتُ حَتَّى عَلَانِيِ الْعُشَى فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ فَحَمِدَ اللَّهُ
عائشہ نے کہا، سبحان اللہ! میں نے کہا، کیا کوئی (عذاب یا قیامت کی) نشانی ہے؟ انھوں نے سر ہلا کر کہا، ہاں! تب میں بھی (نماز میں)
الْبَيْتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَيْتُ عَلَيْهِ

کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ مجھ کو غش آنے لگا، میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور خوبی بیان کی

امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا کرنا ضرورت جائز ہے۔

حدیث: ۸۴، یہاں لفظ ایماء آیا ہے، بخاری نے اس سے استدلال کیا ہے۔

ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيْتَهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ
 پھر فرمایا، جو چیزیں ایسی تھیں جو مجھ کو دکھائی نہیں جاسکتی تھیں ان سب کو میں نے (آج) اس جگہ سے دیکھ لیا۔ یہاں تک کہ بہشت
 فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ
 اور دوزخ کو بھی، پھر مجھ پر وحی بھی گئی کہ تم لوگ اپنی قبروں میں اس طرح یا اس کے قریب آزمائے جاؤ گے (ظاہر کو یا دین
 مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ يُقَالُ مَا عَلِمْتَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُؤَقِنُ
 کہ اسماء (کون سا کھڑکھا) جیسے مسیح و جال سے آزمائے جاؤ گے (تم سے) کہا جائے گا: اس شخص کے باب میں کیا اعتقاد رکھتے تھے؟
 لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
 (یعنی آنحضرت کے باب میں) ایمان دار یا یقین رکھنے والا (معلوم نہیں اسماء نے کون سا لفظ کہا) کہے گا وہ محمد ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے
 وَالْهُدَىٰ فَاجْتَنَاهُ وَاتَّبِعْهُ هُوَ مُحَمَّدٌ تَلَسَّ
 ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے، ہم نے ان کا کہنا مان لیا اور ان کی راہ پر چلے، وہ محمد ہیں، تین بار ایسا ہی کہنے کا۔

حدیث: ۸۵۔ الهرج یعنی تل کرنا۔

حدیث: ۸۶۔ قَوْلَا آيَتٍ عَاشَتْهُ یہ کسوت کا واقعہ ہے، ازواج مطہرات اپنے حجروں سے غصہ کی آفت
 کر رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے۔

قَوْلَا فَاُشَارِيت، یعنی حضرت صدیقہ نے اسماء کے سوال کے جواب میں آسمان کی طرف اشارہ کیا۔

قَوْلَا اَصْبَتْ عَلٰی رَاسِي اسے یعنی نماز ہی میں یہ عمل کیا۔

قَوْلَا لَمْ أَكُنْ أُرِيْتَهُ، یعنی اس مقام سے وہ مارے گئے جو دنیا یا آخرت میں پیش آنے والے تھے سب ظاہر کر دے گئے،
 بعض روایات میں ہے کہ قبل کی روایات میں متشکل کر دے گئے، گویا عالم مثال کو سامنے کر دیا گیا، بلاشبہ جیسے آج کل سینما کے پردہ پر تصاویر متشکل نظر
 آتی ہیں، تشبیہ مقصود نہیں، سمجھانے کے لئے محض مثال ہے، حضور نے سب کچھ حتیٰ کہ جنت و دوزخ کو بھی دیکھ لیا، یہاں یہ سوال کرنا جنت
 و دوزخ کہاں ہیں؟ درست نہیں، کیونکہ یہ وجود کی دوسری نوع ہے، ایک عالم کے اعتبار سے این دہمتی کا سوال ہو سکتا ہے، مثلاً کوئی
 پوچھے کہ یہ دیوار کس طرف ہے؟ تو کہا جا سکتا ہے کہ شمال یا جنوب میں ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے عالم سے ہے اور اس کا وجود خارجی ہے،
 لیکن اس وجود کی نوعیت علیحدہ ہے، وہاں کے متعلق کیسے این دہمتی کا سوال ہو سکتا ہے؟

علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ دارِ تین ہیں: دارِ دنیا، دارِ برزخ، دارِ آخرت اور ہر ایک کے قوانین اور حالات

فَقَالَ نَمَصْلِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي
 پھر اس سے کہا جائے گا تو مزے سے سو جا، ہم تو پہلے ہی جان چکے تھے کہ تو ان پر یقین رکھتا ہے، اور منافق یا شک کرنے والا
 اَيِّ ذَلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُمْ

(نہیں معلوم اسما نے کون سا لفظ کہا ان دونوں میں سے) یوں کہے گا: میں کچھ نہیں جانتا (میں نے تو دنیا میں کچھ غور ہی نہیں کیا)
 لوگوں کو جو کہتے سنا دی میں بھی کہنے لگا۔

جہاں، ایک عالم میں دوسرے عالم کا سوال ہی بچا ہے، مثلاً ہم عالم حیوانات میں جا کر کہیں کہ انسان کا عالم ایسا ایسا ہے اور وہاں یہ ہے
 تو کیا کوئی حیوان سمجھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! تو جو قانون وہاں ہے یہاں نہیں، معلوم ہوا کہ ہر درجہ کے نوامیس و قوانین ملحدہ ہیں، دور کی حالتیں
 دیکھو یورپ کے بڑے بڑے محققین روح کے متعلق کہتے ہیں کہ روح کے قوانین اب تک جس قدر ہم پر مشکشف ہوئے وہ ان سے بہت کم ہیں
 جو ہیں، ابھی نامعلوم ہیں، کوئی شخص خواب دیکھے تو تم اس سے پوچھو کہ جو مکان تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ کس طرف ہے اور کس شہر میں ہے،
 تو کیا وہ بتا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! اسی طرح یہاں رہ کر کوئی نہیں بتا سکتا کہ جنت، دوزخ کہاں ہیں، حالانکہ وہ واقعتاً اس وقت بھی موجود ہیں
 ایسا نہیں ہے کہ پہلے یہ عالم ہے، پھر عالم مثال آئے گا، پھر عالم آخرت، بلکہ سب اسی وقت موجود ہیں، مگر ہماری نظریں دیکھ نہیں سکتیں، جب
 حجاب اٹھ جائے گا سب مشکشف ہو جائے گا، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے لئے حجاب اٹھ گیا، تو سب نظر آ گیا، جنت بھی اور دوزخ بھی۔

قَوْلُهُ بَلَدًا الرَّحِيلُ، اشارہ کیسے ہوگا؟ تو یہ بھی ممکن ہے کہ اشارہ الیہ سامنے ہوں، اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر
 رہیں اور پردہ اٹھا دیا جائے اور وہ دیکھ لے۔ اور ہو سکتا ہے کہ عالم مثال میں یہ صورت ہو، مگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے کچھ صفات بیان کئے جائیں گے کہ ایسے ایسے شخص جو تمہارے پاس ایسی ایسی چیزیں لائے تھے ان کے متعلق تمہارا کیا قول ہے؟

قَوْلُهُ نَمَصْلِحًا، اچھی طرح آرام کر، ہم نے نذر کا ترجمہ "سو جا" نہیں کیا، اس وجہ سے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ
 مردوں کو بھی کسی کی کام میں لگا دیتے ہیں، بعض ثنات کرتے ہیں، بعض نمازیں پڑھتے ہیں، مکلف نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اب ان پر
 ضروری نہیں رہا، مگر وہ یہ الزم بطور التزام ذکر کرتے ہیں، حاجی صاحب فرماتے تھے کہ اللہ ایک بار جنت میں پہنچا دے تو ہم کہیں گے کہ ہیں
 اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، بس ایک مصلے بھر جگہ دے دی جائے، ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں، تو یہ اس لئے نہیں کہ وہ مکلف ہیں، بلکہ
 اس لئے کہ انھیں لذت اسی میں ملتی ہے اور وہ اس میں خوش ہوتے ہیں، وہاں علم کی ترقی کتاب سے نہ ہوگی۔

یہاں کا فریاد بجا رہا کہ ذکر نہیں ہے، مگر بعض روایات میں تصریح ہے اشرح عقیدہ سفاری صلی میں سلف کے اقوال نقل کئے ہیں ہیں
 کھائے کہ کافر سے بھی سوال ہوگا، یہ کتاب کتب ابن تیمیہ و ابن قیم کا خلاصہ ہے۔

بَابُ تَحْرِیْضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد القیس کے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دینا کہ ایمان اور علم کی باتیں یاد

يَحْفَظُوا الْإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لَنَا
کریں، اور جو لوگ ان کے پیچھے (اپنے ملک میں) ہیں، ان کو خبر کر دیں، اور مالک ابن حویرث نے کہا ہم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلُوا هُمْ

فرمایا ہے: اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ، ان کو دین کی باتیں سکھاؤ

۸۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

ہم سے محمد ابن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر (محمد ابن جعفر) نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے،

أَبِي جَهْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ
بیان کیا، انھوں نے جو جہرہ سے، کہا میں عبد اللہ ابن عباس اور (بصرہ کے) لوگوں کے بیچ میں مترجم تھا، عبد اللہ

أَوْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنَ الْوَفْدِ؟ أَوْ مِنَ الْقَوْمِ؟ قَالُوا رُبْعَةٌ، قَالَ
ابن عباس نے کہا عبد القیس کے پیچھے ہونے والے لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا: ریس کے پیچھے ہونے

مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَرَايَا وَلَا زِدَامِي. قَالُوا إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شِقَّةٍ بَعِيدَةٍ
لوگ ہیں؟ یا کن لوگ ہیں؟ انھوں نے کہا ہم ریبہ والے ہیں، آپ نے فرمایا: مرجان لوگوں کو یا ان پیچھے ہونے والے لوگوں کو، نہ

وَبَيْنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كَفَارٍ مُضَرٍّ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ
ذیل ہونے، نذر مندہ ہونے، وہ کہنے لگے: ہم آپ کے پاس دور کا سفر کر کے آتے ہیں اور ہمارے آپ کے بیچ میں مضر کے کافروں کا یہ

فَرَمْنَا بِأَمْرِ مُخْبِرٍ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ،

قبیلہ آڑ ہے اور ہم سوا ادب کے نبی کے اور دونوں میں آپ کے پاس نہیں آسکتے، اس لئے ہم کو ایک ایسی (عمدہ) بات بتلا دیجئے جس کی خبر ہم

اپنے پیچھے والوں کو کر دیں اور اس کی وجہ سے ہم بہشت میں جائیں

۶۷) بَابُ تَحْرِیْضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دین کی اور علم کی باتوں کو محفوظ رکھنے کو بتلاتے ہیں کہ یہ خوب چیز ہے، نیز سکھ کر اپنے ہم وطنوں کو سکھانا بھی چاہئے اور تبلیغ بھی کرنا چاہئے اور

یہی بات آپ نے مالک ابن حویرث سے فرمائی تھی [حاصل یہ ہے کہ] علم کو دفنی نہ رکھنا چاہئے، بلکہ اسے پھیلانا چاہئے۔

فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ . أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحَدَهُ . قَالَ هَلْ

آپ نے ان کو چار باتوں کا حکم کیا اور چار باتوں سے منع کیا، ان کو حکم کیا خدا سے واحد (انگلی خدا) پر ایمان لانے کا، فرمایا: تم ہاتھ بڑھو
تَذَرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحَدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ شَهَادَةُ أَنْ

نہایت واحد پر ایمان لانا، تمس کو کہتے ہیں، انھوں نے کیا خدا اور اس کا رسول خوب جانتا ہے، آپ نے فرمایا: یوں گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَصَوَّمَ رَمَضًا

سچا مسبود نہیں ہے اور محمد اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اور نماز کو درستی سے ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور لوٹ
وَتَعطَى الْخُمْسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الذَّبَائِ وَأَحْتَمَمَ وَالْمَرْقَتِ قَالَ شُعْبَةُ

کے دل سے پانچواں حصہ داخل کرنا، اور ان کو منع کیا کدو کے تو بے اور سبز لکھی برتن اور روغنی برتن سے، شعبہ نے کہا
وَرَبِّهَا قَالَ النَّقِيرُ وَرَبِّهَا قَالَ الْمُقِيرُ قَالَ أَحْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَأَيْكُمْ

ابو جبرون نے بھی تو کہا، اور کہہ دے ہونے کڑی کے برتن سے اور کبھی کہا مرقت کے بدلے مقیر، آپ نے فرمایا اس کو یاد کرو اور اپنی بیچ والوں کی خبر

قَوْلًا شَفِيقَةً، جس کا طے کرنا شاق ہو، شفقت سے طے ہو، یہی مسافت بعیدہ ہے، اخبار وہ من ورائکم میں ترجمہ ہے باب کا

یعنی دوسروں کو جان کے پیچھے وطن میں رہ گئے ہیں انھیں خبر کریں۔

قَوْلًا رَبِّهَا قَالَ النَّقِيرُ، یعنی راوی نے کبھی بھی اس کو جو واقعی چیز بتایا ہے، یوں کہہا کہ ش کیا چار چیزوں سے (۱) الذَّبَائِ:

کدو کا تو بنا (۲) الاحتمم: سبز لکھی برتن (۳) المرقت: روغنی برتن (۴) النقیر: کڑی کرید کر بنایا ہوا برتن، اور کبھی بجائے مرقت کے
مقیر کہا، یعنی روغنی ملا ہوا برتن۔

یہ بات یاد رکھو کہ ابن عباس نے سوال کے جواب میں یہ حدیث سنائی، اس منبع سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ اسے منسوخ نہ سمجھتے تھے

کیونکہ بعد میں (یعنی حضور کی وفات کے بعد) بیان کر رہے ہیں اور فتویٰ دے رہے ہیں، مگر صحیح مسلم کے آخرین تصریح ہے کہ کنت نہیں کہم عن
الانتباز وَلَا تَسْأَلُوا مُسْكِرًا اسے نسخ مراد موجود ہے جس سے معلوم ہوا کہ علت و حرمت میں ظروف کو دخل نہیں ہے۔

علمائے اس میں کلام کیا ہے کہ نبی کو منسوخ ہے مگر نبی کا منشا کیا تھا؟ تو بعض نے یہ منشا بتلایا کہ یہ برتن مذکور نہیں شراب کے لئے کیونکہ

عموماً انھیں ظروف میں شراب بنائے تھے اب جب شراب حرام کر دی گئی اور ظروف سامنے موجود ہوں گے تو اس کی یاد تازہ ہو جائے گی، اس لئے

ان برتنوں کا استعمال بھی منوع قرار دے دیا، پھر جب دلوں میں شراب کی نفرت بیٹھ گئی اور انس بھی جاتا رہا تو ان ظروف کے استعمال کی اجازت

مل گئی جو اصل حکم تھا، یہ تقریر اس نسخ کے مناسب ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس کا منشا یہ ہے کہ ان برتنوں میں میزج ہو جاتی ہے تو بہت جلد اشتداد

۸۸۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ

انا عمر بن سعید بن ابی حسین قال حدثنی عبد اللہ ابن ابی ملیکہ عن عقبہ بن سید نے خبر دی، کہا مجھ سے عبد اللہ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا، انھوں نے عقبہ ابن حارث سے سنا، انھوں نے
 بن الحارث اذہ تزوج ابنة لابن اہاب بن عزیر فأتته امراة فقالت انی ابو اہاب ابن عزیر کی بیٹی (غنیہ) سے نکاح کیا، پھر ایک عورت آئی (اس کا نام نہیں معلوم) کہنے لگی کہ میں نے تو عقبہ
 قد ارضعت عقبہ والبتی تزوج بها قال لہا عقبہ ما علم اذک قد ارضعتی اور اس کی دھن (غنیہ) کو دودھ پلایا ہے، عقبہ نے کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ تو نے مجھ کو دودھ پلایا ہے، نہ تو نے مجھ سے
 ولا اخبرتني فركب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأله فقال رسول اللہ کبھی بیان کیا، پھر عقبہ سفر کر کے (اپنے ملک سے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ کو چلے اور آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا
 صلی اللہ علیہ وسلم کیف وقد قیل

تو اس عورت سے کیونکر (صحت کرے گا) جب ایسی بات کہی گئی (کہ وہ تیری بہن ہے)

پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اٹھنے لگتی ہے، اس لئے احتیاط کرنے کو کہا کہ مبادا کوئی اس میں نمیز بناے اور اس میں اشتداد پیدا ہو جائے جس کا اسے شعور نہ ہو اور استعمال کر لے تو بے شعور ہی سی مسکر کا استعمال ہو جائے گا، اس وجہ سے ان ظروف کا استعمال کرنا ہی منع فرمادیا، اگر اس میں اشکال ہے کہ یہ منشاء تو آخر تک موجود ہے، پھر نسخ کیوں ہوا، برخلاف پہلی تقریر کے کہ وہ منشاء نسخ کے مناسب ہے۔ تو یوں کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ ان میں مسکر جلد آتا ہے اور ابتداء میں مسکر پینے کی عادت تھی اس لئے ادھر سے احتیاط کم ہوگئی اور ادھر مسکر جلد آئے گا، اس لئے منع فرمادیا [پھر جب عادت چھوٹ گئی تو اجازت دے دی] کہ اب وہ خود ہی احتیاط بہت لیں گے، اس تقریر سے اشکال تو دور ہو گیا [مگر بہر حال پہلی تقریر منشاء نسخ کے زیادہ مناسب ہے۔ امحاصل چونکہ حدیث مسلم میں نسخ کا ذکر صراحتاً موجود ہے، لہذا کہیں گے کہ یہ حدیث ابن عباس کو نہیں پہونچی۔

(۶۸) بابِ اَخْرَجَ: پہلا باب طلب علم کے لئے سفر کرنے کا تھا اور دوسرا دریا میں سفر کا تھا اور یہ ایک تیسری چیز ہے کہ

فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَكَتَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ

مخبر عقبہ نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے دوسرے سے نکاح کر لیا۔

ایک تو مطلق علم کے لئے سرفہ اور ایک کسی خاص جزئیہ کے لئے سفر کرنا، جسے استغفار کہتے ہیں، تو یہ بھی طلب علم ہے، لیکن جزئی اور پہلے کئی طلب علم کو بزرگ
حدیث : ۸۸۔ تولا عقبہ بن الحارث، یہ کہتے ہیں کہ میں نے عقیقہ سے نکاح کیا اور بعد نکاح مجھ سے ایک عورت
 کہا کہ میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہے اور تمہاری منکوحہ غنیہ کو بھی، یعنی تم دونوں رضاعی بھائی بہن ہو، تمہارا نکاح کیسے درست ہوگا؟ عقبہ نے کہا میں
 تو اس کا کوئی علم نہیں تھا کہ تو نے ہم دونوں کو دودھ پلایا ہے، نہ ہی تو نے قبل نکاح ہم کو کوئی اطلاع دی۔

یہ جواب تو انھوں نے دے دیا اگر اپنے اطمینان کی غرض سے دربار نبویؐ میں حاضری دی، اور معلوم کیا کہ اس حالت میں ایک
 عورت کا قول معتبر ہو سکتا ہے؟ یا نہیں!

تولا کَیْفَ وَذَن قِیل، یعنی آپ نے یہ سن کر کہ دودھ پلانے والی عورت خود کہتی ہے کہ اس نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے،
 فرمایا کہ پھر کچھ دوں ان کو رہ سکتے ہو؟ جب کہ کہہ دیا گیا جو کچھ کہہ دیا گیا، یعنی [رضاعت کی بات کہی جا چکی]
تولا ففَارَقَهَا، یعنی عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا [علمی گنجی اختیار کر لی] اب ہدائی کی کیا صورت پیش آئی؟ یہ خود طلاق دیدی؟
 یا رسول علیہ السلام نے تفریق کرادی؟ دونوں احتمال ہیں۔ تفریق کا مفضل حال آگے آگے آئے گا، یہاں تو آتا بتاتا ہے کہ طلاق سے بھی مفارقت ہو جاتی ہے
 اور حاکم کی تفریق سے بھی۔

مسئلہ کا مختصر بیان یہ ہے کہ اگر مرد تنہا شہادت دے کہ میں نے اس لڑکی کو مدت رضاعت میں دودھ پلایا ہے تو تنہا
 مرضی کی یہ شہادت امام احمد بن حنبل کے نزدیک کافی ہے، مزید شہادت کی حاجت نہیں، اور جہور کہتے ہیں کہ کافی نہیں، بلکہ نصاب شہادت کا پابان
 ضروری ہے، دو مرد ہیں، یا ایک مرد دو عورتیں۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأُخْرَتَانِ۔ خفیکہ اور بعض دیگر ائمہ کا یہی مسلک ہے۔ یہ حدیث بظاہر امام احمد کے لئے مفید ہے اور حجت ہے، یعنی یہ کہ صرف مرضی کی شہادت
 کافی ہے، اس کے جواب میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث محمول ہے تو رے اور تنزیہ پر، یعنی شریعت کو حرمت کو ثابت نہیں کرتی، لیکن چونکہ شہد
 پڑ گیا ہے، جو ثبوت کے لئے اگرچہ کافی نہیں ہے، مگر پڑھ چکے ہو: الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اس لئے حضورؐ
 فرمایا: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ اب شاید آپس میں اصفائی بھی نہ رہے، اس لئے تو رے آپ نے حکم دیا، اور تفریق

بَابُ التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ

علم حاصل کرنے کے لئے باری مقرر کرنا

۸۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَقَالَ

ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے زہری، انھوں نے زہری سے، دوسری سند :

ابْنُ وَهْبٍ أَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ

اہم بخاری نے کہا، ابن وہب نے کہا، ہم کو یونس نے خبر دی، انھوں نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبید اللہ بن عبد اللہ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارِيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ

ابن ابی ثور سے، انھوں نے عبد اللہ بن عباس سے، انھوں نے حضرت عمر سے، انھوں نے کہا : میں اور میرا ایک انصاری

فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ حَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا تَنَابُؤُ الْكَوْثُورِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

پڑھ دی دونوں بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں جو مدینہ کے (یورپ کی طرف) بلند گاؤں میں سے اتر کر آتے تھے، اور

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزَلَ يَوْمًا

ہم اور وہ دونوں باری باری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (مدینہ میں) اتر کرتے، ایک روز وہ اترتا اور ایک روز میں اترتا

ہوگئی، یہ شیخ ابن ہمام نے جواب دیا، بخاری بھی آئے چل کر کتاب البیوع میں اسی طرط اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن خیر الدین رحمی استاد جندارفتا سے حاشیہ البحر الرائق میں منقول ہے کہ ہمارا (احاف کا) جو مسلک ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ قضاء حرمت ثابت نہیں ہوتی، دیانتہ ہو جاتی ہے قضاء اور دیانتہ کے مراتب کا تعین بہت مشکل ہے، اقوال فقہاء اس باب میں مضطرب ہیں، جو لوگ اب تک یہ سمجھ جاتے ہیں کہ فی البیوع وہیں اللہ تو حرمت ہوگئی، لیکن لوگوں کے تعلقات اور معاملات کے اعتبار سے حرمت کا حکم نہیں، یہ ٹھیک نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب تک معاملہ حکم عدالت میں نہیں آیا، اس وقت تک دیا نہ ہے، خواہ تمام دنیا میں شہرت ہو جائے، اس صورت میں اگر ایک عورت یہ کہے، تو مفتی ہی فتویٰ دے گا کہ تم دونوں علیحدہ ہو جاؤ، لیکن قاضی اس کا پابند نہیں، تو مفتی فتویٰ دے گا وہ فتویٰ دیانتہ ہوگا، اگر قاضی کے پاس سوال ہوگا کہ دو گواہ لاؤ، اب اگر (گواہ نہ لاسکے اور) قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ جاؤ ساتھ رہو تو اسے شریعت میں سفاح نہ کہیں گے، پس اب دیانتہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے وقت میں ترک کر دینا بہتر ہے۔ یہ تعبیر ابن ہمام کے قول سے اچھی ہے، اگرچہ مال دونوں کا ایک ہے، تو جب مفتی کا قول لازم نہیں ہے، نہ وہ تفریق کر سکتا ہے تو وہ محض توڑنا ہوگا، بخلاف قول قاضی کے کہ وہ تفریق کر لے سکتا ہے، اب غور طلب بات یہ ہے کہ حضور نے جو کيف وَقَدْ قِيلَ فرمایا، تو یہ بحیثیت قاضی کے فرمایا تھا اور یہ حکم قضاء تھا یا مشورہ اور فتویٰ کے اعتبار سے تھا؟ ۹۔

فَإِذَا نَزَلَتْ جَنَّتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ

جس دن میں اترتا تو اس دن کی ساری خبریں، وحی وغیرہ جو آپ پر اترتی اس کو بتلا دیتا اور جس دن وہ اترتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا،

فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِ يَوْمَ نُوْبَيْتِهِ فَضْرَبَ بِأَبِي ضَرَبًا شَدِيدًا فَقَالَ أَلَمْ تَهْوَبْ؟

ایک دن ایسا ہوا کہ میرا ساتھی انصاری اپنی باری کے دن اترتا تھا، اس نے (واہ سے آن کر) میرا اور واہہ زور سے کھڑکایا، اور

فَفَرَعْتُ فَأَخْرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَّثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ

کہنے لگا: عمر ہیں؟ میں گھبرا کر باہر نکل آیا، وہ کہنے لگا: (آج تو) بڑا نچر ہوا (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو

تَبَنَّى، فَقُلْتُ أَطْلَفَ كُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ لَا أَدْرِي

طلاق دے دیا) یس کر میں (اپنی بیٹی) حفصہ کے پاس گیا اور وہ رد رہی تھی، میں نے کہا: کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو

طلاق دے دی؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی

دونوں ہی احتمال ہیں، تو اب دونوں فریق کے لئے گنجائش رہی، کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہ رہا، کیونکہ آپ کے دونوں منصب تھے، مگر یہیں نہیں ہے کہ آپ نے عورت کو طلب فرمایا ہو، اگر قصار فرماتے تو عورت کو بلانا اور شہادت لینا ضروری تھا، اور وہ ہوا انہیں، تو یہ اس بات کا مزعج ہے کہ منصب افتاء کے اعتبار سے قویٰ دیا تھا۔

باب التناوب في العلم

حدیث ۸۹ : ابن شہاب وہی زہری ہیں، یہ حدیث بہت طویل ہے، آگے مفصل آئے گی، اس میں جس عظیم

ذکر ہے وہ ایلا رکاوۃ ہے، امام بخاری نے باب کا عنوان یہ رکھا ہے کہ علم کو نوبت بہ نوبت حاصل کرنا یعنی دو طالب علم (طلب علم میں) اس طرح شریک ہو جائیں (اور سمجھوتہ کریں) کہ ایک دن ایک جاکر استاد سے سن لیا کرے اور دوسرے دن دوسرا سن لیا کرے، تو علوم ہوا کہ اگر کسی ضرورت سے تناوب کر لیا جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔

قولہ بنی اہیۃ بن زید، یہ ایک قبیلہ ہے عوالی مدینہ میں، مدینہ کے شرقی جانب کو عوالی اور جو مغرب کی جانب نشیب

میں ہے، اسے سوانل کہتے ہیں، کبھی عوالی کے مقابل کو سوانل کہہ دیا جاتا ہے، عوالی گاؤں ہے [ذرا فاصلہ پر] روزانہ وہاں سے آنے

میں حرج تھا اور کسب ضروریات میں [روز روز آنا جانا فاصلہ انداز ہوتا تھا] اس لئے غر فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پڑوسی سے یہ طے

کر لیا کہ ایک دن تم جاؤ ایک دن ہم، اس سے مسئلہ بھی نکلی آیا کہ خبر واحد قابل احتجاج ہے، خصوصاً جب خبر واحد فرد ہوا درغرب بھی

اگر خبر واحد تحت نہ ہوئی تو ایسا سمجھوتہ کیوں ہوتا اور کیوں یہ قبول کرتے۔ اور اگر قبول ذکر تے تو فائدہ کیا تھا، لہذا معلوم ہوا کہ ہر عادل کی

ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَطْلَقْتَ

پھر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، بیش کھڑے ہی کھڑے (پہلے ہی) عرض کیا: کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا؟

نِسَاءَكَ؟ قَالَ لَا أَفْقَلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ

آپ نے فرمایا: نہیں! تو میں نے کہا: اللہ اکبر!

روایت اگرچہ وہ فرد ہو اور غریب ہو، قابل احتجاج ہے۔

قَوْلًا فَقَالَ أَتَمَّهُوْ : پوچھا وہ یہاں ہیں یا نہیں؟

قَوْلًا فَدَخَلْتُ أَخْرَجْتُ خَصْرَہ، ورنہ مطول روایت میں ہے کہ عرضی اللہ نے کہا: اجاء الغسانی، کیا غسانی آگئے، چونکہ اس وقت شہرت ہو رہی تھی کہ غسانی (جو انصار مدینہ کے ہم جد اور عیسائی تھے) مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، پہلے عرض کا ذہن فوراً ادھر گیا کہ شاید انھوں نے حکم کر دیا ہو۔ انصاری نے جواب میں کہا کہ نہیں! اس سے بھی بڑھ کر حادثہ پیش آیا یعنی حضور نے ازواج کو طلاق دے دی، معلوم ہوا کہ طلاق ازواج حملہ غسانی سے بھی بڑھ کر ہے، ان صحابی کوبات کی پوری تحقیق نہ تھی حضور ایک مشرہ (بالا خانہ) میں تشریف فرما تھے، منافقین نے طلاق کی بات مشہور کر دی تھی، کہیں سے انھوں نے بھی سن لیا اور وہی آکر نقل کر دیا۔

حضرت عمرؓ سے پہلے حضرت حفصہؓ کے ہاں یہوئے، کیونکہ یہ بیٹی تھیں اور ان کی فکر حضرت عمرؓ کو اس لئے تھی کہ [اگر یہ بات سچ ہوئی تو] یہ بڑی غریبی تھی، چنانچہ انھوں نے فرمایا: قد خابت حفصہ [حضرت عمرؓ جب حفصہؓ کے پاس] یہوئے تو ان کو روتے ہوئے دیکھ کر [حضرت عمرؓ پہلے تو] گھبرائے، مگر جب انھوں نے [لا ادری] کہا تو کچھ پریشانی میں کمی ہوئی۔

یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت حفصہؓ سے فرمایا: تمہیں دھوکہ نہ ہو کہ حضورؐ جس طرح عائشہؓ کو محبوب رکھتے ہیں، تم کو بھی رکھیں گے، آخر تم کس بات پر چھک پڑتی ہو؟ کیا نفقہ پر؟ خبردار! اب جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہنا، حضورؐ سے ہرگز نہ کہنا۔ پھر یہاں سے حضورؐ اقدس کی خدمت میں پہونچے اور تین بار اذن طلب کیا، تب حاضری کی اجازت ملی، اوپر گئے تو کمرہ کی حالت دیکھی کہ سامان کچھ عجیب نہیں، بہت متاع ہوئے، اس لئے بھی کہ سامان کچھ نہ تھا اور اس لئے بھی کہ آپؐ کو ازواج کی طرف سے خصوصاً حفصہؓ کی طرف سے دکھ پہونچا۔

سب سے پہلا سوال کیا: أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ؟ کیا حضورؐ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی؟ آپؐ نے فرمایا: نہیں! کہا اللہ اکبر، (یہ اللہ اکبر کہنا یا تو) فرح و سرور سے تھا یا تعجب کی راہ سے۔ عمرؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ آپؐ میرا قصہ سنیں تو تعجب کریں گے، ہم جب تک کہ میں تھے تو عورتوں پر غالب تھے [اور عورتیں دبی ہوئی تھیں] اور یہاں آکر انصار مدینہ کی عورتوں کو دیکھ کر ہمارے عورتوں کا بھی

بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

دعوت کہنے یا پڑھانے میں کوئی بری بات دیکھے تو غصہ کرنا

۹۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ

ہم سے محمد ابن کثیر نے بیان کیا، کہا خبر دی ہم کو سفیان ثوری نے، انھوں نے اسماعیل بن ابی خالد سے

قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ

انھوں نے قیس بن ابی حازم سے، انھوں نے ابومسعود انصاری سے، انھوں نے کہا ایک شخص (حزم ابن کعب) نے عرض کیا

لَا أَكَادُ أَدْرِكُ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بَنَافِلَانَ

یا رسول اللہ مجھے تو (جماعت سے) نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، فلاں صاحب (معاذ ابن جبل) نماز (بہت لمبی پڑھتے ہیں

رنگ بدل گیا، ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کسی بات پر جھڑکا تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیوں جھڑکتے ہو، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
بڑھ کر ہو، ازواج مطہرات تو حضور سے حقوق طلب کرتی ہیں اور تم جھڑکتے ہو [حضرت عمرؓ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے] عرض کیا کہ حضرت
میں حصہ کے پاس گیا اور حفصہ سے یہ کہا۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ اس کے حضور کے چہرے پر فرح و مسرت کے آثار پائے گئے، پھر میں نے
کہا کہ دعا کیجئے کہ اللہ آپ کی امت پر توبہ کرے، یہ ادب کے خلاف تھا کہ کہنے کے اپنے لئے دعا کیجئے، یہ بکثرت کفار مزے اڑا رہے ہیں
اور اہل اسلام تنگی میں ہیں، یہ جلد آپ کو پسند نہ آیا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: اِنِّیْ شَکْتُ اَنْتَ یَا اَبْنَیَّ النِّخَابِ هُوَ لَآءِ قَوْمٍ عَجَلَتْ
لَهُمْ طَبِیْعٌ تَهْمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالاِخْلَاقِ لَهْمُ فِي الْاٰخِرَةِ۔ اس کے بعد آیات تخییر نازل ہوئیں، یا ایہا النبی قل لا زواج لنا
اجراً عظیماً۔ آپ نے آیتوں پر عمل کیا اور ازواج کو اختیار دیا، تاہم ازواج نے بالاتفاق کہا کہ ہم کو دار آخرت مقصود ہے۔ مقصد
حدیث کو لانے سے تناوب ثابت کرنا ہے جو ابتداء حدیث میں مذکور ہے۔

۱۰۔ بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ

اس ترجمہ سے یہ افادہ مقصود ہے کہ اگر اساذ غصہ ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں، چونکہ بظاہر غصہ کرنے اور خفگی سے حظ نفس معلوم
ہوتا ہے اس لئے بتاتے ہیں کہ حضور جو حظ نفس سے خالی تھے وہ غصہ ہوتے تھے، اور یہ اس وقت ہوتا تھا جب کوئی شاگرد اپنی فطرت سلیمہ اور
طبیعت سے کام نہ لیتا تھا اور اٹلے پلٹے سوال کرتا تو ایسے موقع پر خفا ہوتے، یہاں بھی حضرت معاذ ابن جبل کو اپنی فطرت سلیمہ و کام یکسر

فَإَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ
 اِيَهَا النَّاسُ اِنْكُمْ مُنْفَرُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ
 نفرت دلانے کے، دیکھو جو کوئی نماز پڑھائے وہ بھی نماز پڑھے، کیونکہ ان میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ناتواں اور
 الضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

کوئی کام والا

نماز کو زیادہ طویل کرنا چاہئے تھا مگر انھوں نے توجہ نہیں کی اس لئے محبوب آقا نے غصہ فرمایا، اب اگر کسی اور استاذ کو بھی اسی طرح
 کی بات پر غصہ آجائے تو کوئی قابل گرفت بات نہیں۔

قوله (لَا اِكَادَ اِدْرَاكُ الصَّلَاةِ) یعنی قریب نہیں ہے کہ میں شریک ہو سکوں کیونکہ میں کام کاجی آدمی ہوں، کام کرتے
 کرتے تھک جاتا ہوں اور اتنی طویل قرات برداشت نہیں ہوتی۔

قوله (فَلَا اِنْ عَمَلَهُ غَمَامِي) نے فرمایا کہ فلا سے معاذ ابن جبل مراد نہیں ہیں بلکہ ابی بن کعب ہیں، لہذا قالہ الحافظ
 قوله في موعظة اشد غضبا الخ اس سے ترجمہ ثابت ہوگی۔

قوله اِنْكُمْ مُنْفَرُونَ یعنی من الدین، کیونکہ نماز بھی دین سے ہے اور تم نے اس سے نفرت دلانی تو یہ دین سے
 نفرت دلانا ہوا، اور یہ بات مومن کی شان کے خلاف ہے۔

قوله (لْيُخَفِّفْ) تخفیف سے مراد یہ ہے کہ جن جن نمازوں میں جو سور مسنون ہیں ان میں سے جو چھوٹی ہوں ان کو
 پڑھے اور اچاناً طویل بھی پڑھے، تو طویل منہی عین داخل نہیں ہے، عادت نبوی یہ تھی کہ نماز فجر میں تطویل فرماتے اور اکثر
 طوال مفصل پڑھتے اور اوسط و قصار دیگر نمازوں میں پڑھتے تھے، شیخ جنہوں نے حضور سے شکایت کی بظاہر حاجت والے معلوم
 ہوئے ہیں، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے قصے میں تو سائل یقیناً حاجت والا تھا اور یہاں یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ سائل
 ذوالحاجہ تھا۔

(۱) یہاں بظاہر حضرت معاذ ابن جبل مراد ہیں، جیسا کہ ترجمہ مولانا وحید الزماں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ۱۲ ج ۱۔

(۲) حاجت تقریر نے حزم ابن کعب کھائے، جو خود ان کا سہو ہے۔ فتح الباری ص ۱۳۶ ج ۲ ملاحظہ کیجئے ۱۲ مرتب۔

۹۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ

ہم سے بیان کیا عبد اللہ بن محمد نے، کہا ہم سے بیان کیا ابو عامر عقدی نے، کہا ہم سے بیان کیا ابن بلال یحییٰ
 ثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يُزَيْدٍ مَوْلَى
 بیان کیا، انھوں نے ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن سے، انھوں نے یزید سے جو سنبٹ کے غلام تھے، انھوں نے یزید ابن
 السُّبُعِثِ عَنْ يُزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ
 خالد جہنی سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص (غیر یا بلال یا جہاد) نے پڑی ہوئی چیز کو پوچھا، آپ نے
 رَجُلٌ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ أَعْرِفُ وَكَأَ هَا أَوْ قَالَ وَعَاءَهَا وَعَفَاصَهَا ثُمَّ عَرَّفَهَا
 فرمایا اس کا بھند یا ظرف اور اس کی قبلی پہچان رکھ پھر ایک برس تک لوگوں سے پوچھا رہا، پھر اپنے کام میں لا
 سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتَحَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ قَالَ فَضَالَةُ الْإِبِلِ فغَضِبَ
 پھر اگر (ایک سال کے بعد بھی) اس کا مالک آجائے تو اس کو ادا کر، اس نے کہا گاہ ہوا ڈاٹ اگر لے، میں کر آپ اتنا غصہ ہوئے کہ

قَوْلًا سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقْطَةِ، ایک شخص نے لُقطہ یعنی گری پڑی چیز کو پوچھا کہ اٹھالے یا نہیں؟ اگر اٹھالے تو کیا کر؟
 کہتے دنوں تک مالک کی تلاش میں امانت رکھے رہے؟ آپ نے فرمایا: اس کی دکان کو (دکان: باندھنے کا تسد) اور وعار (یعنی بون)
 کو اور عفاص (عفاص: وہ کپڑا یا چمڑا دیرہ جو اوپر منڈھ دیتے ہیں) کو پہچان لے (اور محفوظ رکھ) یعنی خوب دیکھ لو کہ کیا مال اور
 کتنا ہے۔ وہ ظرف جس میں مال ہے وہ کیسا ہے، چمڑے کا ہے یا کسی دھات کا؟ یا کپڑا؟ اس پر ڈھکن یا ڈاٹ کس چیز کی ہے؟
 غرض خوب دیکھ بھال کر نیک نہتی سے محفوظ کر لو، پھر ایک سال تک محلوں میں اور لوگوں میں اعلان کرتے رہو، اگر مالک مل جائے
 تو دسے دو ورنہ پھر خرچ کر سکتے ہو، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر لُقطہ غنی ہے تو خرچ کی اجازت نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حاکم اجازت
 دے دے تو استعمال کر لے، رہا مسئلہ ایک سال تک تعریف (و اعلان) کرنے کا، تو اس میں فقہاء مختلف ہیں، بعض ایک
 سال کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جب تک آنے کی امید ہو، بعض نے کہا دس درم سے کم میں ایک سال اور زیادہ ہو تو پھر کچھ تہذیب
 کی ہے۔ اس تہذیب نے فرمایا کہ رائے مثلیٰ ہو کو دخل ہے اور مال کے اعتبار سے تحدید کی جائے گی، جیسا مال ہوگا اسی قدر (اس کی
 ایت کے مناسبت سے) تعریف کی جائے گی، تو درحقیقت حیثیت مال کی دیکھی جائے گی۔

قَوْلًا فَضَالَةُ الْإِبِلِ، یعنی اگر اونٹ جنگل میں پھرتا ہو اور کوئی پکڑ لائے تو؟ اس پر آپ کو غصہ آگیا، کیونکہ
 بے سمجھی کا سوال تھا، یہ اس وقت اور اس زمانہ کی بات تھی، ورنہ آج کل فقہاء کہتے ہیں کہ اس کو بھی پکڑ لائے، کیونکہ ضیاع

حَتَّىٰ أَحْمَرَتْ وَجْنَتَاہُ، أَوْ قَالَ أَحْمَرَ وَجْہُہُ فَقَالَ مَا لَکَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاءُهَا
 آپ کے دونوں گال سرخ ہو گئے، یا آپ کا منہ سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا: تجھے اونٹ سے کیا واسطہ، وہ تو اپنی شک اور اپنا
 وِجْدَاءُهَا تَرْدُ الْمَاءِ وَتَرَعَى الشَّجَرَ فَذَرَاهَا حَتَّىٰ يُلْقَاهَا رَبُّهَا قَالَ فَضَالَةٌ
 موزہ ساتھ رکھا ہے، وہ خود پانی پر جا کر پانی پی لیتا ہے اور درخت کے پتے چرتا ہے، اس کو چھڑا رہے دے جب تک اس کا

الْغَنَمُ؟ قَالَ لَکَ أَوْ لِأَخِیْکَ أَوْ لِذِئْبٍ

بلک آنے، اس نے کہا: گئی ہوئی کبری؟ آپ نے فرمایا: وہ تو میرا حصہ ہے یا میرے بھائی اس کے مالک کا حصہ ہے یا بھیڑ کے مالک کا۔
 ۹۲۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ

ہم سے محمد ابن عمار نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا، انھوں نے بريد سے، انھوں نے
 ابی بُرْدَةَ عَنْ ابْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا
 ابورودہ سے، انھوں نے ابوموسیٰ اشعری سے، کہا کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھیں کہ آپ کو برا معلوم ہوا

احتمال قوی ہے اور اس وقت یہ صورت نہ تھی، اس لئے سرکار کو غصہ آیا، منشا حضور کا یہ تھا کہ اونٹ کے لئے کسی چیز کا خوف نہیں، کھانے پینے میں
 وہ اس کا محتاج نہیں کوئی پہونچائے تو کھاپی سکے ورنہ نہیں، بلکہ وہ خود ہی کھاپی سکتا ہے۔

وَحَدَّثَنَا عَنْ ابْنِ أَبِي حَتْمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا
 تولا فضالۃ الغنم، یعنی اگر کبری جنگل میں مل جائے اور مالک کا پتہ نہ ہو تو اس کو پکڑ کر گھر لاسکتا ہے؟ یا اونٹ کی
 طرح اس کا بھی حکم ہے؟ یہ سوال چونکہ ڈھنگ کا تھا اس لئے آپ نے مسئلہ سمجھایا اور اس پر غصہ نہیں فرمایا بلکہ اس کا حکم بتلایا کیونکہ کبری میں
 احتمال ہے ضیاع کا اور وہ کھانے پینے میں چر رہا ہے کی محتاج ہے۔

لَاخِيَاکَ، صاحب مال یا کوئی مسلم۔

لِلذِّئْبِ، اشارہ کیا کہ ضیاع کا احتمال ہے، اس لئے اس کی حفاظت کر لینی چاہئے۔
 بخاری کا ترجمہ ثابت ہو گیا کہ موعظت میں غصہ بھی ہو سکتا ہے۔

حدیث ۹۲۔ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ، ایسی باتوں کو پوچھا جو آپ کو پسند نہیں آئیں،
 قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ خواہ مخواہ سوال نہ کرو، مگر بعض لوگ تعنت اور استہزار سے سوال کرتے تھے، وہ بھی اس میں داخل ہے، اور
 بعض محض لالچی پن سے، اس لئے ناگواری کا اظہار فرمایا گیا۔

فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ غَضَبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَأُونِي عَمَّا شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَبِي؟ قَالَ
 ؟ بہت پوچھا یا بھی کی تو آپ کو غصہ آگیا ، آپ نے فرمایا : (اچھا یوں ہی جی) اب جو چاہو پوچھتے جاؤ ! ایک شخص (عبداللہ بن حذافہ)
 أَبُوكَ حُذَافَةُ فَقَامَ أَخْرَفَ فَقَالَ مِّنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ أَبُوكَ سَابَّكَ
 نے پوچھا کہ میرا آپ کون ہے ؟ فرمایا : تیرا آپ خزانہ ہے ، پھر دوسرا کھڑا ہوا (سعد بن سالم) کہنے لگا : یا رسول اللہ ! میرا آپ
 مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرَ مَاتِي وَجْهَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى
 کون ہے ؟ آپ نے فرمایا : تیرا آپ سالم ہے شیبہ کا غلام ، جب حضرت عمر نے آپ کے چہرہ مبارک کے غصہ کو دیکھا تو کہنے لگا
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

ہم یا رسول اللہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں

بَابٌ مِّنْ بَرَكَةٍ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَوْ الْمُحَدِّثِ

امام یا محدث کے سامنے دو زانو (ادب سے) بیٹھنا۔

۹۳۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي
 ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا ، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی ، انھوں نے زہری سے ، کہا مجھ کو انس
 أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ
 ابن مالک نے خبر دی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر برآمد ہوئے تو عبداللہ ابن حذافہ کھڑے ہوئے ۔

قَوْلَا سَلَوْنِي عَمَّا شِئْتُمْ ، جو چاہو پوچھو ! یہ غصے سے فرمایا ، کبھی انشراح یا خوشی سے یہ سہل و آسان ہوتی تھی ، وہاں ناگواری
 نہ ہوتی تھی ۔

قَوْلَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَبِي؟ یہ ماس عبد اللہ ابن حذافہ میں ۔

قَوْلَا أَبُوكَ حُذَافَةُ ، یعنی جس طرف منسوب تھے ، اس کی صحت کی ضرورت نہ تھی ۔

قَوْلَا فَقَامَ آخَرُ ، دوسرے نے یہی سوال کیا ، روایت میں ہے کہ جب یہ دوسرا مائل گھڑ گیا تو اس نے کہا کہ تو مجھے رسوا
 کرنے کے لئے لگتا تھا ، کیونکہ جاہلیت کے زمانہ میں غزوہ ذکا کثرت سے تھا تو کہیں حضور کسی اور کا نام بتا دیتے تو کیا ہوتا ؟ میری رسوائی ہوتی یا
 نہیں ؟ جواب دیا کہ اگر حضور کسی اور کو بتلاتے تو میں تو اسی کو باپ کہتا ، خواہ کچھ ہوتا ۔ یہ سوال تعنت سے نہ تھا بلکہ ناہنجی کی بنا پر تھا اسکو
 عمر مجھ گئے اور عرض کیا : یا رسول اللہ ! ہم توبہ کرتے ہیں ۔

فَقَالَ مَنْ أَبِي؟ قَالَ أَبُوكَ حَذَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَانُ يَقُولُ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى

اور پوچھنے لگے: میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تیرا باپ حذا ہے، پھر بار بار فرمانے لگے: پوچھو! پوچھو! آخر حضرت عمرؓ
رُكِبَتْ لَهُ فَقَالَ رَضِيَْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(یہ حال دیکھ کر) دوزانو بیٹھے اور کہنے لگے: ہم اللہ کے رب ہونے سے اور اسلام کے دین ہونے سے اور حضرت محمدؐ

نَبِيًّا، ثَلَاثًا، فَسَكَتَ

کے نبی ہونے سے خوش ہیں۔ تین بار یہ کہہ اس وقت آپ چپ ہو رہے

بَابُ ۷۲ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيَفْهَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

ایک بات کو خوب سمجھانے کو تین تین بار کہنا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک حدیث میں) فرمایا
وَسَلَّمَ الْآدَوَقُولُ الزُّورُ، فَمَا زَالَ يُكْرَرُهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ
سن لو اور جھوٹ بولنا، اور کئی بار اس کو فرماتے رہے، اور ابن عمرؓ نے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا

فرمایا: کیا میں نے تم کو (اللہ کا پیغام) پہنچا دیا؟

۹۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

ہم سے عبدہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الصمدؓ نے بیان کیا، کہہ ہم سے عبد اللہ ابن

(۷۱) بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ رَحْ

یعنی ادب بتلاتے ہیں کہ شاگرد کی شان سے ہے کہ دوزانو بیٹھے۔

حدیث ۹۳، قَوْلَا رَضِيَْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا رَحْ، بعض روایات میں ہے: وَبِالْقُرْآنِ أَمَامًا، ہم قرآن کو امام

بنانے سے خوش ہیں۔

(۷۲) بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا رَحْ

نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی بات سمجھانی ہوتی اور آپ کا یقین ہو کہ ایک بار بات کہنے سے قلب میں راسخ نہیں

ہوتی تو آپ تین بار اس کا اعادہ فرماتے تاکہ خوب سمجھ میں آجائے، یہ تکرار ہمیشہ نہ ہوتی بلکہ بعض صورت ہوتی۔

قَوْلَا الْآدَوَقُولُ الزُّورُ، سمجھ لو اور جھوٹ بولنا۔ جھوٹ کی مذمت میں اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے بار بار دہرایا۔ بعض

النَّبِيُّ قَالَ ثَنَا ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
 النَّبِيُّ نَبِيَّ بِيَانٍ كَمَا، کہا ہم سے ثمامہ ابن عبد اللہ ابن انس نے بیان کیا، انھوں نے انس سے، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ
 کہ آپ جب کوئی بات فرماتے تو تین بار فرماتے، تاکہ لوگ ان کو خوب سمجھ لیں، اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے، ان کو سلام
 وَإِذَا آتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا
 کرتے تو تین بار سلام کرتے۔

۹۵۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ
 ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، انھوں نے ابو بشر سے، انھوں نے
 مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ
 یوسف ابن مہک سے، انھوں نے عبد اللہ ابن عمرو سے کہ ایک سفر میں جو ہم نے کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے
 سَافَرْنَا لَهُ فَأَذْرَكْنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَتَخَنُّنًا فَجَعَلْنَا نَمْسُحُ
 رہ گئے تھے، پھر آپ ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا، یا تنگ ہو گیا تھا اور ہم دھوکہ کر رہے تھے،
 عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
 اپنے پاؤں پر (ہلکے دھوکہ) گویا سچ کر رہے تھے، آپ نے بلند آواز سے پکارا: دوزخ سے اڑیوں کی خرابی ہونے والی ہے، دوبار
 یا تین بار یوں بھی فرمایا۔

روایات میں ہے کہ آپ نے اتنی بار دہرایا کہ ہم کہنے لگے لیتہ سکتے۔ تو کبھی کبھی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے اس قدر تکرار ہوتا تھا
 کہ مخاطب (تمنا کرنے لگا کہ کاش آپ اتنی شفقت نہ اٹھاتے اور خاموش ہو جاتے)

حدیث ۹۴، قَوْلَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، یہ دوسرا مسئلہ ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک بار سلام کافی ہے حضور
 تین بار سلام وہاں کرتے جہاں کبھی کسی کے مکان پر تشریف لے جاتے اور سلام استیذان فرماتے جس کے الفاظ یہ ہوتے: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
 أَدْخُلُ (اسلام علیکم کیا میں اندر آ جاؤں) اور داخل ہونے کے بعد پھر سلام کرتے، یہ سلام تحیہ ہوتا اور میرا سلام واپسی پر رخصت ہونے کا
 ہوتا، اسے سلام تودیع کہتے ہیں۔ اکثر نے یہی معنی تین سلام کہنے لئے دیں اور کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف استیذان کے لئے [تین بار سلام کرتے]
 یعنی اگر ایک بار میں جواب نہ ملتا تو دوبارہ سر بارہ سلام کرتے۔

باب ۷۳ تعلیم الرجل اُمّته واهله

ابنی لونڈی اور گھر والوں کو (دین کا علم) سکھانا۔

۹۶۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ اَنَا الْمُحَارِبِيُّ نَاصِلِحُ بْنُ

ہم سے محمد ابن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرحمان محارب نے کہا، ہم سے صالح بن حیان نے
حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَامِرُ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
کہا، عامر شیبی نے کہا، محمد بن ابوبردہ نے بیان کیا، انھوں نے اپنے باپ ابوموسیٰ اشعری سے، کہا آنحضرت
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمِنْ بَيْنِيَّ وَأَمِنْ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آدمیوں کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) میں سے وہ شخص
مُحَمَّدٌ وَالْعَبْدُ الْمَسْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ
جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، دوسرے وہ غلام جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی
أَمَةٌ يَطَاهَا فَأَدْبَاهَا فَحَسَنَ تَأْدِيهَا وَعَلِمَهَا فَحَسَنَ تَعْلِيمِهَا ثُمَّ اعْتَقَهَا فَزَوْجَهَا
تیسرے وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو وہ اس سے محبت کرتا ہو پھر اس کو ایسی طرح ادب سکھائے اور اچھی طرح
فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ أَعْطَيْنَا كُفْرًا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيهَا دُومُهُمَا إِلَى الْمَدِينَةِ
تعلیم کرے اور آزاد کرے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا، عامر شیبی نے صالح سے کہا ہم نے یہ حدیث تم کو
مفت نادی، ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ اس سے کم حدیث کے لئے مدینہ تک سوار ہو کر جاتے

اس کے بعد بھی اگر اذن نہ ملتا تو واپس آجاتے، جیسا کہ ابوموسیٰ اشعری کا واقعہ حضرت عمرؓ کے ساتھ پیش آیا، میرے خیال میں یہ بھی
مراد ہو سکتی ہے کہ اذن دخول کے بعد زیادہ سے زیادہ تین بار سلام ہو، شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اگر مسلم عیلم کی حجت کیرہ ہو
تو اس میں تین بار، اول ابتداء میں، دوم وسط میں، سوم آخر میں سلام کرنا مناسب ہے۔

حدیث ۹۵، اس سے پہلے باب میں حدیث کو رفع صوت ثابت کرنے کے لئے لائے تھے اور یہاں باعتبار تکرار کے
[یعنی اگلے باب میں رفع صوت کا جواز اور اس باب میں تکرار و اعادہ کا جواز ثابت کرنے کے لئے لائے ہیں]

(۷۳) باب تعلیم الرجل اُمّته واهله

حدیث ۹۶۔ اس حدیث کا پہلا جزو اہم ہے۔ شیبی تابعی ہیں۔

(۱) جاتے تقریر نے اذن دخول کے لئے لکھا ہو مگر صحیح نہیں معلوم ہوتا اس لئے کہ اذن دخول کے لئے تین بار کا ذکر تو سب سے پہلے ہی ۱۲ (مرتب)

قَوْلَهُ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ [تین آدمیوں کو دوہرا ثواب ملے گا] ایک ان میں سے کہتا ہے، جو اپنے نبی پر ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، قرآن کریم میں اس کا ذکر دو جگہ ہے :

(۱) سورہ قصص رکوع ۶ پارہ ۲۰ میں فرمایا : **الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَكْبَرُ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ . وَإِذْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِمْ قَالَ أُولَئِكَ أَطَاعُوا إِنَّهُمْ أَوَّعُوا أَنْ يَكُنُوا مِنْ قَبْلِهِ مُشْرِكِينَ . وَذَلِكُمْ يَوْمُؤُنْ أُجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا [یعنی]** جن کو دی ہے ہم نے ان سے پہلے وہ اس پر یقین کرتے ہیں اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہی ہر ٹھیک ہمارے رب کا بھیجا ہوا، ہم ہیں اس سے پہلے کے کم بردار، وہ لوگ پائیں گے اپنا ثواب دہرا اس بات پر کہ وہ قائم رہے۔

(۲) سورہ صدہ، رکوع ۳، پارہ ۲۶ میں ارشاد باری ہے : **وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَغَتْ عَنْهَا مَالِكَيْهَا عَلَيْهِنَّ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَضْعِ اللَّهِ فَمَا رَزَعْنَهَا حَتَّى رَاعَيْنَاهُمَا فَمَنْ يَأْتِيَنَّ مِنَ الدِّينِ امْتُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمُوا بِرُسُلِهِ يُؤْخَذْ بِكُمُ كَلِمَاتٍ مِنْ تَحْتِهِ [یعنی] اور ایک ترک کرنا دنیا کا جو انھوں نے قیامت نکالی تھی، ہم نے نہیں لکھا تھا یہ ان پر لکھی جاوے گا اللہ کی رضامندی، پھر دنیا بایسا چاہے تھا نبی، پھر دنیا ہم نے ان میں جو ایذا مار تھے ان کا بدلہ اور بہت ان میں نافرمانی، اسے ایمان والا! ڈرتے رہو اللہ سے اور یقین لاؤ اس کے رسول پر، دے گا تم کو دو حصے اپنی رحمت سے۔**

دوسرا وہ عبد الملک ہے جو اپنے مولیٰ کا حق ادا کرنے کے ساتھ اللہ کا بھی حق ادا کرے، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ تیسرا وہ آدمی ہے جس نے اپنی باندی کو تمیز دار بنایا اور اسے علم بھی سکھایا، پھر آذا کر کے خود ہی نکاح بھی کر لیا، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ پہلے دونوں میں دو دو چیزیں تھیں اور تیسرے میں کئی چیزیں ہیں : تعلیم، تادیب، اعتناق، تزوج۔ تو اسی تک ایک سلسلہ ہے اور اعتناق کا بعد ایک سلسلہ ہے اور وہ صرف تزوج ہے، یعنی اولاً پہلے سلسلہ کی ہر طرح تکمیل کی، اس کے بعد اس سے نکاح کر کے تمام حقوق زوجیت ادا کئے اور اس طرح دوسرے سلسلہ کی تکمیل کی **وَلَكِنْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ**۔

شعبی نے **أَعْمَلْنَاهُ كَمَا** میں کس کو فنی طبع بنایا ہے ؟ روایت میں یہاں اختصار ہے، مسلم میں ہے کہ ایک شخص خراسان کا آیا تھا اور اس نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی اپنی لونڈی کو آذا کر کے نکاح کر لے تو اس کو لوگ کالوا کب بدانتہا کہتے ہیں [یعنی ایسا آدمی جو اپنے قربانی کے جانور پر سواری کرے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ] ایک کام قربت کا کیا کہ تعلیم و تادیب کے بعد آذا کر دیا لیکن اس کو پھر اپنے ہی

کام میں لے آیا کہ خود ہی نکاح کر لیا، تو جس طرح رکوب علی البذنة (قربانی کے اذیت پر سواری) بلا عذر برا کام ہے، ایسا ہی یہ نکاح بے شعی ہے جو اب میں کہا کہ ہرگز برا کام نہیں ہے، بلکہ اس میں دوہرا اجر ہے، اس کے بعد شعی کہتے ہیں، اَعْطَيْنَا كَهَا اَخْرَجْنِي مَفْتٍ مِّنْ كَهْرِيضَةٍ (م کو یہ حدیث کی دولت) دیدی ورنہ اس سے پہلے لوگ اس سے کم کے لئے مدینہ تک کا سفر کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ اس کی قدر کرنا اور یاد رکھنا اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عالی مضمون یا دقیق علمی کتبہ بنایا جائے اور اس پر کچھ احسان بھی جتلا دیا جائے تو یہ کبر نہیں ہے اور یہ جائز ہے بشرطیکہ نیت صالح ہو۔ اتنا اور سمجھتے چلو کہ یہ دوہرا کس بات کے ہیں؟ کیا یہ دونوں میں سے ہر ایک کا ایک اجر ہے یا ہر عمل پر دوہرا اجر ملے گا؟ مثلاً ایک غلام جو مولیٰ کی خدمت کرتا ہے تو اس پر ایک اجر اور اللہ کے حقوق کی رعایت کرتا ہے تو اس پر دوسرا اجر، یعنی اس طرح دوہرا اجر ہیں یا یہ کہ جتنے کام کرے گا وہاں دوہرا اجر ملے گا؟ مولیٰ کی خدمت کا بھی دوہرا اور اللہ کے حقوق کی رعایت کا بھی دوہرا ہے برکت ان حسنت و ایمان کے۔ اسی طرح کتب کی حق سمجھو!۔ تو دونوں قول ہیں، مگر اکثر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دو جزو ہر ایک میں ہیں اس لئے ہر جزو پر ایک اجر ملے گا [لیکن اس پر] اشکال ہوا کہ پھر اس میں کتابی وغیرہ کی کیا خصوصیت رہی، جو آدمی نیکی کے دو کام کرے گا اس کو دوہرا اجر ملے گا [مثلاً] حج کرنے والا نہانہ پڑھے گا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک نماز کا، دوسرا حج کا، تو پھر حدیث پاک میں ثَلَاثَةٌ اِیَّیْہِیْ یُؤْتِیْہِیْ اَخْرَجْنِیْ مَفْتٍ مِّنْ کَهْرِیضَةٍ کی کیا تفصیل ہوئی؟۔ شاریحین نے کہا وجہ تفصیل یہ [ہے کہ تقاضائے حال ہی ہوگا] اور وجہ تفصیل تین کے ذکر کا ہوگا کوئی ادعا یہ ہوگا، اس کا حاصل یہ ہوا کہ تین ہی میں انحصار نہیں ہے، اور یہی صحیح ہے۔

قرآن میں ازواج مطہرات کے سلسلہ میں فرمایا: وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْلَ مَا لَمْ يَفْعَلْ صَالِحًا تَوْبَتُهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ تم میں جو نبی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی اور نیک عمل کریں گی ہم ان کو ان کا اجر دونا عطا فرمائیں گے۔

اور بھی اس کی نظائر ہیں، حافظ ابن حجر مقلانی صاحب فتح الباری نے میں سے زیادہ نظائر پیش کئے ہیں

اب وہ چیز سمجھو جس میں شراح پریشان ہوئے ہیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق [اشکال کا] حل نکالنا ہے، اشکال یہ ہے کہ اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ آیا اہل کتاب سے یہود اور نصاریٰ دونوں مراد ہیں اور کتاب سے تورات و انجیل دونوں؟ یا اہل کتاب سے کوئی ایک [یہودی یا نصرانی] اور کتاب سے بھی کوئی ایک [توریت یا انجیل] مراد ہے؟ بعضوں نے کہا، دونوں مراد نہیں ہو سکتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کو دجال کہا، معاذ اللہ منہ، کتب سابقہ میں مسیح و دجال سے ڈرایا گیا ہے اور مسیح عیسیٰ کی خوشخبری دی گئی ہے

ان یہود نے اس کے بالکل برعکس کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح و قبال قرار دیا اور دجال کو مسیح بشریہ، اور جب دجال نکلے گا تو وہ اس کے ساتھ ہوگا ایسی صورت میں انکار عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے شرعاً ان کا ایمان معتبر نہیں بلکہ وہ عند اللہ حبط ہو چکا، پس جب وہ ایمان معتبر نہ رہا تو ایک ہی ایمان باقی رہا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور یہاں دو چیزیں ہوتی ضروری تھیں، اس لئے یہود مراد نہیں ہو سکتے اسی بنا پر یہودیوں نے عاجز اگر کہہ لیا کہ یہاں کتاب میں صرف نصاریٰ مراد ہیں اور کتاب سے مراد صرف انجیل ہے۔ ایسا کہنے سے وہ شبہ نہ تو جا رہا بلکہ اب اس سے ٹھہر کر ایک اشکال سامنے آگیا اور وہ یہ کہ اس حدیث کا ماخذ قرآن کریم کی آیت **أُولَٰئِكَ يَؤُودُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ** (۱) ہے، اور ان آیات کے بارے میں تمام ائمہ مفسرین نے مثلاً طبری، طبرانی اور ابن کثیر جو خود محدث بھی ہیں، روایات کو پرکھ کر کہا کہ عبد اللہ ابن سلام اور ان کے رفقاء کے حق میں نازل ہوئیں جو یہودی اور احبار میں سے تھے۔

اب اگر تم حدیث کو نصاریٰ کے ساتھ خاص بھی کر لو آیت میں کیا کر دو گے؟ وہاں تو اولاً یہودی مراد ہیں، نصاریٰ اگر مراد ہوں تو نیا مراد ہوں گے، یہ سوال حافظ وغیرہ نے اٹھایا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے مگر ٹھیک ٹھیک نہیں سمجھا کیونکہ حافظ کا کلام کچھ مضبوط اور متفق نہیں ہے اس لئے اس سے تشفی نہیں ہوئی، علاوہ بریں نصاریٰ کو مراد لینے پر ایک اشکال اور بھی وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم ان تینوں کہ نصاریٰ مراد ہیں مگر ہم پوچھتے ہیں کہ جو نصاریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان میں سے کیا چند لوگ بھی ایسے تھے جو (اسلام سے پہلے) صحیح نصاریت پر قائم رہے ہوں؟ جمہور نصاریٰ تو انیت مسیح کے عقیدے پر تھے اور یہ کفر صریح ہے تو کیا انیت مسیح کے معتقد کو مومن بالسیح کہہ سکتے ہیں؟ اگر کہیں کہہ سکتے تو پھر نصاریٰ کا بھی دو نبیوں پر ایمان کہاں متحقق ہوا، ایک ہی ایمان تو رہا، پھر دو بار کس بات پر نہیں گئے؟ (اس صورت میں) جس طرح یہود منکر عیسیٰ ہو کر حدیث کے تحت نہیں آئے، اسی طرح نصاریٰ انیت مسیح کے عقیدے کی وجہ سے حدیث کے تحت نہیں آتے، کلا کھامسوا، ان کو دواجر ملنا تو درکنار ان کو تو معذب ہونا چاہئے، انوس اس پر کسی نے توجہ نہیں کی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہود کے زمانے سے نصاریٰ کا نہ مانا کچھ کم نہیں۔

یہ سب اشکال کی تقریر، اب میں پہلے حافظ کا کلام جو کچھ سمجھ سکے ہوں اسے نقل کرتا ہوں، بعد کو وہ تقریر کروں گا جو اس سلسلہ کی بہتر تقریر ہوگی۔ [لیکن پہلے چند باتیں سمجھ لو]

پہلی چیز یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب کے سب پانچ اشارہ ایم علیہم السلام (دنی و دایہ نوح علیہ السلام بھی) اپنی اپنی

قوم کی طرف مبعوث ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بعثت عام تھی، یہ مخصوص تو کہیں نہیں، لیکن عملدار کہتے ہیں، واللہ اعلم — [ایسی ہی ایک] روایت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے واللہ اعلم — باقی انبیاء علیہم السلام کی دعوت عام نہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام تھی تمام اہل عالم کے لئے — ایک بات تو یہ ہوئی۔

دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ جس قوم میں جو نبی آیا ہو اس قوم کے ذمہ اس نبی پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی شریعت میں داخل ہونا ضروری ہے، لیکن اور دوسری قومیں جن کی طرف بعثت نہیں ہوئی اگر انھیں دعوت پہنچ جائے تو بعد جو دعوت نبی کی تصدیق کرنا اور اس کی شریعت کو قبول کرنا لازم ہے یا نہیں؟ اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن وہ کلام بہت منتشر ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو بہت اچھی طرح منضبط کیا ہے اور فرمایا ہے کہ تقی الدین نے لکھا ہے کہ توحید کی دعوت عام ہے اور رب کو اس کا قبول کرنا لازم ہے اور جو قبول نہ کرے گا وہ بالک ہوگا، لیکن دعوت شرع کا قبول کرنا لازم نہیں، اگر کوئی کسی دوسری شریعت سمادی کے تحت ہو تو اس پر لازم نہیں کہ اس دعوت شرع کو قبول کرے، خلاصہ یہ کہ مبعوث علیہم کو توبہ باتیں تسلیم کرنی ہوں گی اور مدعوں کو صرف نبی کی تصدیق کرنا اور توحید کا ماننا لازم ہوگا، دخول فی ذمہ الشریعہ لازم نہ ہوگا بشرطیکہ کوئی شریعت حقہ رکھتے ہوں، اور اگر کوئی شریعت نہ رکھتے ہوں تو اس شریعت کا ماننا بھی توحید کے ساتھ لازم ہوگا۔ یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے جیسا کہ قرآن نے فرمایا: **وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ** — دوسری جگہ فرمایا: **يَا بَنِي إِسْرَٰئِيلَ إِنِّي رَاسُوكُم مِّنْ رَبِّكُمْ** — پس بنی اسرائیل پر تو لازم تھا کہ کل احکام اور تمام شریعت کو جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے قبول کریں، مگر دیگر ممالک یا قوم مثلاً ہندوستان یا یورپ والوں کو دعوت نہیں پہنچنی تو کوئی سوال ہی نہیں اور اگر دعوت پہنچنی تو توحید کا قبول کرنا لازم، لیکن شریعت کا قبول کرنا لازم نہیں، جیسے ہم ہیں کہ تصدیق کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مگر ان کی شریعت کا اس قدر نہیں کرتے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اطراف عالم میں اپنے حواریوں کو بھیجا تھا، چین، اٹلی، آسٹریلیا، اپنے حواری بھیجتے تھے اور انگریزوں نے تحقیق کی ہے کہ مدراس میں بھی دو حواری عیسیٰ علیہ السلام کے پہنچے تھے۔

ایک حدیث میں ہے کہ معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملوک کو خطوط لکھے تو یہ بھی تحریر فرمایا تھا کہ میں انھیں اسی طرح بھیجتا ہوں جس طرح مسیح علیہ السلام نے اپنے حواری بھیجے تھے، تو بنی اسرائیل پر مسیح علیہ السلام کی تمام جزئی دیکھی کا تسلیم کرنا لازم تھا اور مدعوں پر صرف

توحید کا اقرار اور پیغمبر کا اقرار ضروری تھا بشرطیکہ [پہلے کسی] شریعت قدر ہو، ورنہ ان پر بھی بنی اسرائیل کی ہی طرح سب کا قبول کرنا لازم ہوگا۔

شاہ صاحب نے اسی طرح [مسلک کو منقح و مرتب کیا ہے اگرچہ بعض اور علمائے ائمہ سے تسلیم نہیں کیا ہے۔

اب آگے چلیے: اصل قصہ حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ کا ہے، یہ عبداللہ ابن سلام سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے اجداد کسی زمانہ میں شام میں رہتے تھے، جب بخت نصر نے حکم کیا اور یہتوں کو پکڑ کر لے گیا تو ان کے اجداد شام سے بھاگ کر مدینہ طیبہ پہنچے اور انھیں یہاں رہتے صدیاں گزریں تو اب یثیل بنی اسرائیل کے نہ رہے، تھے تو وہ نسل اسرائیل ہی سے مکرر دور زمانہ اور بعد وطن کے باعث وہ ان سے کٹ گئے تھے اور وہ ان لوگوں کے شل ہو گئے تھے جن کی طرف عیسیٰ علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے تھے یہ بالکل اجنبی سے ہو گئے تھے، لہذا مبعوث علیہم میں داخل نہ رہے، اب ہم کہتے ہیں کہ کُن ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سواری مدینہ طیبہ بھیجے ہوں اور انھوں نے تصدیق کی ہو، کیونکہ وہ فار الفار میں کھانا کھا رہے کہ مدینہ منورہ میں ایک چھریا گیا تھا جس میں کھانا تھا: اَنَارَ سَوَّلَ رَوَّلَ اللہ عیسیٰ۔ طبری نے بھی اسے لیا ہے مگر اس میں ہے: اَنَارَ سَوَّلَ اللہ، ایک رسول صحت ہو گیا ہے، اور وہ فار الفار میں پورا پورا قادیانی اسی کو لے اڑا کہ دیکھو اس سے معلوم ہو کہ مسیح کچھ، تو انا ثابت ہے مگر دخول فی المدینہ ثابت نہیں، اور جب وقت پہنچ چکی تو بہت محنت سے انھوں نے تصدیق بھی کی ہو، مگر چونکہ وہ شریعت حقہ موسویہ پر قائم تھے اس لئے ان پر قبول شریعت موسویہ لازم نہیں رہی، کیونکہ وہ اب شل اجنبی کے ہو گئے، اب صرف تصدیق مسیح و اقرار توحید ان کے ذمہ ہے، اس لئے وہ رہے تو یہودی ہی، مگر تصدیق کی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اب ان کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر معتبر و معتبرہ و مقبول ہے، بشرطیکہ تحریف نہ کی ہو، ان کے احوال سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی ضرورت تصدیق کی ہوگی کیونکہ انھوں نے صرف حضور کے چہرہ کو دیکھ کر کہا تھا: هَذَا الَّذِي نَبِيَّكُمْ كُنَّا نَعْبُدُ، یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ ہرگز نہیں۔ تو ایسے شخص کے حق میں ہمارا حسن ظن ہی ہے کہ ضرورت تصدیق کی ہوگی اور کہیں انکار ثابت نہیں۔ ایک روایت آئی ہے لیکن وہ ثابت نہیں۔

حاصل یہ کہ آریہ کا مصداق عبداللہ ابن سلام ہیں کیونکہ ان کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر معتبر ہے، مگر پھر بھی یہ اشکال باقی ہے اس لئے کہ اگرچہ ایک ابن سلام مومن تھے مگر عام یہود تو اس میں نہیں آسکتے۔ اسی طرح نصاریٰ اصل دین پر قائم نہیں رہے تھے، سب نے تحریف پر چلنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے ہی یہود و خرف دین پر چلتے تھے، کہتے تھے: اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَرَحْمٰنٌ اَعْلٰی (۱) (اللہ فقیر ہے

اور ہم غنی ہیں) نیز کہا: **يَا اَللّٰهُ مَغْلُوْلَةٌ** (۱) (اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں) پھر ایسے کتابوں کو دہرا کر جس چیز کا لے گا؟

طی نے کہا: ان کا ایمان اگر چہ نافع اور معتبر نہیں لیکن حضور پر ایمان کی برکت سے اللہ نے انہیں یہ اجر دے دیا، جیسے کم کے وہ پچھلے کام جو احاطہ کفر میں کئے تھے وہ محسوب ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ اسلام کو نافع تھا مگر برکت بنی امی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی معتبر ہو گیا اور راز اس کا یہ ہے کہ جو حضور پر ایمان لاتا ہے وہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام پر بھی صحیح ایمان لاتا ہے، اس لئے اب اس کے ایمان سابق کی بھی تصحیح ہو گئی۔

مگر سچی بات یہ ہے کہ ان سب تقریروں میں تکلفات بہت ہیں اور ہمیں اس سے تشفی نہیں ہوتی۔ اب میں وہ تقریر کرتا ہوں جس کا وعدہ کیا تھا: — میرے نزدیک نہ ضرورت تخصیص کی ہے اور نہ کسی کو نکلانے کی، نہ یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا ایمان معتبر تھا، بلکہ اس کو یوں ہی ظاہر کر رکھو، مگر اشکال کا حل سننے سے پہلے ایک مقدمہ سمجھ لو، وہ یہ کہ کسی امور کے ساتھ قوی موانع و دعوائے لگے ہوئے ہوں جو اس کی ادائیگی کی راہ میں حائل ہوں اور ایک صاحب ہمت آدمی ان موانع کی پروا کے بغیر اپنے عزم پر جا رہا ہے، اور امور پر کو پوری طرح بحال ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا آدمی بہت زیادہ ستائش کا مستحق ہے [اور اس امور پر عمل کرنا نہایت اہم بات ہے] اور اگر معاملہ اجر کا آجائے تو یقیناً [ایسا آدمی] اجر عظیم کا مستحق ہوگا، مثلاً ایک فارغ آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ حق واجب اس طرح ادا کرتا ہے کہ اسے ادائیگی کے مواقع حاصل ہیں، ایسی صورت میں یہ بڑا کمال نہیں ہے، لیکن اس کے مقابل میں ایک وہ ہے کہ تمام دنیا کی فکر اس کو لاحق ہیں اور وہ خون پسینہ ایک کر کے روزی کاتا ہے اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو یہ تمام موانع کے ہوتے ہوئے حکم بحال لے کر مستعد ہوتا ہے اور نماز کی پوری پابندی کرتا ہے، تو یہ بلاشبہ اس پہلے فارغ آدمی کے مقابلہ میں زیادہ تعریف کا مستحق ہے، اب اگر ان دونوں کے اجر میں نامک حقیقی فرق کرے اور اس دوسرے کو زیادہ [اجر] مرحمت فرمائے تو کسی طرح خلاف عقل نہیں، بلکہ عین متفقائے عقل ہے۔

یاشا ایک امیر و خوش حال کا روزہ ہے اور [ایک] غریب محنتی کسان کا کہ امیر کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں، اس لئے کہ وہ خوش حال ہے، مطمئن ہے، مشقت نہیں کرنی پڑتی، برخلات اس محنتی کسان کے، کہ اس کے لئے بہت سے موانع ہیں، پس اگر وہ ان موانع پر غالب آتا ہے اور پوری محنت کے ساتھ مظاہرہ عیدیت کر کے روزہ رکھتا ہے تو بیشک یہ زیادہ اجر کا مستحق ہوگا، نظیر اس کی وہ حدیث ہے جس میں اس ثلاثہ قرآن کرنے والے کا ذکر ہے جو تھلا تا ہے [یا جو رک رک کر پڑھتا ہے] اور پڑھنے میں [اس کو] بہت مشقت ہوتی ہے

مردہ ہے کہ لگا ہوا ہے، خوب محنت سے بنا کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے (یقرأ ویتبع) تو اس کے لئے دہرا اجر ہے، فرمایا: فلداجران ایک ظاہر جس کو اس کے عمل میں اور صاف صاف بلا تعب و مشقت پڑھنے والے کے عمل میں کوئی فرق محسوس نہ ہوتا ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ اس معذرت تھانے والے اور مشقت کے ساتھ پڑھنے میں اور اس صاف زبان والے کے پڑھنے میں فرق ہے، سب مانتے ہیں کہ چونکہ اسے شقت زیادہ ہوتی ہے اور یہ محنت کر کے اس پر غالب آتا ہے تو اس کو یقیناً دہرا اجر ملنا ہی چاہئے، کوئی بھی عقل والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں برابر ہیں اس مقدمے کے بعد کھوکھو کہ حدیث میں تین چیزیں بتلائی ہیں، اول الْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ اِذَا اَدَّى حَقَّ اَللّٰهِ وَحَقَّ مَوْلَاہِ، ایک غلام کو ایک طرف یہ فکر لاحق ہے کہ اپنے آقا کا کم بجالائے اور دوسری طرف یہ بھی فکر ہے کہ اپنے املاک کا کم بجالائے اور وہ دونوں کو نباہتا ہے اور مشقت برداشت کرتا ہے، ظاہر ہے اس میں تعب زیادہ ہے اور اس کی محنت و مشقت اس آزاد شخص سے کہیں زیادہ ہے جو ہر طرح راحت میں ہے، اس کو صرف ایک ہی حق ادا کرنا ہے اور وہ اللہ کا حق ہے، مگر عبد ملوک کو ڈبل حق ادا کرنا ہے اس لئے وہ زیادہ اجر کا مستحق ہے، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک حق مولیٰ اور ایک حق اللہ، تو یہاں مانع موجود ہے، مگر اس نے بہت کی اور دونوں کے حقوق ادا کئے تو اسے دو گنا ملنا ہی چاہئے، اب یہ بات صاف ہو گئی کہ جو حق موانع اور فراموشی کے باوجود ادا کیا جائے اور مانع کا مقابلہ کیا جائے، پس اس میں دہرا اجر ہے، لہذا اس لفظ کو فسخ کر دو اور نہ بالکل عام کر دو، بلکہ یوں کہو کہ جہاں موانع ہوں پھر بھی وہ اسے ادا کرے اور کوتاہی نہ ہونے دے وہاں دہرا اجر ہے۔

دوسرا جزو حدیث کا یہ ہے: وَرَجُلٌ کَانَ تَعَبًا اَمَةً اَخًا بَانِی زَیْرٍ مَرَّتَہٗ، مجبور ہے مگر اس نے [اس کے ساتھ] احسان کیا اور تعلیم و تربیت سے اس کو آراستہ کیا، ہنڈ بنایا اور پھر بجائے اس کے کہ مقید رکھتا آزاد کر دیا، آزاد ہو کر تہا و دہرا حاصل کرنے کے لئے کرتا ہے۔ آزاد کرنے کے بعد یہ چیز عار کھی جاتی تھی کہ آزاد کر کے خود ہی نکاح کرے، کیونکہ بظاہر پھر قدیم لا رہا ہے اور اس میں خط نفس بھی ہے، یہ کام تو کیا تھا ثواب و عبادت کے لئے، پھر حفظ نفس حاصل کر رہا ہے، اسی خیال کی بنا پر خیرا نے [شبی سے] وہ بات کہی تھی [اور عبد اللہ ابن مسعود سے باسناد صحیح ثابت ہے کہ انھوں نے اس کو کالواکب بدنہ کہا ہے، نیز انس ابن مالک اور کئی صحابہ سے بھی یہ منقول ہے اور وہ لوگ اسے برا سمجھتے تھے، شاید انھیں یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، وہ لوگ کہتے تھے کہ حدیث میں ہے الْعَائِدُ فِیْہِیْمَہٗ کَالْعَائِدِ فِیْ قَیْمَہٗ (مہر کے لوانے والا ایسا ہے جیسے کوئی تہ کر کے اسے چاٹے) تو یہ ان کی نگاہ میں میسب نفس تھا کہ آزاد کر کے کوئی نکاح کر لے، یہ ایک بڑا مانع تھا کہ سوا مٹی میں بری نظرت دیکھا جائے گا، مگر اس نے کچھ پرواہ نہیں کی، برادری اور قوم کی طعنہ زنی سے بے نیاز ہو کر اس پر مزید یہ احسان کیا کہ موانع کے باوجود اس سے نکاح کر لیا، ایک پہلا احسان تو یہ کیا کہ

پڑھایا لکھایا، پھر آزاد کیا، اور دوسرا احسان کیا کہ شرف زوجیت بخشا، تو یہ احسان بالائے احسان ہے، یہ بات نہیں ہے کہ اس کو مقید کر دیا وہ تو اب برابر کی ہوگی: وَلَكِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكَ بِالْمَعْرُوفِ (اور عورتوں کا بھی حق ہے (مردوں پر) جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق) تو اب دو گن اجر یوں ملے گا کہ ایسا کرنے میں لوگ اس کو برا کہیں گے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی بدعت کو چھوڑے اور اہل بدعت اس پر طاعت کریں مگر وہ اتنی طاعت کی پردہائے بغیر اس بدعت کو چھوڑے ہی رکھے اور لَا يَجِبُ فَرِيضَةُ لَاهِدٍ (مصدق بن جاسم) تو کیا وہ مزید ثواب کا مستحق نہ ہوگا۔

یہ مقدمہ ذہن میں لکھ کر اب اصل مسئلہ سنئے: میں کہت ہوں کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ اسے حق سمجھتا ہے اور حق سمجھ کر ایمان لایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بھی موسیٰ اور ان کی شریعت کی تصدیق کی، قرآن نے کہا: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ الْتُورَآةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَافُوا عَلَيْهِ شُهُدَاءُ ۚ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ شَيْئٍ مِمَّا ظَلَمَ اللَّهُ مِنْ لَمَمٍ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (۳) (ہم نے تورہ اناری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس پر حکم کرتے تھے غیر جو حکم پر دار تھے اللہ کے اور حکم کرتے تھے درویش اور عالم، اس واسطے کہ وہ نگہبان ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب پر اور وہ اس کی خبر گیری پر مقرر تھے، سو تم نہ ڈرو لوگوں سے اور مجھ سے ڈرو اور تم خرید ویری آیتوں پر مول ٹھوڑا، اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے ہمارا سودی لوگ کافر ہیں)

جب تورہ کی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی ہر طرح تصدیق و تائید ہو گئی تو جو اس پر ایمان لایا اس کی تصدیق و تائید بھی قرآن سے ہو گئی، پھر اس کے لئے یہ ماننا کتنا مشکل ہے کہ جب تک نبی آخر الزمان پر ایمان نہ لائے گا اس وقت تک اس کی نجات نہ ہوگی، بلکہ وہ فحش فی النار ہوگا، اس سے یہ کہا جائے تو ان الفاظ کو کس کس پر کتنی شاق گزرے گا اور سوچے گا کہ اس کی شریعت اور اس کا نبی نجات دلائے کے لئے کافی نہیں ہے؟ انسانی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اسے اپنی اور اپنے نبی کی اہانت سمجھے گا کہ اس کا نبی اور اس کی شریعت نجات دلانے کے لئے کافی نہ ہو، اس لئے جو موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مع قطع النظر عن صحیحہ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام اور تورات و انجیل کی تصدیق فرما رہے ہیں، تو اب اس پر کیا گزرے گی جب اس سے کہا جائے کہ یہ سب کچھ سہی

مگر تجھ بھات نے گی جب تک کہ تو ان بنی آخر الزماں پر ایمان نہ لائے، یہ بات یقیناً اس پر بہت شاق گذرے گی، مگر اس نے ہمت سے کام لیکر طبیعت کے تقاضے کے خلاف حضور کو مان لیا اور ان پر ایمان لایا، اس لئے کہ وہ بشارت سن چکا تھا، پھر اس نے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی اور بچے دل سے حضور پر ایمان لایا تو اسے دہرا اجر ملے گا دو کاموں پر نہیں صرف ایک ہی کام پر دہرا اجر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہود و نصاریٰ کے یہاں تحریف نہ ہوئی ہو [اور غیر حرف شریعت پر ہی ان کا ایمان ہو] تب بھی ان کا ایمان کافی نہیں، تاؤ تیکہ حضور پر ایمان نہ ہو، تو چونکہ ایک امر مطلوب کے ساتھ ایک ماننے قوی موجود ہے جو رک رہا ہے اور ہٹا رہا ہے اور وہ شخص سب پر غالب آکر امر مطلوب کی ادا کرتا ہے تو ضرور دوسرے اجر کا مستحق ہے۔

اور یہ فطری چیز ہے کہ آدمی اپنے بنی اور یہ کو سب سے اعلیٰ دارفہ سمجھتا ہے، چنانچہ میں اپنی دلی بات کہتا ہوں کہ میں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے میت کی تو اب کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ آجائے ہرگز اس کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی، خصوصاً جب کہ وہ شیخ الہند کی بہت سی تعریفیں بھی کر دے، تو ایسے ہی یہاں یہ فطری بات تھی [کہ کوئی دیکھ کر ایمان لانے کے بعد دوسرے بنی پر ایمان لانا شاق ہو] مگر اس مومن نے مستقل مزاجی اختیار کر لی اور دوسادس کی پرواہ نہ کی، تو اسے دہرا اجر ہے۔

قرآن پاک کے الفاظ ہیں: **يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَثْرَتَيْنِ مَتَّاعَيْنِ** یعنی مجھے رہے، نفس کو روکے رکھا، بوم و طعن کی پرواہ نہ کی، دس ادس شیطانیہ پر غالب رہے اس لئے دو اجر ہیں۔

تو اب یہ کہنا درست نہیں کہ ایک اجر اپنے بنی پر ایمان لانے کا اور دوسرا ایمان بالبنی الای کا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایمان بالبنی الای ہی پر دو اجر ہیں کہ باوجود موانع کے موانع پر غالب آکر حضور پر ایمان لے آیا، اس میں کسی کی تخصیص نہیں، نہ یہود کی، نہ نصاریٰ کی، نہ قواد کی نہ انجیل کی۔

اب یہاں پر تھوڑا سا کلام شیخ اکبر کا جوایت سے متعلق ہے پیش کرتا ہوں ۷

تبع زہر گوشت یا نستم نہر خرمن خوش یا نستم

شیخ اکبر کہتے ہیں کہ جو کسی پیغمبر پر ایمان لایا ہے اس پر لازم ہے کہ حضور پر بھی ایمان اچھا لائے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء نے بھی، تو اچھا حضور پر ایمان لازم ہے، جو شخص عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ اس بات پر بھی ایمان لائے گا کہ **مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَعْدِي أُمِّمَةٌ أَحْمَدٌ** (میں اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دیں والا ہوں

جن کا نام احمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم) تو جو کسی ایک نبی پر ایمان رکھتا ہے اس کے دو ایمان ہیں، ایک تفصیلی جو اس کا اپنے پیغمبر پر ہے، اور ایک اجالی وہ جو منطوی ہے تفصیلی میں، قرآن میں ہے: **وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِي وَحَكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَقُوا مَنْ يَنْهَاهُمْ وَانصَرُوهُ** ط قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَصْوَابِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۖ (اور یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد کیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس رسول امی آئے جو تمہارے پاس والی کتاب کی تصدیق کر رہا ہو تو تم اس پر ضرور ضرور ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا، کیا تم نے اقرار کر لیا اور تم نے میرا عہد قبول کر لیا انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا)

آگے وعید ہے، **فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ** (۲) (جو کوئی بھی اس کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی فاسق ہوگا) — تو جس کے حق میں سارے نبیوں سے اور امتوں سے اقرار کیا گیا ہے اس اقرار پر تو سب کا ایمان ضرور ہی ہوگا، لہذا اجمالاً نبی امی پر ایمان ضروری ہوا، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سارے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی: **أَمَّا الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، لَا نَفَرٍ مِنْ بَيْنِ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ** (۳) رسول اس پر ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور ایمان والے بھی ایمان لائے، کب سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، ہم رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے تو حضور پر جو ایمان لایا وہ تفصیلی ایمان ہوا اور اس کے ضمن میں اجمالاً تمام انبیاء علیہم السلام پر بھی ایمان لانا ہوا اسلئے کہ وہ سب انبیاء مجتہد تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق — اس کے بعد رسول کے شیخ اکبر کہتے ہیں کہ یہ کتابی جو حضور پر ایمان لایا اس کا ہر ایک ایمان دو ایمانوں پر مشتمل ہے، پہلے اپنی پر ایمان لایا تو تفصیلاً اپنے نبی پر اور اجمالاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوا اور جب حضور پر ایمان لایا تو تفصیلاً حضور پر ہوا اور اجمالاً تمام انبیاء پر، اب پڑھو: **الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ۖ وَإِذَا تَلَا فِيهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ ۚ** (۴) یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی سے مطیع ہیں، تو ان کا ایمان دو ایمانوں پر مشتمل ہے، اس لئے فرمایا: **أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ** (۵) اب یہ کہ بھی معلوم ہو گیا کہ مرتین کیوں کہا؟ آجرتیں کیوں دیا؟ اس لئے کہ ان کا ایمان دو بار تھا، حدیث میں چونکہ الفاظ میں کچھ فرق ہے اس لئے یہ توجیہ حدیث پر چسپاں نہیں۔

باب ۷۷ عِظَةُ الْإِمَامِ النِّسَاءِ وَتَعْلِيمُهَا

امام کا عورتوں کو نصیحت کرنا، ان کو (دین) کی باتیں سکھانا۔

۹۷۔ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ

ہم سے سلیمان ابن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انھوں نے ایوب سے،

عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کہا میں نے عطار ابن ابی رباح سے سنا، کہا میں نے ابن عباس سے سنا، انھوں نے کہا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر

أَوْ قَالَ عَطَاءُ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ

گواہی دیتا ہوں، یا عطار نے کہا میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں (راوی کو شک ہے) کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

بِلَالٍ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ النِّسَاءَ فَوَعَّظَهَا وَأَمَرَهَا بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي

(مردود کی صف سے) ٹھٹھے اور آپ کے ساتھ بلال تھے، آپ کا خیال ہوا کہ عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی، پھر

الْقُرْطُ وَالْخَاتَمَ وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ

آپ نے عورتوں کو نصیحت کی اور ان کو خیرت کرنے کا حکم دیا، کوئی عورت اپنی جالی پھینکنے لگی، کوئی انگوٹھی، اور

عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بلال نے اپنے کپڑے کے کونے میں (یہ خیرات) لینا شروع کی، اس حدیث کو اسماعیل بن عقبہ نے ایوب سے

روایت کیا، انھوں نے عطار سے کہا ابن عباس نے یوں کہا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں،

(اس میں شک نہیں ہے)

باب ۷۸ عِظَةُ الْإِمَامِ النِّسَاءِ وَتَعْلِيمُهَا

ترجمہ یہ رکھا کہ امام عورتوں کو تعلیم دے تو منوعہ نہیں، یعنی خاص طور پر عورتوں کے لئے مجلس و عطف منعقد کی جائے، تو

یہ بھی ثابت ہے اور ہونا چاہئے۔

حدیث: ۹۸، تَوَلَّى أَشْهَدُ إِذَا أَشْهَدَ فِي شَكٍّ هَكَذَا عَطَاؤُهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ

عباس یا ابن عباس نے کہا اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایات میں ہے کہ دونوں نے کہا اور

اشہد کا لفظ دونوں جگہ موجود ہے۔

باب ۷۵ الحِصَّ عَلَى الْحَدِيثِ

حدیث کے لئے حص کرنا

۹۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ

ہم سے عبد العزیز ابن عبد اللہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے سلیمان نے بیان کیا، انھوں نے عمرو ابن ابی عمرو
عمر و بن ابی عمرو عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرۃ اَنَّهُ قَالَ
انھوں نے سعید ابن ابی سعید مقبری سے، انھوں نے ابو ہریرہ سے، انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قیامت کے دن
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا (کس کی تہمت میں یہ نعمت ہوگی؟) آپ نے فرمایا: ابو ہریرہ: میں جانتا تھا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ
کچھ سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں تجھے حدیث سننے کی کسی حص ہے (اب سن لے)
أَوَّلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سب سے زیادہ میری شفاعت کا نصیب ہونا اس شخص کے لئے ہوگا جس نے اپنے دل سے یا اپنے جی کے ظلم کے ساتھ

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَبُرَ هُوَ

قَوْلًا خَرَجَ مَعَهُ بَلَالٌ فَلَقَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ النِّسَاءَ فَوَعظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالْصَّدَقَةِ، خَرَجَ كَمَا مَطْلَبُ يَسْأَلُ

عید کی نماز پڑھ کر نکلے اور جو کچھ عورتیں پیچھے تھیں اس لئے انھوں نے نہیں سنا، اس لئے آپ ان کے پاس گئے اور وعظ و نصیحت کی، صدقہ کا حکم
اس لئے دیا کہ کفرانِ عیش و غیرہ بہت کرتی ہیں کہنی احادیث، اس لئے عذاب سے بچانے کے لئے یکم دیا، کیونکہ الصدقات تطفئ غضب
المرتب (صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ وَعظَهُنَّ سے وعظ اور اَمَرَهُنَّ سے تعلیم احکام مراد ہے، قَوْلًا: بالی یا بنذیل
دیگرہ جو کان کی لویں پہنی جائیں۔

۷۵) باب الحِصَّ عَلَى الْحَدِيثِ

حدیث : ۹۸۔ قَوْلًا مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ لَيْنِ { آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ اہل کون ہے؟ }

(۱) یہاں جاسٹ تقریر صحیح طور پر حضرت اساذ کے الفاظ کا مفہوم ادا نہیں کر سکے۔

باب ۷۶ کَيْفَ يَقْبُضُ الْعِلْمُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى ابْنِ بُكَيْرٍ بَنْ حَزْمٍ أَنْظِرْ

علم کیونکر اٹھ جائے گا؟ اور عمر ابن عبد العزیز (خلیفہ) نے ابوبکر ابن حزم (مدینہ کے قاضی) کو

مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْكَتُبُهُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ
 لکھا: دیکھو! جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تم کو ملیں ان کو کھو لو، میں ڈرتا ہوں (کہیں دین کا) علم مٹ
 الْعِلْمُ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءُ وَلَا تَقْبَلُوا إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَفْشُوا الْعِلْمَ
 نہ جائے اور عالم چل بسیں اور یہ خیال رکھو وہی حدیث ماننا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو (نہ اور کسی کا قول)
 وَلْيَجْلِسُوا حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا
 یاغسل) اور عالموں کو علم پھیلانا چاہئے، تعلیم کے لئے بیٹھنا چاہئے، کہ جس کو علم نہیں وہ علم حاصل کرے، اس لئے کہ علم جہاں
 پوشیدہ رہا، بس مٹ گیا۔

قَوْلًا مِنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ مراد یہ ہے کہ جو موصوفہ خاص ہے اور شرک سے بالکل خالی ہے وہ اسعد ہے، بعض روایات

- میں ہے کہ اسعد الناس بشفاعتی وہ ہیں جو مرکب کبار ہیں، جیسا کہ فرمایا شفاعتی لا اهل الکبا ثرم من امتی، میری شفاعت
 میری امت کے مرکب کبیرہ لوگوں کے لئے ہوگی، یہاں عمل کا ذکر نہیں ہے، تو یوں کہا جائے گا کہ فرق مراتب ملحوظ ہوگا، جس کے اندر جتنی
 چیزیں ہوں گی اسی کے اعتبار سے آپ شفاعت فرمائیں گے [شفاعتیں کئی ایک ہیں] ایک شفاعت بول عشرے [نجات کے لئے]،
 ایک قبل دخول تارکے، اور ایک بعد دخول کے ہوگی۔ مسلم شریف میں ہے کہ بعض ایسے ہوں گے جن کے پاس عمل نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ
 صرف اپنے قدرت سے انھیں دوزخ سے نکالیں گے اور اس میں تصریح ہے کہ وہ قائلین لا الہ الا اللہ ہوں گے، ظاہر سے ایسا
 معلوم ہوتا ہے کہ وہ بغیر شفاعت نبوی کے نجات پائیں گے، مگر یاد رہے کہ وہ بھی نکالے جائیں گے شفاعت نبوی ہی سے، کیونکہ تصریح ہے کہ
 حضور عرض کریں گے کہ ابے اللہ کوئی نہیں رہا سوائے ان لوگوں کے جو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، اس پر اللہ فرمائے گا کہ اب انھیں میں نکالوں گا
 بہر حال وہ نکالے جائیں گے شفاعت نبوی ہی سے، اگرچہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے ید قدرت سے نکالے گا۔

باب ۷۷ کَيْفَ يَقْبُضُ الْعِلْمُ

[امام بخاری علم اٹھائے جانے کی کیفیت بتانا چاہتے ہیں کہ] علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ سینوں سے

علم نکال لیا جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ کتابوں سے حدوث مٹا دئے جائیں، تو یہ دونوں صورتیں نہ ہوں گی، بلکہ اس کی تیسری صورت
 ہوگی اور وہ یہ کہ علماء اٹھائے جائیں گے۔

۹۹۔ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ

ہم سے علاء بن عبد الجبار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد العزیز بن مسلم نے بیان کیا، انھوں نے

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ بِذَلِكَ يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى قَوْلِهِ ذَهَابَ الْعُلَمَاءُ

عبد اللہ بن دینار سے، انھوں نے عمر ابن عبد العزیز کا یہ قول بیان کیا یہاں تک "اور عالم چل بسے۔"

۱۰۰۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ

ہم سے اسماعیل بن اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، انھوں نے ہشام ابن عروہ سے

بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

انھوں نے اپنے باپ سے، انھوں نے عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص سے، کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ

آپ فرماتے تھے، اللہ (دین کا) علم بندوں سے چھین کر نہیں اٹھاے گا بلکہ عالموں کو اٹھا کر علم کو

الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بَقْبِضِ الْعُلَمَاءِ

اٹھا لے گا

ابوبکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم والی مرینہ تھے اور چونکہ مرینہ ہوا رہ تھا علوم نبویہ کا، اس لئے انھیں لکھا کہ حضورؐ کی جس قدر احادیث

میں ان سب کو لکھواؤ۔ یہ ۹۹۹ء کا واقعہ ہے۔

قَوْلُهُ فَانْقَضَتْ دُرُوسُ الْعِلْمِ، یعنی میں اندیشہ کرتا ہوں کہ علم مندرس نہ ہو جائے اور علماء نہ باقیں، تو آگے کو

سلسلہ چلن مشکل ہو جائے گا، چنانچہ اس اولیت کا شرف عمر ابن عبد العزیز کو ملا، بعض روایات میں ہے کہ علاوہ ابوبکر کے اور حکام کو بھی

لکھا، چنانچہ بصرہ، کوفہ، شام، خراسان، رے میں جو اہل علم تھے سب نے حدیثیں جمع کیں، ابن جریج نے کہیں حماد ابن سلمہ نے بصرہ میں، امام

مالک نے مدینہ میں حدیثیں مدون کیں، مگر سب سے پہلے قوم کو جو کتاب ملی وہ زہری کی کتاب تھی (پورا واقعہ تدوین حدیث کی عیشیں گزر چکا)

کتابت سے روکنے کے [جو بعض اقوال منقول ہیں] اس کی حقیقت اتنی ہے کہ جو حفظ کر سکتے تھے [ان کو اجازت نہ تھی اسلئے کہ]

انھیں کتابت کی ضرورت نہ تھی۔

اور بعضوں نے کہا کہ جن کی کتابت پر [عدم مہارت یا کم حد ضبط نہ کر سکنے کی بنا پر] اعتماد نہ تھا، ان کو نسخہ فرمایا، اور جن پر

اعتماد تھا جیسے عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص، ان کو اجازت تھی، بہر حال کتابت حدیث ثابت ہے، امت کا اس پر عمل رہا ہے، بلکہ بعض

حَتَّىٰ إِذَا الْمُبِيقُ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُفَاءً لَّا يَسْمَعُونَ
 جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار (پیشوا) بنائیں گے، ان سے منہ پوچھیں گے، وہ بے علم
 فَاقْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا
 فتویٰ دیں گے، آپ بھی گمراہ ہوں گے اور (دوسروں کو بھی) گمراہ کریں گے۔

قَالَ الْهَرَبِيُّ نَاعِبًا قَالَ ثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ مَخُوكًا
 ہریری نے کہا: ہم سے عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے قتیبہ نے کہا ہم سے جریر نے انھوں نے ہشام سے مانند اس کے
بَابٌ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا عَلَى حِدَةٍ؟
 کیا امام عورتوں کی تعلیم کے لئے کوئی علیحدہ دن مقرر کر سکتا ہے؟

۱۱۔ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ
 ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبدالرحمان ابن عبد اللہ اصبہانی نے
 سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذُكْرَانٍ يَحْدِثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّسَاءُ لِلنَّبِيِّ
 کہا میں نے ابو صالح ذکوان سے سنا، وہ ابو سعید خدری سے روایت کرتے تھے، عورتوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَأَجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا
 مرد آپ کے پاس آتے ہیں، ہم پر غلبہ ہوئے تو آپ اپنی طرف سے (خاص) ہمارے لئے ایک دن مقرر کر دیجئے، آپ نے ان سے ایک دن

بلکہ واجب ہے۔

ایک روایت ابن وہب کی ہے (۱) کہ انھوں نے اپنی یادداشت لکھ کر رکھی تھی اور لوگوں کو دکھلایا بھی تھا، اور تدریب الراوی میں ہے
 کہ انس بن مالک نے بھی اسی کتاب کو دکھلایا۔

وَلَا لَا تَقْبَلُ الْأَحْدِيثَ النَّبِيِّ النَّحْ، یعنی کسی کی رائے نہ ہو بلکہ جو بودہ حدیث ہی ہو۔

وَلَا حَتَّىٰ يَكُونَ سَوْرًا، یعنی جب علم کو راز بنائیں گے اور چھپا کر رکھ لیں گے، تو یہ فیض علم ہے (اس سے) یہ نہ سمجھنا (چاہئے)
 کہ کوئی چیز چھپائی بھی نہ جائے، ہر چیز کا انکار منوع نہیں بلکہ یہ دیکھنا چاہئے کہ غی طیب کس قسم کا ہے، اس کے فہم کے مطابق کلام کیا جائے۔

(۱) شاید یہاں جاس سے کچھ ہو چاہے ۱۲۔

لَقِيْنَهُ فِيْهِ فَوْعَطُهَا وَامْرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَتْ لَهَا مَا مِنْكُمْ اِمْرَاَةٌ تَقْدِرُ مِثْلَ ثَلَاثَةِ

لئے کا وعدہ فرمایا، اس دن کو نصیحت کی اور شرع کے احکام بتائے، ان باتوں میں جو آپ نے فرمائیں یہ بھی تھی کہ جو عورت

مِنْ وَلَدِهَا اِلَّا كَانَ لَهَا حَاجَابًا مِّنَ النَّارِ فَقَالَتْ اِمْرَاَةٌ وَاشْنِيْنِ فَقَالَ وَاشْنِيْنِ،

اپنے تین بچے آگے بھیجے تو وہ (آخرت میں) اس کے دوزخ سے آڑ بن جائیں گے، ایک عورت نے عرض کیا اگر دو بھیجے؟ آپ نے فرمایا: اور دو بھی!

۱۰۲۔ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ تَنَاخَدَرُ قَالَ تَنَا شَعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

مجھ سے محمد ابن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غدر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انھوں نے

بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذُكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

عبدالرحمان ابن اصہبانی سے، انھوں نے ذکوان سے، انھوں نے ابوسعید سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

حدیث اور شعبہ نے اس کو روایت کیا عبدالرحمان ابن اصہبانی سے، انھوں نے کہا میں نے سنا ابو حازم سے، انھوں نے

ثَلَاثَةٌ لَمْ يَدْخُوا الْحِجْنَ

ابوہریرہ سے اس روایت میں یوں ہے، آپ نے فرمایا: "تین بچے جو جوان نہ ہوئے ہوں۔"

قَوْلًا قَالَ الْفَرَبُورِيُّ، فَرَبْرِي اِمَامٌ بَخَّارِي كَيْ شَاكَرُوْهُنَّ، اِنْ كِي عَادَتْ هِي كَجَب [بَابُ كَيْ سَاب] كُوْنِيْ حَدِيْثُ
علاوہ بخاری کے کسی اور سے ملتی ہے تو اسے بھی نقل کر دیتے ہیں۔

(۱۰۱)، بَابُ هَلْ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا عَلَى حِدَّةٍ

حدیث: ۱۰۱، قَالَتْ اِمْرَاَةٌ وَاشْنِيْنِ؟ يَعْطِفُ ثَلَاثِيْنِ هِيَ، یعنی سائل کسی مذکور شے پر ایک غیر مذکور کو عطف کر کے
اس لئے بولے کہ حکم بھی اس کو مذکور پر عطف کر دے، بعض روایتوں میں صرف ایک کا ذکر آیا ہے اور بعض میں اس کے ساتھ لَمْ يَدْخُوا الْحِجْنَ
کی تیسرے بھی لگی ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نابالغ مرے تو یہی حجاب من انار ہوگا۔ باقی رہا یہ شبہ کہ جوان کا صدر نہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ یاد
رہے کہ وہاں اس کا کفارہ بھی ہے اور امید کی جاتی ہے، اگر یہاں مسئلہ شفاعت کا ہے کہ بچوں سے والدین کو خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے
ان سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور اب تک ان سے عقوق بھی سرزد نہیں ہوا ہے، حدیث میں ہے کہ بچے جب دکھیں گے کہ ہمارے والدین

(۱۰۱) جواب واضح نہیں ہوا؛ شاید یہ مطلب ہے کہ وہ شدید صدمہ نصیبت زدہ کے گناہوں کا کفارہ بنے گا اور اسے موجب مغفرت بننے کی بہت کچھ امید ہے، مگر یہاں شفاعت کا
ذکر ہے اور اس کی صلاحت محسوس ہوتی ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ (مرتب)

بَابٌ ۷۸ مَنِ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَفْهَمْهُ فَرَاَجَعَهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ

کوئی شخص ایک بات سے اور نہ سمجھے تو دوبارہ پوچھے سمجھنے کے لئے۔

۱۰۳۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ اَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي

ہم سے سعید ابن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم کو نافع نے خبر دی، کہا مجھ سے ابن ابی ملیک نے بیان کیا، انھوں نے

ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا
حضرت عائشہ سے، ان کی عادت تھی جس بات کو سنتیں اور نہ سمجھتیں تو خوب سمجھنے تک اس کو دوبارہ پوچھتیں اور (ایسا ہوا کہ ایک بار)

لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (قیامت کے دن) جس شخص سے حساب لیا جائے گا وہ عذاب میں

مَنْ حُوسِبَ عَذَابٌ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فُسُوفَ
پڑے گا، تو حضرت عائشہ نے کہا: اللہ تعالیٰ تو (سورہ انشت میں) فرماتا ہے: اُس کا حساب آسانی سے

يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا،

لیا جائے گا!

وہ رخ میں جا رہے ہیں تو وہ پل جائیں گے کہ ہم گر نہ جانے دیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اچھا اسے جھگڑا لو نیچے! انھیں جنت میں لے جا۔
تو وہ ان کو لے کر جنت میں جائے گا

(۷۸) بَابٌ مَنِ سَمِعَ شَيْئًا اخْرَجَ

یعنی ایک شخص جو بات نہ سمجھتا ہوا سے پوچھ لے، اس ازراہ سنت سوال نہ ہو ورنہ محروم رہے گا، بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کیلئے
بھی ہر جا جائے، وقت کی رعایت، اسناد کی حالت، سب کا لحاظ رکھنا چاہئے، حضرت شیخ الحدیث اپنا قصہ سناتے تھے کہ ایک بار بدایہ النورین میں ایک
سیدنا جو مجھ سے ملے ہوا اور شفا نہ ہوئی، اتفاقاً گھسٹ گواہا جانا ہوا (دیوبند سے گھسٹ گواہا کو اس ہے) تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو
پوچھا، حضرت نے اس کی تقریر فرمادی، میں نے سنا تو غور سے گرجھ میں تقریر نہ آئی، اس لئے پھر پوچھا، آپ نے پھر تقریر فرمادی، اس کے
بعد پھر پوچھا تو کچھ آثار خشکی کے نظر آئے، میں نے کہا: بس ٹھیک ہے حضرت! اور اٹھ کر چلا آیا اور راستہ بھر سوچتا آیا، ندی پر (راستہ میں ندی
پڑتی ہے) بہو پج کر دفعہ سمجھ میں آگئی۔ تو علم میں تادب کی ضرورت ہے۔

حدیث: ۱۰۴۔ حدیث میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ حال تھا کہ جب کوئی بات حضور فرماتے

قَالَتْ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرَضُ وَلَكِنْ مِنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ.

آپ نے فرمایا: (یہ حساب نہیں ہے) اس سے مراد تو اعمال کا بتلانا دینا ہے، لیکن جس سے کچھ تان کر حساب لیا جائے گا وہ تباہ ہوگا۔

باب ۷۹ لِيُبْلِغَ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جو شخص ماضی میں جو وہ علم کی بات اس کو پہنچا دے جو غائب ہو، اس کو ابن عباس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

۱۰۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ هُوَ

ام سے عبد اللہ ابن یوسف ترمذی نے بیان کیا، کہا ام سے لیث ابن سعد نے بیان کیا، کہا مجھ سے سعید ترمذی نے بیان کیا

ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي ثَرْيَاحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعُثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ
انھوں نے ابو ثریح سے (جو صحابی تھے) انھوں نے عمرو ابن سعید سے کہا (جو یزید کی طرف سے مدینہ کا حکم تھا) وہ کہہ رہے ہیں بھیج رہا تھا،

أَذْنُ لِي إِلَيْهَا الْأَمِيرُ أَحَدُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَمُ مِنْ
اسے امیر! مجھ کو اجازت دے میں تجھ کو ایک حدیث سناؤں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے روز ارشاد فرمائی، میرے کانوں

يَوْمَ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ أَذْنًا يَوْمَ عَاةٍ قَلْبِي وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنًا يَوْمَ حَيْثُ تَكَلَّمَ بِهِ حَمْدُ

نے اس کو سنا اور دل نے اسے یاد رکھا اور میری دونوں آنکھوں نے ان کو دیکھا جب آپ نے یہ حدیث سنائی آپ نے اللہ کی تعریف کی

اللَّهُ وَأَشْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَمَ اللَّهِ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ يُؤْمِنُ

اور خوبی بیان کی۔ پھر فرمایا کہ کوکھ میں نے حرام کیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں کیا (اس کا ادب یہ حکم الہی ہے) تو جو کوئی اللہ اور کچھ دن

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْصِدَ بِهَا شَجَرَةً

(قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو وہاں خون بہانا درست نہیں اور نہ وہاں کوئی درخت کاٹے۔)

اور اچھی طرح ان کی سمجھ میں نہ آتا تو فوراً سوال کرتیں، چنانچہ جب آپ نے فرمایا: مَنْ حُسِبَ مُحَدَّثٌ یعنی جس سے حساب کیا گیا اسے عذاب دیا گیا۔ تو فوراً سوال کیا گیا کہ قرآن میں ہے فسوف يحاسب حساباً يسيرا، یعنی عنقریب حساب آسان لیا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا: ذَلِكَ الْعَرَضُ، یعنی حدیث میں جس حساب کا ذکر ہے وہ اور ہے اور آیت میں اور۔ آیت میں جس حساب کا ذکر ہے وہ درحقیقت عرض ہے۔

ایک حساب تو یہ ہے کہ اسے پیش کر دیا جائے، اس وقت کھود کر دیا اور کاوش نہیں ہوتی، اور ایک مطالبہ اور منا قرشہ ہے کہ یہ کیوں کر کیا ہے؟ تو یہ حساب سخت ہے، یعنی جس کی کھود کر دیا گئی اور جانچ کی گئی تو وہ ہلاک ہونے والا ہے۔

فَإِمَّا أَحَدًا تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ
 (اگر میرے بعد) کوئی ایسا کرنے کا یہ دلیل لے کہ اللہ کے رسول وہاں رہے؟ تو تم یہ کہو کہ اللہ نے تو (فتح مکہ کے دن) اپنے رسول کو (خاص)
 وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ
 اجازت دی تھی، تم کو اجازت نہیں دی اور بھڑک بھی صرف ایک گھنٹی دن کے لئے اجازت دی تھی، پھر اس کی حرمت آج دہی ہی ہوگی جیسے
 الْغَائِبِ، فَقِيلَ لِأَبِي شَرِيحٍ مَا قَالَ عَمْرُو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شَرِيحٍ لَا تُعْذِرُ عَاصِيًا
 کسی تھی، اور جو شخص یہاں حاضر ہو وہ اس کی خبر اس کو کر دے جو غائب ہے، لوگوں نے ابوشریح سے پوچھا، عذر دے اس کا کیا جواب دیا؟ ابوشریح
 وَلَا قَارًا بِدَمِهِ وَلَا قَارًا بِخُوبَةٍ۔

نے کہا، عذر دے یہ جواب دیا کہ میں تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہوں، کہ گنہگار کو پناہ نہیں دیتا اور نہ اس کو جو خون یا چمڑی کے بھاگے۔

(۹۹) بَابُ لِيَبْلُغَ الْعِلْمُ

حدیث ۱۰۴۰۔ ابوشریح صحابی ہیں اور عمر و ابن سعید، یزید کے عہد حکومت میں مدینہ کا والی تھا، قصہ یہ ہوا تھا کہ امیر معاویہ
 نے جب یزید کو خلیفہ بنایا تو حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے نیت سے انکار کر دیا، حضرت حسین کا حال تو معلوم و مشہور ہی ہے،
 ابن زبیر مدینہ سے مکہ کر رہے تھے کہ وہ حرم ہے، وہاں امن میں رہیں گے، چنانچہ انھیں عائذ اللہ کہتے تھے، یزید نے ان کے اقتدار کو باطل
 کرنے کے لئے پڑھائی کی تیاری کی اور [عمر و ابن سعید کو حکم بھیجا کہ] ابن الزبیر سے جنگ کے لئے [شکر و رواد کر دے] اس موقع پر [ابوشریح نے
 ایک کلمہ بتایا کہنا چاہا اور فرمایا: ائذِنَ لِي اِيْهَا اَلْمِيْرُ، اے امیر مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیجیے، یہ نہایت ادب اور تہذیب کا خطاب تھا۔
 قَوْلًا سَمِعْتُهُ اِذْ نَأَى اِنْ مَنِ اِيْضًا يَحْيٰى حَرَجٍ مِّنْ نَّعْفُوْظٍ رَّكَّهًا۔

قَوْلًا حَرَمَهَا اَللّٰهُ وَلَمْ يَحْرَمْهَا النَّاسُ، یعنی اللہ نے اس کو حرم بنایا ہے، بندوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، جیسا کہ آج کل
 یورپ میں بنائے ہیں، شہر سوئزرلینڈ کہ وہاں کسی کو سزا نہیں دی جاسکتی۔

قَوْلًا وَاِنَّمَا اِذِنَ لِي فِيْهَا سَاعَةً، بعض روایات میں ہے کہ طلوع آفتاب سے عصر تک یہ ساعت تھی، تو اس سے قلیل مدد اور
 قَوْلًا اَمْسٍ یعنی فتح کو کا اس (فتح مکہ سے پہلے کا دن)۔

قَوْلًا وَلِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، تو ابوشریح نے حق ادا کر دیا، یہی تہذیب کا خطاب کا۔

۱۰۵۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ إِيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ

ہم سے عبد اللہ ابن عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے بیان کیا، انھوں نے محمد ابن سیرین سے، انھوں نے

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ۔ قَالَ مُحَمَّدٌ

ابو بکرہ سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال۔ اور ابن سیرین نے کہا میں سمجھا ہوں

وَاحْسِبُهُ قَالَ۔ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا،

یہ بھی کہا۔ اور تمہاری عزتیں (آبروئیں) ایک دوسرے پر حرام ہیں، جیسی اس دن (یوم النحر) کی حرمت ہے اس مہینہ میں، سن رکھو،

الْأَيْلِيَّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبُ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

جو شخص حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے، ابن سیرین نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا سچ ہوا (جو لوگ اس وقت حاضر تھے

وَسَلَّمَ، كَانَ الْإِهْلُ بَلَّغَتْ مَرَّتَيْنِ،

انھوں نے جو غائب تھے ان کو یہ حدیث پہنچادی) اور آنحضرت نے فرمایا اس رکھو میں نے یہ کم تم کو پہنچا دیا، دوبار فرمایا۔

انھوں نے جو غائب تھے ان کو یہ حدیث پہنچادی) اور آنحضرت نے فرمایا اس رکھو میں نے یہ کم تم کو پہنچا دیا، دوبار فرمایا۔

قَوْلًا أَنَا أَعْلَمُ یعنی میں زیادہ جانتا ہوں، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، وہ کیا جانتا، یہ صحابی، وہ تابعی، یہ تو صرف ماننے کی وجہ سے

کہا، صحابی نے بالکل صحیح سمجھا تھا، اس نے ان کی بات کا ٹٹھی چاہی۔

قَوْلًا لَا تَعْبُدُوا حَاجِيًّا یعنی عاصی، باغی، جانی، سارق وغیرہ کو حرم پناہ نہیں دیتا، بلکہ وہیں حرم میں سزا دی جائے گی،

میں کہتا ہوں کہ اس سے قطع نظر کیجئے کہ مسک کیا ہے، اس سے یہی پوچھا جائے کہ باغی و عاصی کون ہے؟ کیا ابن زبیر؟ ہرگز نہیں! ابن زبیر عاصی

نہیں بلکہ تم عاصی ہو کہ باوجود فسق و فجور کے تم نے لوگوں کا گردنوں میں اپنی حکومت کا قلابہ ڈالا، باقی رہا مسئلہ تو شوخ کے ہاں وہیں حرم میں

سزا دی جائے گی، اور جفایہ کہتے ہیں وہاں قتل نہ کریں گے، ہاں اسے اس طرح تلک کریں گے کہ وہ حرم چھوڑ دے، اور جب حرم سے باہر آئے

تو سزا دی جائے، ہاں ادون النفس میں اسبستہ حرم میں ہی مدود جاری ہوں گی، اور اگر کسی نے حرم میں کسی کو قتل کیا تو اس سے وہیں قصاص

لیں گے، بشرطیکہ حد بغاوت تک پہنچ گیا ہو۔ اور اگر نکال کئے ہوں تو نکال کر قتل کریں گے، اور اتفاق کی بات ہے کہ ابو شریح کی حدیث ہمارے

(خفیہ کے) موافق ہے اور عمر ابن سعید کا مسلک شوخ کا ہے۔

حدیث ۱۰۵، قَوْلُهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، یہ بظاہر صحیح نہیں بلکہ عن محمد عن ابن ابی بکرۃ (۱) ہے۔

(۱) فتح ہادی کے حاشیہ پر عن محمد عن ابن ابی بکرۃ عن ابی بکرۃ ہے "ابن حجر نے کہا کہ اس کی کڑی شبہی کی، روایت کی طرح ہے اور باقی راویوں کے نہیں عن ابن

ابی بکرۃ رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے سند منقطع ہو گئی ہے" ۱۲ مرتب۔

بَابُ اِثْمٍ مِنْ كَذَبٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ کیسا گنہگار ہے۔

۶۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ

ام سے علی ابن جعد نے بیان کیا، کہا ام کو شعبہ نے خبر دی، کہا مجھ کو منصور بن معتمر نے خبر دی، کہا میں نے ربیع بن حراش سے سنا، وہ کہتے تھے: میں نے حضرت علی سے سنا، کہتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (دیکھو) مجھ پر جھوٹ

فَاِنَّهُ مِنْ كَذَبٍ عَلَى فُلَيْحِ النَّارِ

باندھنا کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔

تو ان کا نالہ ایسا واقعہ اُٹھ گیا، یعنی آپ نے تبلیغ کا حکم دیا تھا، لوگوں نے ویسا ہی کیا کہ اسی طرح پہنچا دیا

۸۰) بَابُ اِثْمٍ مِنْ كَذَبٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضور پر جھوٹ بولنا اور بہت لگانا یا کسی قول یا فعل کی نسبت حضور کی طرف کرنا جو حضور نے نہیں فرمایا یا نہیں کیا، اشد کبائر سے حتیٰ کہ ابو محمد جوینی امام احرار کے والد اور ابن النیر وغیرہا نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کافر ہو جائے گا، مگر جہور کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوگا البتہ اشکیر کا مرتکب ہوگا، بعض صوفیہ نے بہت تہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تریف و تریب کے لئے حدیث وضع کر لے تو اس بارے میں وعید نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے، مگر یہ بات بالکل غلط اور مہمل ہے، کذب علی انہی بہر حال ممنوع ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کذب علی ابنی نہیں ہے بلکہ لنبی ہے، حالانکہ وہ بھی علی ابنی ہے کیونکہ جھوٹ سب کی نبی کی طرف، البتہ صوفیائے محققین اور جہور نے بالاتفاق اس کو منہض قرار دیا ہے (اور تریف و تریب کے لئے بھی حدیث وضع کرنے کو حرام کہا ہے)

مفسرین اکثر ضعیف حدیثیں لے لیتے ہیں، اور بعض کوا سرانہیات اور موضوعات کو بھی لے لیتے ہیں، لیکن احتیاط لازم ہے موضوعات کی تو مطلقاً گنجائش ہی نہیں، اسرا نہیات میں بھی تحقیق کرنا چاہئے اور مضامین کی فضائل اعمال میں تو گنجائش ہے مگر اور جگہ نہیں۔

نقل احادیث کے باب میں کس کا اعتبار کیا جائے گا اور کس کی نقل قبول ہوگی؟ تو اول درجہ میں اصحاب احادیث یعنی محدثین ہیں دوسرے درجہ میں ائمہ اہل فقہ اور تیسرے درجہ میں قدامت جی کو غریب احادیث سے لگاؤ رہا ہے جیسے امام ابو عبیدہ مگر اسے بھی بے کھٹکے بیان نہیں کر سکتے، جیسا کہ محدثین کی تخریج (تحقیق) کو بے کھٹکے بیان کر سکتے ہیں، ملا علی قاری بھی تہاں کر جاتے ہیں اس لئے یہاں بھی احتیاط کرنی ہوگی۔

۱۰۷۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ تَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انھوں نے جامع ابن شداد سے، انھوں نے عامر

ابن الزبیر عن أبيه قُلْتُ لِلزَّبِيرِ ابْنِي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ابن عبد اللہ ابن زبیر سے، انھوں نے اپنے باپ عبد اللہ ابن زبیر سے، انھوں نے (اپنے باپ) حضرت زبیر سے کہا: میں تم کو آنحضرت
کما یحدث فلان وفلان قال أما ابی لم أفرقه ولكن سمعته يقول من كذب على
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں فلاں فلاں شخصوں کی طرح بیان کرتے نہیں سنتا، انھوں نے کہا: میں آنحضرت سے جدا نہیں رہا کہ آپ کی حدیثیں

فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

میں نے نہ سنی ہوں، لیکن میں نے سنا آپ فرماتے تھے: جو کوئی مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنالے

۱۰۸۔ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ تَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَسْرَ

ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، انھوں نے عبد العزیز سے، انھوں نے کہا:

إِنَّهُ لِيَمْنَعُنِي أَنْ أَحَدًا يَكْذِبُ عَلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ
اس نے کہا جو تم میں بہت سی حدیثیں بیان کرنا اس کی وجہ یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ
عَلَى كَذِبًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔

باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے

حدیث ۱۰۶۔ تَوَلَّى فُلَانٌ وَفُلَانٌ ابْنِ مَاجِرٍ فِيكَ رَوَايَتٌ هِيَ جَسَدٌ مَعْلُومٌ هُوَ تَابِعٌ كَرَفَاةٍ عَنْ رَوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

ہیں، دوسرے فلاں کا حال معلوم نہیں۔

تَوَلَّى أَمَّا لَمْ أَفَارِقْهُ، یعنی میں محبت نبوی میں برابر رہا ہوں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ پہلے اپنے تعلقات خاندانی بیان
کئے، پھر کہا کہ حضور کی محبت میں میں بھی رہا ہوں لیکن چونکہ میں حضور سے من کذب علی آخر میں چکا ہوں اسلئے میں احتیاط برتا ہوں، اگر میں اس
کروں گا تو احتیاط برتنا مشکل ہوگا۔ اکثر میں رطب دیا پس سب آجاتی ہیں اور بلا ارادہ غلط چیزیں منہ سے نکل جاتی ہیں اور ان کے نزدیک خطا بھی
غلط چیز نہ تھکا منوع ہوگا، غرض یہ کہیں احتیاط ہو سکے اور میں غلطی سے بیان کر دوں۔

حدیث ۱۰۸۔ قَالَ أَنَسُ، أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَثَرَتِ حَدِيثُهُ مِنْ سَيِّئِهِ وَأَوْفَرَتْ يَدُهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ حَدِيثِهِ يَأْنِئُ نَفْسُهُ كَمَا تَأْنِي تَوَاسُكًا
جواب بعض نے یہ دیا کہ اس سے زیادہ ذخیرہ ان کے پاس رہا ہوگا، مگر صحیح جواب یہ ہے (ان شاء اللہ) کہ وہ اپنی طرف سے بیان ذکر کرتے تھے مگر عمر لمبی باقی

۱۰۹۔ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ

ام سے کی ابن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید ابن ابی عبیدہ نے، انھوں نے سلمہ ابن اکوع سے، انھوں نے

الاکوع قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ثَقُلَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ فَلَيْتَبَوَّأُ کہا میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے تھے: جو کوئی مجھ پر وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانا

مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ

دوزخ میں بنا لے۔

۱۱۰۔ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ اَبِي حَصِيْنٍ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ

ہم سے موسیٰ ابن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، انھوں نے ابو حصین سے، انھوں نے

اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسْمَوُا بِاَسْمَائِي وَلَا تَكْتَبُوا بِلِكُنِّيَّتِي وَمَنْ

ابو صالح سے، انھوں نے ابو ہریرہؓ سے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا: میرے نام پر نام رکھو (محمد اور محمد

رَأْنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأْنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَمُثِّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مَتَعَدِّدًا نام رکھو) اور میری کنیت (ابوالقاسم) نہ رکھو اور یہ سمجھ لو کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے بلاشبہ مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان

فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

میری صورت نہیں بن سکتا اور جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے

اور لوگ کثرت سے سوال کرتے تھے، مجبوراً ان کو جواب دینا پڑتا تھا، اکثر صحابہ دینا سے جاچکے تھے، صرف دریاہ باقی رہ گئے تھے، اس وجہ سے ان کی میان کردہ حدیثوں کا ذخیرہ بہت ہو گیا

قوله سلمة هو ابن الاكوع، یہ ہوا بن الاکوع بخاری کی تفسیر ہے۔

حدیث ۱۱۰۔ قوله لَا تَكْتَبُوا بِلِكُنِّيَّتِي، یہ اس لئے فرمایا کہ ایک مقام پر آپ تقریباً جارہے تھے، کسی نے کہا: یا ابا القاسم

اے ابوالقاسم! آپ نے مرہ کر دیکھا، اس نے کہا: لَمَّا عَلَنَّا، یعنی میں آپ کو نہیں بلاتا، اس پر آپ نے فرمایا: لَا تَكْتَبُوا بِلِكُنِّيَّتِي، میری کنیت

نہ رکھو، اس میں اشتباہ ہوتا ہے، نام کی اجازت اس لئے دی کہ لوگ کثرت یا کنیت سے پکارتے تھے یا یا رسول اللہ کہتے تھے، اس میں اشتباہ

کم تھی بالکل نہ تھی۔ چونکہ یہ علت اب معدوم ہو گئی اس لئے اب علم رکھتے ہیں کہ جائز ہے، اور بعض نے کہا کہ اگرچہ جائز ہے مگر بہتر یہ ہے کہ کنیت نہ لکھے

قوله وَمَنْ رَأْنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأْنِي، اور جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کوئی دوسری چیز نہیں دیکھی

مجھ ایا ہوتا ہے کہ شیطان تشنہ لگتا ہے کبھی تو خیال یہ میں جو اشیاء ہوتی ہیں، تو تم مصوہ انھیں سامنے کھڑا کر دیتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میری صورت میں تشنہ ہو کر شیطان نہیں آ سکتا، اسے یہ قدرت نہیں۔

اس کی بحث کتاب الروایا میں حافظ نے بہت طویل لکھی ہے، اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ دھوکا نہ لگے، پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں الفاظ مختلف آئے ہیں، بعض میں فقد رانی آیا ہے، بعض میں فسیرائی اور بعض میں فکا کہ قد رانی، گو یہ کہ اس نے مجھ کو دیکھا، بعض میں ہے کا نہ قد رانی فی الیقظۃ، بعض میں ہے قد رانی فی الیقظۃ ہے، اس نے سنی میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا: جس نے حضور کو خواب میں دیکھا تو وہ حضور کو ضرور دیکھے گا، کہاں دیکھے گا؟ تو بعضوں نے کہا قیامت میں، اس پر شبہ ہوا کہ پھر تخصیص کیا رہی، قیامت میں تو باری دیکھیں گے، یمن کیا، کافر بھی؟ تو جواب دیتے ہیں کہ روئے فصوصہ مراد ہے، یعنی خاص اتفاقات، الطاف و عنایات کے ساتھ، بعض نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس نے مجھے خواب میں [اس وقت دیکھا جب میں بقیہ حیات ہوں] تو وہ مجھ کو ضرور دیکھے گا، یعنی اسے صحبت نبوی حاصل ہوگی اور حاضر خدمت ہوگا اور اگر انتقال کے بعد دیکھا تو ممکن ہے یہ عزاد ہو کر میرے مزار کی زیارت کرے گا کیونکہ اس کو بھی زیارۃ النبی کہتے ہیں، اور یہ اس وقت ہے جب روایت میں فسیرائی آیا ہو، مگر اکثر روایات میں فقد رانی ہے، تو اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے ٹھیک ٹھیک مجھ ہی کو دیکھا، یعنی یہ ایسا یقینی دیکھنا ہے جیسا کہ بیداری میں مجھے دیکھنا، چنانچہ بعض روایات میں ہے: من رانی فقد رأى الحق یعنی ٹھیک ٹھیک دیکھا، بعض وحدۃ الوجود والے فقد رانی الحق کا یہ معنی لیتے ہیں کہ اندر کو دیکھ لیا، لیکن اگر وحدۃ الوجود ہی پر رکھا جائے تو پھر حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، سب کا دیکھنا اندر کا دیکھنا ہے۔ یہاں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ آیا خواب میں زیارت کرنا اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ حیات میں دیکھنا، تو جس زنی و حالات میں دیکھے اور جو حضور کی زبان سے سنے اس سے کیا احکام ثابت ہوں گے، لوگ اس سے گمراہ ہوں گے، چنانچہ مرزا غلام قادرانی نے بہت سے خواب چھاپے ہیں، تو حدیث کے نہ سمجھنے سے عجیب فتنہ ہو گیا، کہ کفر و ایمان کا سوال پیدا ہو گیا، بعض صوفیہ کو خواب پر اس قدر وثوق ہوتا ہے کہ حدیث اور شریعت کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اس لئے ضرورت ہے کہ اصل مسئلہ منع کر دیا جائے، تاکہ مطلب بھی واضح ہو جائے اور گمراہی بھی نہ پھیلے پائے، یاد رکھو ایک چیز یہاں متفق علیہ ہے اور ایک چیز مختلف فیہ، اختلاف اس میں ہے کہ حضور کو دیکھنا ہر حالت میں دیکھنے کو عام ہے یا کسی حالات کے ساتھ خاص ہے؟ کئی خاص لباس میں دیکھنا اور خاص اپنی صورت میں دیکھنا جو آپ کی تھی اس پر دیکھنا معتبر ہے یا عام ہے؟ خواہ علیہ مبارک کے موافق ہو یا مخالفت؟ تو من رانی کس وقت سمجھا جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ اگر میں یا ایکس بال کا سفید ہونا حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور اس نے ایک کم یا ایک زیادہ دیکھا تو پھر اس نے حضور کو نہیں دیکھا، رویت وہی معتبر ہے جو علیہ کے موافق ہو، جو شائے میں صحابہ نے بیان کیا ہے پھر تفصیل ہے کہ اگر پیری کی حالت میں دیکھا تو پیری کا علیہ معتبر ہے اور اگر جوانی کی حالت میں دیکھا تو جوانی کا علیہ، اور بچپن میں بچپن کا علیہ معتبر ہوگا

قاضی عیاض وغیرہ کے کلام سے یہی مفہوم ہوتا ہے، اور ہمارے اکابر میں سے شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب میں اختلاف رہا ہے شاہ رفیع الدین کا یہی مسلک تھا کہ ٹھیک اپنی زنی پر ہونا چاہئے، شاہ عبدالعزیز فرماتے تھے کہ عام ہے کسی بھی حالت میں ہو، حضور ہی ہوں ابن حجر نے رازی، الکی شارح مسلم کا قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اصلی علیہ میں دیکھا، تب تو کلام نہیں کہ آپ ہی کو دیکھا، غیر کو نہیں، لیکن اگر دوسری زنی و ہیئت اور علیہ میں دیکھا تو اس وقت رویت شخص ذات کی تو رویت حقیقیہ ہے، واقعی آپ کی ذات کو دیکھا اور تغیر اوصاف یہ رویت متخیلہ ہے۔ اسی نہیں، مثلاً فرض کیجئے کوئی عیب دیکھا اور تین ہے کہ حضور کو دیکھنا ہوں تو ذات تو آپ ہی کی ہوگی مگر اوصاف کا تغیر قوت متخیلہ کا غلبہ ہے اور متخیلہ کا دخل کچھ نہ فی نہیں فقہ رافعی کے، اس کو معبرین نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی برائی یا بھلائی آپ کے ساتھ دیکھی اور وہ چیز آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ نہ تھی تو حضور کی مثال اس وقت آئے کی سی ہے، یعنی خود اس دیکھنے والے میں جو قصور ہے وہ نظر آ رہا ہے، وہ دیکھ تو رہا ہے پیغمبر کو، مگر نظر آ رہا ہے اپنا حال، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لباس وغیرہ غلات شریعت ہی ہوتا ہے اس وقت تغیر میں اختلاف ہوتا ہے، چنانچہ مولانا عبدالعلی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ میں غازی آباد اسٹیشن پر ہوں اور حضور کو دیکھا کہ تشریف لارہے ہیں، اور کوٹ پتوں پہنے ہوئے ہیں، یہ گھبراے کیونکہ معبرین نے لکھا ہے کہ رائی کے نقصان پر دال ہے، گھبرا کر مولانا رشید احمد گنگوہی کو لکھا — حضرت مولانا کو تبسیر کا خاص ملکہ تھا، جواب میں لکھا کہ ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہے، یہ دکھایا گیا ہے کہ آج کل دین پر نصاریٰ کا غلبہ ہے، دین حضور کی ذات ہے اور لباس نصاریٰ کا ہے، تو تمہارا اس میں تصور نہیں بلکہ نصاریٰ کے غلبہ کی خاص چیز دکھائی گئی ہے، تو یہ صفات کی رویت متخیلہ ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز قابلِ لحاظ ہے، وہ یہ کہ جو باتیں بصراحت حدیث میں مذکور ہیں وہ تو بے مال سلم ہیں، لیکن جو باتیں حدیث سے خارج ہیں ان میں ہم کلام کر سکتے ہیں، لہذا جو کہتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، اس کے پاس کیا دیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ شیطان میری ہمدرد پر مشتمل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ نہیں فرمایا ہے کہ آواز بھی پیدا نہیں کر سکتا، اور اقرار بھی نہیں کر سکتا، یہ کیوں جائز نہیں ہے کہ اس وقت تبسیر کرے اور کہے اپنی آواز سے اور سننے والا سمجھے کہ حضور فرما رہے ہیں، لہذا سماع کا اعتبار نہیں ہو سکتا — یہاں تک ایک جزد ہوا جو انسان تھا، دوسرا جزد جو انسانی ہے اب اسے سنو۔

بالتاء، افریقین یہ کہہ رہے کہ حضور نے جو خواب میں فرمایا اور اس نے سنا تو یہ سماع حجت نہیں جب تک کتاب و سنت کے موافق نہ ہو، چنانچہ شیخ علی متقی صاحب کنز العمال (جو بہت بڑے دلی بھی ہیں) جب یہ مدینہ میں تھے تو ایک شخص نے آکر خواب بیان کیا کہ حضور نے مجھ سے فرمایا ہے: اشوب الخمر، شراب پی سب نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، شیخ نے فرمایا: بے شک دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے لاشعرب الخمر، شراب مت پی، فرمایا ہوگا اور تو نے اشوب الخمر (شراب پی) نہ پایا تھا ہوگا، پھر اس سے پوچھا: تو شراب تو نہیں پیتا؟ کہا: پیتا ہوں، کہا: تو پھر حضور نے کیوں تیری

اس کی کیا ضرورت تھی۔

اس کی بہترین تفسیر فتح المغیث میں بخادی نے دی ہے، جہاں ردۃ کے شرائط بیان کئے ہیں کہ راوی کب معتبر ہوگا [اور اس کی روایت کب معتبر ہوگی] کہتے ہیں کہ راوی اگر مغفل ہے، یا شیخ کے کلام کے ساتھ اعتنا نہیں کرتا تو اس کی روایت معتبر نہیں، جب مغفل کی روایت پر سبب عدم بالاً کے معتبر نہیں تو غافل نام کی روایت پر کس طرح اعتبار کیا جاسکتا ہے جب بیداری میں مغفل کا اعتبار نہیں، تو جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اس کا سماع کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ لہذا اگر ایک لاکھ آدمیوں نے بھی مرزا غلام احمد تادیانی کے متعلق خواب میں دیکھا ہو اور وہ سچے بھی ہوں تو خواب کی جو گفتگو وہ نقل کرتے ہوں وہ ہرگز قابل اعتبار نہیں، ہاں رویت ذات معتبر ہے، اور بدلے ہوئے اوصاف اور بدلی ہوئی ہیئت کا اعتبار نہیں اور اسی لئے کلام پر وثوق نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ جب صفات میں تغیر ہو سکتا ہے تو کلام میں اور سماع میں بطریق اولیٰ ہو سکتا ہے۔ اور جو خاص کرتے ہیں ان کے مسابک کے لحاظ سے تو کچھ کلام ہی نہیں، بہر حال دونوں قول پر یہ قول مردود ہے۔

اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اصلی صورت میں رویت ہونا چاہئے، ظاہر حدیث انھیں کی تائید میں ہے: فَأَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَقَبَّلُ إِلَّا بِمَنْشِلٍ یعنی پیش نہیں بن سکتا، لیکن دوسروں کی صورت میں تو آ سکتا ہے، تو میں مراد حدیث کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کہتا ہوں کہ ظاہر حدیث حضرت شاہ رفیع الدین کا مؤید ہے۔

اور امام المعین محمد ابن سیرینؒ اسے بنا صریح منقول ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے حضورؐ کو دیکھا ہے تو فرماتے صِفْهُ لِي یعنی بیان کر دو کس طرح دیکھا ہے، اگر سلطان پاتے تو تائید فرماتے، درنہ تسلیم نہ کرتے، اس سے بھی تائید ہوتی ہے خصوصاً کرنے والوں کی۔ اس کے بعد اس میں بھی اختلاف ہے کہ راوی (دیکھنے والا) بالمثل دیکھتا ہے یا نہیں کہ یہ کبھی بجمہدہ الکفریم رویت ہوتی ہے؟ ہر سر نزدیک اس میں کوئی اشکال نہیں کہ بجمہدہ الشریف دیکھے، اس طرح کہ حجاب اٹھ جائیں، لیکن خواب میں یہ دیکھنے والا صحابی نہ ہوگا، کیونکہ صحابی بننے کے لئے یہ شرط ہے کہ حالت حیات نبوی میں رویت ہوئی ہو۔

امام غزالی اور امام سیوطی نے لکھا ہے کہ مثال میں ہوتا ہے [یعنی مثال کی رویت ہوتی ہے] اور چونکہ مثال کاشف ہے، اس لئے یہی کہا جائے گا کہ حضورؐ ہی کو دیکھا، مولانا فضل فیض آبادی نے خواب میں حضورؐ کو دیکھا کہ گھر میں تشریف لائے گئے شاہی لباس میں، شاہ [ولی اللہ] صاحب کے خاندان میں خواب کہلا بھیجا اور تعمیر چاہی، تو یہ جواب ملا کہ فوراً مکان خالی کر دو، قاصد جواب لے کر پہنچا تو انھوں نے گھر خالی کر دیا

بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

مذہب کی باتیں سمجھنا

۱۱۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ

ہم سے محمد بن سلام بکندی نے بیان کیا، کہا ہم کو وکیع ابن جراح نے بکندی، انھوں نے سفیان ثوری سے سنا، انھوں نے

الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ، قَالَ لَا إِلَّا

مطرف سے، انھوں نے شعبی سے، انھوں نے ابو حنیفہ سے، کہا میں نے حضرت علیؑ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ انھوں نے کہا: کِتَابُ اللَّهِ أَوْ فُهِمَ أُعْطِيَهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ قُلْتُ وَمَا فِي

کوئی نہیں، مگر اللہ کی کتاب (قرآن شریف) یا محمد جو مسلمان کو دی جاتی ہے (اللہ کی طرف سے ملتی ہے) یا جو اس ورق میں لکھا ہوا ہے، ابو حنیفہ نے کہا: هَذِهِ الصَّحِيفَةُ؟ قَالَ الْعَقْلُ وَكَذَلِكَ الْأَسِيرُ وَلَا يَقْتُلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

میں نے پوچھا اس ورق میں کیا لکھا ہوا ہے، حضرت علیؑ نے کہا: دیت کا میان اور قیدیوں کے چھڑنے کا اور یہ کم کو مسلمان کو کافر کے ہتھ پھرنے کا کریں۔

مکان خالی کرنا تھا کہ سارا گھرا دیت گر گیا، اس تعبیر پر سب تھرم ہوئے، لوگوں نے پوچھا کہ خواب کو اس تعبیر سے کیا نسبت تھی؟ جواب میں فرمایا کہ قرآن میں ہے، إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ۖ (بادشاہ جب کسی بستی میں (غزوہ) داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں، یہ شہابی اس میں آنا اس طرف اشارہ تھا، اس سے میں نے سمجھ لیا۔

معلوم ہوا کہ ہیئت بدل کر آنے میں بھی کوئی خاص نکتہ ہوتی ہے، اس لئے خواب میں مختلف تعبیریں ہوتی ہیں۔

ابن ابی جریر ایک بہت بڑے عارف و باخبر بزرگ ہیں، انھوں نے بخاری کا حاشیہ لکھا ہے ”بہجۃ النفوس“ اس کا نام ہے، حافظ اکثر ان کا کلام نقل کرتے ہیں، وہ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جب نام میں دیکھنے والا حضورؐ ہی کو دیکھتا ہے تو نقطہ میں جو جالت کشف دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کہیں گے کہ حضورؐ ہی کو دیکھا، ایسے معاملات میں ابن تیمیہ کا قول معتبر نہیں بلکہ صوفیہ محققین کا قول معتبر ہے لکن فقہ رجال روح المعانی میں علامہ آلوسیؒ نے اس پر بہت عمدہ بحث کی ہے کہ رویت نقطہ میں بھی ہو سکتی ہے۔

(۸۱) بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

حدیث ۱۱۱، حضرت ثعلبی کی نسبت بہت شرواع سے شیعوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ حضورؐ کوئی خاص نوشتہ ان کو دے گئے ہیں اس لئے

۱۱۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَا شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا، ہم سے شیبان نے بیان کیا، انھوں نے یحییٰ ابن ابی کثیر سے، انھوں نے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُرَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتْلِ مَنْهَرَةَ قَتَلُوهُ،

ابو ہریرہ سے، انھوں نے ابو ہریرہ سے کہ خُرَاعَةُ نے (جو ایک قبیلہ ہے) بنی لیت (قبیلہ) کے ایک شخص کو اس سال مار ڈالا جس سال

فَاخْبَرَنَا بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ

کو فتح ہوا، اپنے ایک خون کے بدلے جو بنی لیت نے ان کا کیا تھا، اس کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، آپ اپنی اونٹنی پر

حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ أَوْ الْفَيْلَ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَاجْعَلُوهُ عَلَى الشَّلَاةِ كَمَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ

سوار ہوئے اور خطبہ پڑھا، پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کہ سے قتل یا فیل (ہاتھوں) کو رک دیا، امام بخاری نے کہا: اس لفظ کو

الْقَتْلَ أَوْ الْفَيْلَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ الْفَيْلَ

شک ہی کے ساتھ رکھو، ابو نعیم نے یوں ہی کہا قتل یا فیل، اوم ابو نعیم کے سوا اور لوگوں نے فیل کہا ہے (شک نہیں کی)۔

ان سے سوالات ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا جواب دیا کہ کتاب تو کوئی نہیں سوائے کتاب اللہ کے، ہاں! اللہ نے ایک نہم

ہم کو دی ہے اس سے ہم مسائل نکال لیتے ہیں، ہاں ایک مختصر سائنس ہے جو توار کی میان میں رکھا ہوا ہے، پوچھا گیا کہ

اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا: العقل، یعنی دیت کے مسائل، اور بعض روایات میں ہے: فضائل الصدقات و

نکات الاسیر، تیری کوتاہی سے چھڑانا۔

معلوم ہوا کہ روانغ نے جو مشہور کر رکھا تھا وہ صحیح نہیں تھا (۱)

قولا ولا يقتل مسلمہا بکافر، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کافر کے بدلے مسلم قتل کیا جائے گا یا نہیں،

اللہ جلّ شانه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اگر ذمی کو یا معاہدہ متامن کو قتل کر دیا تو قصاص میں

قتل نہیں کیا جائے گا، اور امام ابو منیف کہتے ہیں کہ قتل کیا جائے گا، ترمذی کی حدیث ہے: اللهم ما لنا وعليهم

ما جلینا۔ یعنی معاہدے سے ان کی تمام چیزیں محفوظ ہو گئی ہیں اور جب ہم قصاص میں قتل نہ کریں گے تو ذمی یا معاہدہ

(۱) وہ جو کہ یہ تفسیر کے قائل ہیں، کہہ دیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تفسیر کر لیا اور انکار کر دیا، ورنہ

حقیقت وہی ہے جو ہم نے کہی، ۱۲ (جامع تہریر)

وَسَلِّطْ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنُونَ الْأَوَّابُونَ لِحَلِّ إِحْدَيْهِمْ
اور اللہ کے رسول اور مسلمان ان پر غالب آگئے (یعنی نہ کہے کا فرق پر اس رکھو! کہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں ہوا، نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال
وَلَا لِحَلِّ إِحْدَيْهِمْ بَعْدِي الْأَوَّابُونَ لِحَلِّ سَاعَةٍ مِّنْ بَاقِ الْأَوَّابِينَ سَاعَتِي هَذَا حَرَامٌ
ہوگا، سن رکھو! میرے لئے بھی وہ ایک گھڑی دن کی حلال ہو جائے گی سن رکھو! کہ اس وقت حرام ہے، وہاں کے کانٹے نہ کاٹنے جائیں، اور
لَا يَخْتَلِي شَوْكُهُمْ وَلَا يَعْصِدُ شَجَرَهُمْ وَلَا تَنْقُطُ سَاقُهَا إِلَّا لِمُسْتَدٍّ، فَمَنْ قَتَلَ فَمَوْخِرٌ
وہاں کے درخت نہ نطع کے جائیں، اور وہاں کی پڑی ہوئی چیز نہ اٹھائی جائے، مگر جو پہونچنا چاہے (وہ اٹھا سکتا ہے) جس کا کوئی عزیز
النَّظَرِ بِنِ إِمَامَانِ يَعْقِلُ وَإِمَامَانِ يَقَادُ أَهْلُ الْقَتْلِ، بِخَاجِرٍ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ
اراہلے اس کو دو میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو دیت لے اور یا انصاف (قاتل مقتول کے وارثوں کے حوالہ کیا جائے) تنے میں یمن والوں میں سے

دم کی حفاظت نہ کر سکیں گے، ذی کا خون دمال دیا ہی محفوظ ہے جیسے سلم، صغیر نے کہا کہ کافر سے یہاں کافر بنی ملا جو آئے ان شاللہ پوری تعین آئے گی
حدیث ۱۱۲: صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس میں خزانہ کا قیدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صلیف ہو گیا تھا اور بنو نضیر کے کفار کے حدیث بن گئے تھے اور
یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا مگر بنو نضیر نے غدیر کا واقعہ کے ایک شخص کا قتل کر دیا، خزانہ نے ایک وفد حضور کی خدمت میں بھیجا، روایت
میں آیا ہے کہ حضور اس وقت وضو فرما رہے تھے اور ابھی نہ دھو پہنچا تھا کہ حضور نے فرمایا: مرد کی جائے گی اسے بنی خزانہ! عائشہ صدیقہؓ نے عرض کیا آپ
کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بنو نضیر نے بدر عہدی کی ہے اس کی شکایت لے کر ایک وفد رہا ہے (گویا کہ درمیان کے پر دے ہٹا دے گئے تھے)
اور آپ دیکھ رہے تھے نفع کو کاہی سبب ہوا تھا، بعد فتح کر اس کا اعلان عام ہو گیا۔

اس کے بعد بنو نضیر نے موقع پا کر بنی نضیر کے ایک شخص کو انعام میں قتل کر دیا، اس وقت آپ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ قَتْلِ الْقَتْلِ
اور النِّبِيلِ، یعنی قتل کو روک دیا، اصحاب نبیل کو روک دیا، یعنی کوئی حرم میں قتل کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔

قَوْلُهُ وَسَلِّطْ عَلَيْهِمْ، یعنی اصحاب نبیل کا یہاں نہ ہو سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں نہ ہو سکے۔

قَوْلُهُ وَلَا يَعْصِدُ شَجَرَهُمْ، اس میں تفصیل ہے کہ وہ جنس نبت سے (یعنی آدمیوں کی لگا لی ہوئی کھیتی یا بویا ہو یا پورا یا پھول) نہ ہو، بلکہ خورد
ہو، اور گھاس کھدی ہوئی نہ ہو اور ذخیرہ مستثنیٰ ہے۔

قَوْلُهُ وَلَا تَنْقُطُ سَاقُهَا إِلَّا لِمُسْتَدٍّ، اور حرم کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، موائے اس کے جس کو پہونچنا چاہے، چونکہ تلاش میں غفلت کا
مظہر ہے اس لئے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا، حج کے زمانہ میں لوگ درود کے کہتے ہیں کوئی کیسے احتیاط کر سکتا ہے اور کیسے تعزیت ہو سکتی ہے
اس لئے اسی کا لگن تھا کہ آدمی سمجھ کر کہاں تلاش کرتے پھریں، لاؤ استعمال کر لیں، اس لئے نسخ فرمایا۔

قَوْلُهُ مَنْ قَتَلَ إِمَامًا يَضْمَنُ قَتْلَ لِه قَتِيلٍ - يَقَادُ، قودے ہے، جس کے معنی تھام کے ہیں بعض روایت میں ہے إِمَامًا يَضْمَنُ قَتْلَ

فَقَالَ اَكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اَكْتُبُوا لِيَ فُلَانٍ فَقَالَ جُلٌّ مِنْ قُرَيْشٍ اِلَّا اِلْدُخْرِيَا

ایک شخص (ابوشامہ) اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (آپ نے جو باتیں بیان فرمائیں وہ) مجھ کو لکھ دیجئے، آپ نے فرمایا لوگوں سے اچھا اس کو لکھ دو، قریش کے

رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا لَجَعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا اِلْدُخْرِيَا اِلَّا اِلْدُخْرِيَا

ایک شخص (حضرت عباس) نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ازخاکائے کی اجازت دیجئے، ہم اس کو گھر میں اور قبر میں لگائے ہیں، آپ نے فرمایا: اچھا ازخاک! ازخاک! (وہ کانٹے کا)

۱۱۳۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا سَفْيَانُ قَالَ ثَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ

ہم سے علی بن عبد اللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا ہم سے عمرو نے بیان کیا، کہا لکھ دو، جب بن عبد نے خبر دی، انھوں نے اپنے بھائی

مُسَبِّهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(ہم میں سے) کہا میں نے ابو ہریرہ سے سنا فرماتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں مجھ سے زیادہ حدیث کا روایت کرنے والا کوئی نہیں، البتہ

أَحَدُ أَكْثَرِ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا اَكْتُبُ

عبد اللہ بن عمرو نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں، کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا، تھا، جب بن عبد کے ساتھ اس حدیث کو معمر نے بھی ہم سے روایت کیا

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

انھوں نے ابو ہریرہ سے

۱۱۴۔ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ

ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا مجھ سے وہب نے بیان کیا، کہا یونوس نے خبر دی، انھوں نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبید اللہ

شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَنِي عَمَّاسٍ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُ

بن عبد اللہ سے، انھوں نے ابن عباس سے، کہا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، تو آپ نے اسی بیماری کی سختی میں

وَأَمَّا ابْنُ بَقْلَدٍ (بائل کیا جائے یا قصاص لیا جائے، تو اب یہ پہلے کے برعکس ہو گیا۔

مراوی ہے کہ وہ دونوں میں وہ تھا، ہے، چاہے دیتے چاہے قصاص۔ اس کے بعد اس معامل میں آپ نے اپنے پاس سے دیت (خون بہا) دی

طحاوی نے اسے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ زنی بھی اگر قتل کیا جائے تو بھی قصاص یا دیت اے کی لیکن اس مسئلہ میں مکالم ہے، ثابت کرنا

کہ خراجی سلم تھا اور نبی ذی تھا، شکل ہے۔

قوله اكتبوا ليا لابي فلان، یہاں سے کہ بت کا جو ابھی نکل آیا، اور یہی ترجمہ تھا۔

قوله الا الذخريه، یہ ایک گھاس ہے جو بہت کام آتی تھی چھپتوں کو اس سے پاٹ دیتے تھے جیسے ہاں پھوس اور مرنے سے دیر نہ

چھت پاٹ دیتے ہیں، اور قبور کے فصل کو بھرتے تھے۔

قَالَ اَتُوْنِي بِكِتَابٍ اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا اَنْضَلُوْا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرَانِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَرَمَا : لکھئے گا : میں تمہارے لئے ایک کتاب لکھوا دوں ، جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو ، حضرت عمر نے کہا : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر باری کی سختی ہے اور ہمارے پاس

عَلَيْهِ الْوُجُوعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ قَالَ قَوْمُوْا عَنِّي وَلَا يَسْبِغِي
انہی کتاب موجود ہے ، وہ ہم کو پس کرتی ہے ، لوگوں نے اختلاف شروع کیا ، اوّل پڑ گیا ، آپ نے فرمایا : چلو ، اٹھو ، میرے پاس لے جھڑے گا ، کام ، ابن عباس نے
عِنْدِي التَّارُخُ فَاَخْرَجَ بَنُ عُمَايْسٍ يَقُوْلُ اِنَّ الرِّزْيَةَ كُلَّ الرِّزْيَةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلٍ
جب یہ حدیث روایت کی ، تو یوں کہتے ہوئے نکلے : ہائے نصیحت ، داسے نصیحت جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب لکھوانے دی ۔

اللّٰهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كِتَابِهِ

حدیث ۱۱۳ : تابعہ مہر مبینی وہب بن نمیر کا کتاب معمر ہے ، وہاں اخیر کہا تھا ، اور یہاں نام لے لیا ۔

حدیث ۱۱۴ : قَوْلُهُ اَتُوْنِي بِكِتَابٍ : یہ وفات شریف سے چار روز قبل یوم خمیس (جمعہ) کا قصہ ہے ، آپ کو اس وقت بہت تکلیف تھی اور اسی حالت
میں آپ نے فرمایا : تم کہ غزوہ دوات لاؤ ، میں تمہیں لکھوا دوں ، تاکہ تم بہکونہیں ، حضرت عمر نے فرمایا کہ اس وقت حضور پر وجہ (درد) غالب ہے ، اس لئے میں چاہے کہ
اس وقت تکلیف نہ دیں ، میرا کہ شفیق ات ذہات مرض میں شاگرد سے کہے کہ کتاب لاؤ ، میں پڑھا تا ہوں ، اور شاگرد عرض کرے کہ اس وقت رہے دیجئے ۔

قَوْلُهُ عِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا : خود قرآن کہتا ہے : مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ، اور جالی احکام کتاب اللہ میں موجود ہیں اور تفصیل احادیث میں
قَوْلُهُ فَاخْتَلَفُوا : یہ اختلاف ایسا ہی ہے جیسا کہ (اصول العصر الانی بنی قریظہ : تم میں سے کوئی بھی عھدی نما نہ پڑھے لیکن بنی قریظہ میں)
کی مراد سمجھئے ہیں ہوا تھا ، اس موقع پر مجاہدین دو گروہ ہو گئے تھے اسی طرح یہاں بھی دو خیال کے لوگ ہو گئے ، ایک خیال کے لوگوں نے کہا لاؤ ، دوسرے خیال کے
لوگوں نے کہا اس وقت تکلیف نہ دو ————— فتح الباری میں سنا احمد سے نقل ہے کہ حضرت علی کو حکم دیا تھا ، اور مناسب بھی یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ بات
نوبی سے تھی ، شیعوں نے خوب پروپیگنڈا کیا اور حضرت عمر کو ہت ملات بنایا اور انوسو ہے کہ کچھ اہل سنت بھی ان کے ہتے چڑھ گئے ، ان لوگوں نے نا بھگتے یہ کہنا
کہ حضرت عمر نے دُک دیا ، حالانکہ ہرگز صحیح نہیں ، اس لئے کہ حکم کو حضرت علی کو دیا تھا ، نہ کہیں کہ گئے ؟ اور اگر حضرت علی اس وقت بھی مغلوب تھے تو کس بنا پر
ان کو اس لئے کہتے ، جو جب حضور کے مقابل میں ٹھکرا سناں نہ سکے ، اگر منہ راجہ کی روایت نہ بھی ہوتی تو بھی اہل بیت کو تسلیم کرنی ہی چاہئے تھی ، اس تقدیر پر یہ سب
خطا وار ٹھہرے ہیں ، پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ کوئی دین کی غمزدگی چیز ہوتی تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ رکتے ، بلکہ عمر بنی اللہ غزوہ کو دانت
دیتے اور کاغذ ننگو اکڑو لکھوا دیتے ، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا ، معلوم ہوا کہ حضور کی نگاہ میں حضرت عمر کی رائے پسندیدہ تھی اس لئے اپنے اس قول فرمایا ، اگر
لکھنا جاتی تو ممکن تھا کچھ ہولت و جہالتی گمراہی کی تھی ، نہ اگر ضروری تھی تو تمنا حضرت عمر کی کیوں ذمہ دار قرار دے تھا
مارے صحابہ مع خاندان نبوت کے سب ہی قصور دار قرار پائیں گے ، اس لئے ہم اندر دئے انصاف و دیانت کی کو تصور و اندیش نہیں سمجھتے ، صرف رائے کا اختلاف
ہوا ، حضور نے عمر رضی اللہ عنہ کی رائے قبول فرمائی اور بات ختم ہو گئی ، اہل بیت نے بھی اسے ہم نہیں سمجھا ، نہ کئی دن آپ حیات رہے ، حضرت علی رضی اللہ عنہ

بَابُ الْعِلْمِ وَالْعُظْمَةِ بِاللَّيْلِ (رات کے وقت تعلیم اور وعظ)

۱۱۵۔ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْزِيِّ عَنْ هِذْرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

ہم سیدہ خدیجہ بنت خویلد نے بیان کیا کہ ابوبکر کرمیہ بن عقیل نے خبر دی کہ ابولہب نے عمرؓ سے انھوں نے زہری سے انھوں نے سند بنت حارث سے انھوں نے

ح و عمرو و یحییٰ بن سعید عن الزہری عن امراءۃ عن اُمّیۃ قالت استبظّ النبی صلی اللہ علیہ
 ا م لے ۔ دمری سند۔ احمد بن حنبل نے اسے دیکھا کہ زہری نے اس سے روایت کیا، انھوں نے نہ ہی سے۔ انھوں نے ایک عورت سے انھوں نے

وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فَتَحَ مِنَ الْخَزَائِنِ يَقُولُ

صَوَابُ الْحَرْفِ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ.

خواتین کے لئے لوگو! ان جرمِ القول، بیسیوں کو ہمارے لئے جگہ بہت کاغذ میں دنا میں اپنے اڑنے میں آخرت میں نکلی ہوئی ہے۔

یاد دوسرے گھر کے کی زندگی حضرت عباسؓ یا ابن عباسؓ نے دوسرے وقت کیوں یاد نہ پیش کیا؟ عمر فاروقؓ ہر وقت حضورؐ سے ہی حاضر رہتے تھے اور حضرت امیرؓ بہت بڑے معصوم ہو کر ان کی نگاہ میں بھی اس کی برکت، یقینی بعد میں راضیوں نے حضرت عمرؓ کو یہ نام کرنے کے لئے ایک حربہ بنایا اور یہ کہیا کہ آپ حضرت علیؓ کی خلافت کے لئے کھڑا ہوا جاتے تھے، حالانکہ کچھ لوگ اس کے بھی مخالف ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ کے لئے لکھواتے اور اسی تیاس سے کام لیا جائے کہ وفات کے متعلق کھواتے تب صحیح کم کی جو حدیث ہے مگر صحیح دوم (ابو داؤد) حدیث یہ ہے کہ اپنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ ارے ابے حسن بنی اور ابو بکرؓ کو اس لئے کہ دوں ابو بکرؓ کو سوا کسی شخص کے، اللہ انکار کرتا ہے (یعنی کسی اور کی خلافت تسلیم نہیں کرتا) اس خط ایمان دار لوگ بخلاؤ، غرض نبوت نہ لکھیں۔ پس تاکثر کرنے والے تمنا کریں پلٹیں قرین سے تو ہم بھی کہیں لگے کہ ابو بکرؓ کے لئے نکلتے۔

تو کہ خروج ابن عباس ان طرح سے عدمِ حواس کہہ کر اس وقت موجود تھے کہ یہ درست نہیں بلکہ ان تو یہ کہ بعد وفات نبویؐ جس مکان تک حدیث بیان کر رہے تھے وہاں سے کہتے ہوئے نکلے کہ بہت بڑا حادثہ ہے حواہل ہو گیا اور کہنے لگا:

بَابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

یعنی بات کے وقت علم اور عظمیٰ باتیں بتانا، چکر گوشہ کے بعد سحر کی ممانعت ہے اس لئے ممکن ہے کہ اس سے دھوکہ نہ ہو [کلم کی بات بھی نہیں کی جاسکتی] اسی کو بتلاتے ہیں کہ [سحر کی بات کرنا بعد مشائخ بھی] درست ہے۔

حدیث ۱۱۵: قَوْلُهُمَا ذَا النُّفُلِ الخ یعنی آپ پر کثرتِ بھوکہ کے فتنے آنے والے ہیں، انھوں نے دوسریں جوسطے ہوا تھا اسے دکھلایا۔

قوله ماذا افعل من الخواص ايقظ اصحاب الجوارح خوافا من رحمت كثرها يا بصير كرمي كثرها في الراد هي ان كثرها ايقظ اصحاب

الحجۃ یعنی حج کے لئے جو، تاکہ رجوع الی اللہ اور توبہ و تضرع کر لیں، یہ وقت اجابت کا ہے۔

قولہ فریب کا سنیہ، آخر بہت سی عورتیں ہیں کہ یہاں نظر لانے کا حال اچھا ہے اور آخرت میں تباہ حال ہوں گی۔ یہ بطور غلط ہے کہ یہاں سب کچھ اور ب

بَابُ السَّمْرِ بِالْعِلْمِ

(باب) رات کو علم کی باتیں کرنا

۱۱۶- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي

ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے لیث نے بیان کیا۔ کہا مجھ سے عبد الرحمن
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ اور ابوبکر
بن خالد بن مسافر نے انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم بن عبد اللہ اور ابوبکر
بکر بن سلیمان بن ابی حاتمہ أن عبد الله بن عمر قال صلى لنا النبي
ابن سلیمان ابن ابی حاتمہ سے انہوں نے کہا عبد اللہ بن عمر نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
صلى الله عليه وسلم العشاء في إخراج حياته فلما سلم قام فقال أريتكم
نے اپنی آئندہ عمر میں ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا تو کھڑے ہوئے اور فرمایا
لَيَلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ
کیا تم نے اس رات کو دیکھا (اسے یاد رکھنا) اب سے سو برس کے بعد جسے لوگ اس وقت زمین پر ہیں

أَحَدٌ

ان میں سے کوئی نہیں رہے گا۔

اگلے بے سوسال تک اور اسکے اندر اندر سب لوگ جو اس وقت موجود ہیں فنا ہو جائیں گے۔ اور بعض روایات

بَابُ السَّمْرِ بِالْعِلْمِ (۸۳)

حدیث ۱۱۶ قولہ :- فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ

یعنی آج کی رات سے سوسال تک اور اسکے اندر اندر سب لوگ جو اس وقت موجود ہیں فنا ہو جائیں گے۔ اور بعض روایات
میں ہے کہ یہ واقعہ وفات سے ایک ماہ قبل کا ہے، لہذا اسلئے تک سب کو ختم ہو جانا چاہیے اس کا صحیح مطلب یہ ہے
کہ اس رات میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی نہ ہوگا، چنانچہ یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، اسے ساعت و سحری کہتے ہیں،
یعنی ایک قرن کی قیامت اور ساعت صغریٰ من مات فقد مات قیامت قیامت (جو مر گیا اس کی قیامت آگئی) اور ساعت کبریٰ،
کل عالم کا فنا ہو جانا،

۱۱۔ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ

ہم سے آدم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے حکم نے بیان کیا کہا میں نے سعید بن جبیر سے سنا انھوں نے ابن عباس سے کہا میں ایک رات کو اپنی خالہ میمونہ بنت حارث کے پاس سویا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جوی لی تمہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس رات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انھیں عندہا فی لیلتهما فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم جاء الی کے پاس تھے (انہی باری تھی) آپ نے عشاء کی نماز پڑھی پھر (مسجد) گھر آئے اور چار رکعتیں منزله فصلی اربع رکعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغلیم او کلمۃ پڑھیں پھر سو رہے پھر بیدار ہو کر اٹھے، اور فرمایا: بچہ کیا سو گیا، یا کچھ ایسا ہی فرمایا پھر (نماز کیلئے)

اس سو سال کے بعد کسی کے زندہ باقی نہ رہنے پر سوال پیدا ہوا کہ خضر بھی زندہ ہیں یا نہیں۔ بہت سے عالم صوفیہ زندہ مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، تو اب ہم کس کس کو جھٹلائیں اسلئے اس حدیث سے انھیں مستثنیٰ کرتے ہیں، کہ ممکن ہے کہ وہ اس وقت زمین پر نہ ہوں اور حضور نے علی ظہر الارض فرمایا ہے، تو خضر اس سے نکل گئے یا حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو روئے زمین پر نظر آتے ہیں حضور نے انکے بارے میں فرمایا ہے باقی جو مغیب ہیں انکا یہاں ذکر نہیں ہے، اور خضر مغیب ہیں، لہذا انکا بیان نہیں ہے۔ خضر کا مستجاب الدعوات ہونا نصوص سے ثابت نہیں ہوتا۔

امام بخاری انھیں زندہ نہیں مانتے جیسا کہ آگے آئے گا اور جمہور صوفیہ کا قول یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ حافظ نے قرطبی سے نقل کیا ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ وہ رسول نہیں ہیں مگر دوسرے مقام پر تین چار قول نقل کر دئے ہیں۔ نبی۔ رسول۔ دل۔ ملک،

حدیث ۱۱۔ قولہ: فصلی اللہ علیہ وسلم العشاء، بعض نے کہا کہ یہ بعد عشاء کی سنتیں ہیں، دوسرے پہلے کی رکعات نہیں ہیں، اسکی مفصل بحث باب الوتر میں آئیگی،

قولہ: فجعلنی عن یمینہ بخاری نے اس حدیث سے تین مسئلے نکالے کہ اصل موقف یہ ہے،

تُسَبِّحُهَا ثَمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ
 كَهْرُطَةٍ هُوَ يَمِينُ بَعْدُ (جہاں آپ کی بائیں طرف کھڑا ہوا۔ آپ نے مجھ کو اپنی دائیں طرف کر لیا اور پانچ رکعتیں
 رُكْعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ ثُمَّ
 پڑھیں۔ پھر دو رکعتیں (غیر کی سنتیں) پڑھیں پھر آپ سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے کی آواز
 خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ
 سنی پھر (صبح کی) نماز کے لئے برآمد ہوئے

مگر جائز تینوں ہیں۔ یمن۔ یسار۔ خلف،

قوله فصلی خمس رکعات یہ روایت مختصر ہے، مطول میں ثابت ہے کہ تیرہ رکعات پڑھیں، غطیط۔
 خراٹے، خطیط۔ کم درجہ کے خراٹے۔ یہاں بظاہر حدیث کو ترجمۃ الباب سے کچھ مناسبت نہیں، بعض نے کہا (کوئی وغیرہ
 نے) کہ نام الغایہ سمر ہے [اور اسی سے سمر فی العلم کے جواز پر استدلال ہے] حالانکہ اسے سمر نہیں کہا جاتا، سمر اصل لغت
 میں چاند کی چاندنی کو کہتے ہیں [پھر چاندنی رات میں انسان کوئی کو سمر کہنے لگے] سمر میں کلام معتد بہ ہونا چاہیے، اور وہ قبل نوم
 ہوتا ہے، اور یہاں بعد نوم ہے، اسلئے مناسبت ظاہر نہیں۔ مگر بخاری دراصل امتحان کیا کرتے ہیں کہ طالب علم کہاں تک
 متنبہ کرتا ہے۔ انھوں نے تو مگر ردال دیئے ہیں۔ ابن حجر نے کہا ہماری سمجھ میں حدیث کو باجیہ منتہی ہے کہ بخاری ہی حدیث
 کتاب التفسیر میں بھی لائے ہیں، وہاں پر ہے فتحدت مع اھلہ ساعۃ (اپنی بیوی مقررہ سے کچھ دیر بات کی) تھو نام
 (پھر سو گئے) اب ترجمہ نکل آیا، تو گویا بخاری اشارہ کر رہے ہیں کہ اسے تلاش کرو، کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا۔ یہ ابن حجر
 ہی کا کلام ہے کہ متنبہ کر کے نکال لیا۔ ورنہ بعضوں نے تو کہہ دیا کہ کوئی مناسبت نہیں، اور اس سے اسمر فی العلم اس طرح نکلے گا
 کہ تھو نام مع الاھل امر مباح ہے پس جب امر مباح میں سمر جائز ہوا، تو سمر فی العلم بطریق اولیٰ درست ہوگا، اس طرح
 حدیث سے ترجمۃ الباب کا ثبوت ہو گیا

بَابُ حِفْظِ الْعِلْمِ

باب علم کو یاد رکھنا

۱۱۸۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ

ہم سے بیان کیا عبد العزیز بن عبد اللہ نے کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا انھوں نے

ابن شہاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون

ابن شہاب سے انھوں نے اعرج سے انھوں نے ابو ہریرہ سے کہا لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بہت حدیثیں

أَكْثَرُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَوْ لَا آيَاتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا مِمَّا يَتْلُو

بیان کیس اور بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی کتاب میں یہ دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا، پھر (سورہ بقرہ کی)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ الرَّحِيمِ

یہ آیت پڑھتے جو لوگ چھپاتے ہیں ان کھلی ہوئی نشانیوں اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے اتاریں (غیر تکذیبی)

إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنَّ

اِنما انبوا الربیعہ (ہمارے بھائی مہاجرین تو بازاروں میں خرید و فروخت میں پھنسے رہتے اور ہمارے انصاری بھائی

إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَإِنَّ أَبَاهُ هُرَيْرَةَ

اپنی کھیتی باڑی کے کام میں لگے رہتے، اور ابو ہریرہ (نہ کوئی پیشہ کرتا تھا نہ سوداگری) وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لئے آنحضرت

كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ

مکے اللہ علیہ وسلم کے پاس جمارہتا اور ایسے موقعوں پر حاضر رہتا جہاں یہ لوگ حاضر نہ رہتے، اور وہ باتیں

مَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُونَ مَا لَا يَحْفَظُونَ،

یاد رکھتا جو وہ لوگ یاد نہ رکھتے،

بَابُ حِفْظِ الْعِلْمِ (۸۴)

(حدیث ۱۱۸) قَوْلُهُ: - إِنَّ النَّاسَ الْغُلَامَ مَعْلُومَ هُوَ مَا هِيَ [حقیقت سے ناواقف لوگ] ابو ہریرہ

پر شروع ہی سے اعتراض کرتے آئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل تین سال تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے

۱۱۹۔ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

ہم سے ابو مصعب احمد بن ابی بکر نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن ابراہیم ابن دینار
ابراہیم بن دینار عن ابن ابی ذئب عن سعید مقبری عن انھوں نے ابو ہریرہ سے
ابن ہریرہ قال قلت یارسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا
کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت باتیں سنتا ہوں انکو بھول جاتا ہوں
انساہ قال ابسط ردائك فبسطته فغرف بیدیه ثم قال ضم
آپ نے فرمایا اپنی چادر بچھا، میں نے بچھائی آپ نے اپنے دونوں ہاتھ سے ایک پلے کر
فضمته فما نسیت شیئا بعد۔

اس میں ڈال دیا پھر فرمایا اسکو لپیٹ لے (یا اپنے سینے سے لگالے) میں نے پیٹ لیا (یا اپنے سینے سے لگایا) اسکے بعد میں کوئی چیز بھولا

۱۲۰۔ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدْيِكٍ

ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی فدیك نے یہی حدیث بیان کی اس
بہذا اوقال فغرف بیدیه فیہ۔
روایت میں یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ سے چلو لیکر اسیں ڈال دیا۔

اور اتنی زیادہ حدیثیں نقل کرتے ہیں، اس کا جواب خود ابو ہریرہ یہ دیتے ہیں کہ کتمان علم حرام ہے اور مجھ پر احادیث کا بیان
کرنا واجب ہے، كما قال الله تعالى: اِنَّ الَّذِیْنَ یُكْمِئُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنْ الْكِتَابِ وَالْهُدٰی الْاٰیٰتِ،
یہ آیت اسی نے پڑھی کہ کتمان درست نہیں۔ پھر خود ہی [کثرت روایت] کی وجہ بھی بتادی کہ ہمارے بھائی مہاجرین و انصار
اپنے اپنے مشاغل میں مصروف رہتے تھے، ان کو حضور کے پاس حاضری کا وقت کم ملتا تھا، اور میرا حال یہ تھا کہ میں ہر وقت
حضور ہی کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، میرے پاس کوئی دوسرا کوئی مشغلہ یا دھند ہا تھا ہی نہیں، اس لئے میں پوری فراغت سے
ہر بات سنتا تھا۔

(حدیث ۱۱۹) اسکے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری خصوصی عنایت بھی مجھ کی تھی
کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے میری چادر میں کچھ ڈال دیا تھا، ہاتھ بظاہر خالی تھا مگر اس میں علم کے خزانے تھے،

۱۲۱۔ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ ابْنِ أَبِي ذَرْبٍ

ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے بھائی (علیٰ حمید نے) بیان کیا انھوں نے ابن
عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشٍ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَشْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَشْتُهُ
دو پھیلے سیکے، یعنی دو طرح کے علم حاصل کئے ایک کو میں نے (لوگوں میں) پھیلا دیا اور دوسرے کو اگر میں پھیلا دوں
قَطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ

تو میرا بلعوم کاٹ ڈالا جائے،

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْعُومُ فَجَرَى الطَّعَامُ،
امام بخاری نے کہا بلعوم (نر خرا) وہ ہے جس سے کھانا اترتا ہے،

بَابُ الْأَنْصَابِ لِلْعُلَمَاءِ -
(باب) عالموں کی بات سننے کیلئے خاموش رہنا،

۱۲۲۔ حَدَّثَنَا حُجَّاجٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ

ہم سے حجاج نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ خبر دی مجھ کو علی بن مدرک نے انھوں نے

اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسکے بعد سے حضور کی کوئی بات بھولنا نہ تھا، اسلئے میرے پاس ذخیرہ حدیث بہت تھا، اور چھپا مانع تھا
اسلئے میں نے سب ہی کچھ امت کو پہونچا دیا۔

(حدیث ۱۲۱) قولہ :- حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشٍ یعنی
اتنا علم کہ اگر اسکو کسی طرف میں بھرا جائے تو بڑے بڑے دو برتن بھر جائیں دو برتن بایں طور کہ ایک ظاہر سے تعلق رکھتا تھا
اور دوسرا اسرار میں سے۔

قولہ :- قَطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ صوفیہ اس سے وحدۃ الوجود وغیرہ مراد لیتے ہیں مگر یہ صحیح نہیں، کیونکہ روایات میں تصریح
ہے کہ یہ اسرار منافقین اور فتنہ وغیرہ تھے جو حضور نے انھیں بتائے تھے، چونکہ انکا تعلق تبلیغ سے نہ تھا اسلئے انھیں بیان نہیں کیا۔

بَابُ الْأَنْصَابِ لِلْعُلَمَاءِ

یعنی جب علماء کچھ بیان کریں تو لوگوں کو [چپ ہو جانا چاہیئے اور خاموشی سے سننا چاہیئے]

عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ

ابوزرعه سے انھوں نے جریر سے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ان سے فرمایا لوگوں کو خاموش کر
فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ اسْتَنْصَتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا
(جب جریر نے خاموش کر دیا) تو آپ نے فرمایا (لوگو) میرے بعد ایک دوسرے کی گز نہیں مار کر

يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

کافر نہ بن جائے،

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سَأَلَ أَيْ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكُلُّ لِعِلْمِهِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى

باب - جب عالم سے یہ پوچھا جائے کہ سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے تو اسکو یوں کہنا چاہیے کہ

اللہ کو معلوم ہے۔

۱۲۳- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسَدِّقِيُّ قَالَ سَأَلْتُهُ

ہم سے عبد اللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے
تَالِ تَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ
عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ ہم نے سعید بن جبیر سے خبر دی کہ ہمیں نے ابن عباس سے کہا کہ نوف بجال کہتا ہے کہ

(حدیث ۱۲۲) قَوْلُهُ: - قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ اسْتَنْصَتِ النَّاسَ آپ نے جریر بن عبد اللہ سے

حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگوں کو چپ کرادو اور جب وہ چپ ہو کر آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو فرمایا لَا تَرْجِعُوا إِلَيَّ خُطْبَةً بَهِتَ
طویل ہے مگر بخاری کئی بابوں میں اس کا کوئی کوئی جزو لائے ہیں، کہیں یکجا پورا نہیں لائے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان
کا قتل فعل کفار اور خصلت کفار ہے۔

بعض روایات میں لفظ ضَلَّال آیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قتل مسلم سے وہ خارج از اسلام نہیں ہوتا اسی بنا پر قتالہ کفر
کہ تاویل کرتے ہیں۔ (۸۷) بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا

قَوْلُهُ: - إِذَا سَأَلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ سوال کیا کہ ای الناس اعلم [سب بڑا عالم کون ہے،
یا سب زیادہ علم کس کو ہے] تو اسکا کہنا چاہیے اللہ اعلم کیونکہ اسکو تمام دنیا کا کیا علم؟ اس طرح علماء کو تو وضع کی تعلیم دی کہ کوئی اپنے علم پر غویں کو

(حدیث ۱۲۳) قَوْلُهُ: - الْمُسَدِّقِيُّ چونکہ ان کی عادت تھی کہ احادیث مسندہ کو تلاش کرتے تھے اس لئے

اَنْ تَوْفَا الْبِكَالِي يَزْعُمُ اَنَّ مُوسَى لَيْسَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
 وہ موسیٰ (جو خضر کے ساتھ گئے تھے) بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں ہیں بلکہ دوسرے موسیٰ (بن میشا) ہیں
 اِنْسَا هُوَ مُوسَى اخْرَفَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ بَن كَعْبٍ
 انھوں نے کہا جھوٹا ہے اللہ کا دشمن ہم سے ابی بن کعب نے بیان انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي
 سُنَا آبٍ نَ فَرَمَا مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي خُطْبَةٍ طُرَعْنُ كُكْطَرُ هُوَ، لُوكُوكُ نَ اِن سَے پوچھا
 بَنِي إِسْرَائِيلَ فُسَيْلُ أَيْ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ اَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللَّهُ
 سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے موسیٰ نے کہا میں بڑا عالم ہوں، اللہ نے ان پر عتاب فرمایا
 عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ اِذْ لَمْ يَرِدَّ الْعِلْمُ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ اِنَّ عَبْدًا مِّنْ
 کیوں کہ انھوں نے یوں نہیں کہا، اللہ کو معلوم ہے پھر اللہ نے انھیں وحی بھیجی کہ میرا ایک بندہ
 عِبَادِي بِجَمْعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ، فَقِيلَ لَهُ
 ہے وہاں جہاں دو دریا (فارس اور روم کے سمندر) ملتے ہیں۔ وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا

انھیں سندی کہنے لگے۔ سفیان سے یہاں ثوری مراد ہیں۔ ابن عیینہ نہیں، [نفع الباری میں ہے کہ ابن عیینہ مراد ہیں]۔

قوله :- تَوْفَا الْبِكَالِي یہ دمشق کے رہنے والے تابعی بہت بڑے عالم تھے، پہلے یہودی تھے، کعب اجار کے طبقے کے ہیں
 سعید بھی تابعی ہیں، اور ابن عباس کے تلمیذ ہیں، بحث پر چھڑ گئی تھی کہ حضرت خضر کے واقعہ بن موسیٰ کا ذکر ہے وہ کون ہیں؟ موسیٰ بن غز
 علیہ السلام، یا موسیٰ بن میشا؟

قوله :- كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ نَفْسُ مُوسَى دَعَا لَمْ يَرِدَّ الْعِلْمُ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ اِنَّ عَبْدًا مِّنْ
 کیوں کہا؟ تو بعض نے کہا کہ ممکن ہے ابن عباس کو ان کے ایمان میں شبہ رہا ہو، مگر یہ درست نہیں بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے عادات میں کسی
 سخت غلطی پر زجر کیلئے بڑا جھوٹے کو سخت کلمہ کہہ دیتا ہے۔ ایسا ہی ابن عباس نے کہہ دیا۔

قوله :- فَعَتَبَ یعنی کچھ عتاب ہوا۔ انبیاء علیہم السلام سے مواخذہ لفظی بھی ہو جاتا ہے، اللہ کو یہ عنوان پسند نہ آیا
 اسلئے عتاب فرمایا گیا، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے لئے بھی قرآن میں آیا ہے۔

قوله :- جَمْعِ الْبَحْرَيْنِ اس میں بہت سے اقوال ہیں۔ شاہ صاحب (علامہ انور شاہ) سے مذاکرہ ہوا تو فرمایا

أَحْمِلْ حُوتًا فِي مِثْثَلٍ فَإِذَا أَفْقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَرٌ فَإِنْ طَلَقَ وَانْطَلَقَ

پروردگار میں اس تک کیسے پہنچوں، حکم ہوا کہ ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لے جہاں وہ مچھل گم ہو جائے وہیں وہ
مَعَهُ بِفَتْاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلًا حُوتًا فِي مِثْثَلٍ حَتَّىٰ كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ

ملے گا، پھر موسیٰ علیہ السلام چلے اور ان کے ساتھ انکے خادم یوشع بن نون بھی تھے، اور دونوں نے ایک مچھلی زنبیل میں

وَضَعَا رُؤُسَهُمَا فَمَا فَا نَسَلُ الْحُوتِ مِنَ الْمِثْثَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ

رکھ لی جب دونوں صخرہ کے پاس پہنچے تو اپنے سر (زنبیل پر) رکھ کر سو گئے۔ مچھلی زنبیل سے نکل بھاگی اور دریا میں بہنے

سَرَبًا وَكَانَ لِمُوسَىٰ وَفَتْاهُ عَجْبًا فَإِنْ طَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا فَلَمَّا

راستہ لیا، اور موسیٰ اور ان کے خادم کو تعجب ہوا، خیر وہ دونوں ایک رات دن میں جتنا باقی رہا تھا اس میں چلتے رہے

أَصْبَحَ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتْاهُ إِنِّي أَخْذَلْتُ لِقِينًا مِنْ سَفَرٍ نَاهَذَا أَنْصَبًا

جب صبح ہوئی تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ ہم تو اس سفر سے تھک گئے، اور موسیٰ کو تھکان نے چھوڑا

وَلَمْ يَجِدْ مُوسَىٰ مَسَامِنَ النَّصَبِ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ

بھی نہیں مگر جب اس جگہ سے آگے بڑھ گئے جہاں تک ان کو جانے کا حکم ہوا تھا اس وقت ان کے خادم نے کہا تم نے

فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَذْأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ قَالَ مُوسَىٰ

نہیں دیکھا جب ہم صخرہ کے پاس پہنچے تھے تو (مچھلی نکل بھاگی) میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا موسیٰ نے کہا ہم تو اسی کی

ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَّ أَعْلَىٰ أَثَارِهِمَا قَصَصًا فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ

تلاش میں تھے آخر وہ دونوں کھوج میں لگاتے ہوئے اپنے پاؤں کے نشاںوں پر لوٹے جب اس صخرہ کے پاس پہنچے

کہ خلیج فارس جو کراچی سے بصرہ تک چلی گئی ہے اور آگے بھی گئی ہے تو جہاں خلیج فارس میں نہر فرات گرتی ہے وہ مجمع البحرین ہے،

قوله - - - - - ہوا علو صندک، اسی میں وجہ، کیونکہ ان کو جزئیات تکوینیہ کا علم تھا اور موسیٰ کو کلیات تشریعیہ کا، اور ظاہر ہے کہ

کلیات تشریعیہ کا علم افضل ہے، لہذا افضل تو یقیناً موسیٰ ہی تھے، مگر چونکہ ان کے منہ سے ایک ایسا لفظ نکل گیا تھا جس سے دعویٰ

مترشح ہوتا تھا، اسلئے زبرایہ فرمایا گیا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ اور یوشع دونوں حضرات سو گئے تھے، لیکن بعض

روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے، لہذا ماننا پڑے گا کہ اس وقت وہ جاگ رہے تھے، اگرچہ پہلے سو رہے ہوں۔ مگر اس رنگ

قوله وَكَانَ لِمُوسَىٰ وَفَتْاهُ عَجْبًا، راوی نے اس کو مقدم کر دیا ہے ورنہ یہ تو خبر ہے، - - - - - صبحی۔ - - - - - ۱۲ مغنی،

اِذَا رَجُلٌ مُّسَبِّحٌ بِشُوبٍ اَوْ قَالَ تَسْبِيحٌ بِشُوبٍ فَسَلَّمَ مُوسٰى فَقَالَ الْخَضِرُّ
 دیکھا تو ایک شخص (سوربا) ہے کپڑا ایٹھ ہوئے یا کپڑا پیٹھ ہے، موسیٰ نے (اس کو سلام کیا، خضر جاگ اٹھے) انھوں
 وَاِنِّیْ بِاَرْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ اَنَا مُوسٰى، فَقَالَ مُوسٰى بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ؛
 نے) کہا تیرے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں، خضر نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟
 قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ اَتَّبَعْتَ عَلٰی اَنْ تَعْلَمَنِیْ مِمَّا عَلِمْتَ رُسُلًا اَقَالَ اِنَّكَ
 انھوں نے کہا ہاں، (پھر) کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ تم کو جو علم کی باتیں سکھائی گئی ہیں
 لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیْ صَبْرًا اَیَا مُوسٰى اِنِّیْ عَلٰی عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَمِنِیْ
 وہ مجھ کو سکھلاؤ، خضر نے کہا تم سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا، موسیٰ بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک (قسم کا) علم مجھ کو
 لَا تَعْلَمُهُ اَنْتَ، وَاَنْتَ عَلٰی عِلْمِ عَلَمِكَ اللّٰهُ لَا اَعْلَمُهُ، قَالَ سَجَدَنِیْ
 دیا ہے جو تم کو نہیں ہے، اور تم کو ایک (قسم کا) علم دیا ہے جو مجھ کو نہیں ہے، موسیٰ نے کہا اگر خدا چاہے تو ضرور مجھ کو صبر کرنے والا
 اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِیْ لَكَ اَمْرًا فَاَنْطَلَقَا مِشْیَانِ عَلٰی
 پاؤں گے اور میں کسی کام میں تمہاری نافرمانی نہیں کرنے کا، آخر دونوں سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہوئے ان کے پاس
 سَاحِلَ الْبَحْرِ لَیْسَ لَہُمَا سَفِیْنَةٌ فَمَرَّتْ بِہُمَا سَفِیْنَةٌ فَكَلِمَٰتُہُمْ
 کشتی نہ تھی (کہ سمندر پار جائیں) اتنے میں ایک کشتی ادھر سے گزری، انھوں نے گفتی والوں سے کہا ہلکو سوار کرو،
 اَنْ یَّحْمِلُوہُمَا فَعَرَفَ الْخَضِرُ فَحْمِلُوہُمَا بِغَیْرِ نَوَلٍ فِجَاءٍ عَصْفُورٍ
 خضر کو انھوں نے پہچان لیا اور موسیٰ اور خضر کو بے کراہی سوار کر لیا، اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر

قوله وَاِنِّیْ بِاَرْضِكَ السَّلَامُ، یہ کفار کا ملک ہوگا، یا مسلام کے علاوہ کوئی اور آداب تہیتہ کے ہوں گے، اس سے معلوم ہوا کہ
 خضر کو اس کا علم نہ تھا، باوجودیکہ جن بیات تکوینیہ کے عالم تھے، تو معلوم ہوا کہ علم کسی کا محیط نہیں،
 قوله اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیْ صَبْرًا، حضرت خضرؑ باتوں سے سمجھے کہ نباہ مشکل ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ عالم میں شریعت کے
 اور انہیں کلیات کا علم ہے، میں جزئی علم کے مطابق عمل کروں گا، اور وہ کلیات کے مطابق، لہذا وہ اعتراض کریں اور معاملہ نبھانے کے لگا۔
 قوله اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِیْ لَكَ اَمْرًا، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کو شاید یہ خیال بھی نہ تھا کہ خضر جیسا شخص ایسے منکرات کا
 مرتکب ہوگا، اسلئے وعدہ کر لیا، مگر جب منکرات دیکھے تو شان نبوت کے تقاضے سے اعتراض کیا،
 قوله فَحْمِلُوہُمَا، معلوم ہوتا ہے کہ کوشش کی معیت یہیں تک رہی، بعد کو مفارقت ہوگئی کیونکہ آگے کہیں ان کا ذکر نہیں آتا،

فَوَقَّعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَنَقْرَةً أَوْ نَقَرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ

اس نے ایک یا دو چوہیں سمندر میں ماریں، خضر نے کہا موسیٰ! میرے اور تمہارے علم دونوں نے اللہ کے علم میں سے اتنا

الْخَضِرُ يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عَلَيَّ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى لَا كَقَرَّةٍ

یا ہے جیسے اس چڑیا کی چونچ نے سمندر میں سے اس کے بعد خضر کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ کی طرف چلے اور اس کو اٹھ ڈالا،

هَذِهِ الْعَصْفُورُ فِي الْبَحْرِ فَعَمِدَ الْخَضِرُ إِلَى لُوحٍ مِنَ الْأَوَاحِ السَّفِينَةِ

حضرت موسیٰ کہنے لگے ان لوگوں نے تو ہم کو بے کرایہ سوار کیا اور تم نے یہ کام کیا کہ ان کی کشتی میں چھبہ کر دیا،

فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ لُوحٍ عَمِدَتْ إِلَى سَفِينَتِهِمْ

کشتی والوں کو ڈبانا چاہا، خضر نے کہا میں نہیں کہہ چکا تھا کہ تم سے میرے ساتھ مبرا نہیں ہونے کا،

فَخَرَقْتُهَا لِتَغْرُقَ أَهْلَهَا قَالَ الْمَاقِلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

موسیٰ نے کہا بھول چوک پر میری گرفت نہ کر دو اور میرے کام کو مشکل میں نہ پھنساؤ،

قَالَ لَا تَوَاضِعْ بِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تَرْهَقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا اعتراض تو موسیٰ کے سبھو لے ہی سے تھا

اس وقت تختہ نکالا۔

قوله :- ما نقص الله به مطلب نہیں کہ اللہ کے علم میں سے اتنا کم ہو گیا، یہ تو دنیا کے اہل میں بھی نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ

جیسے اس تری کی کوئی حقیقت نہیں سمندر کے پانی کے مقابلے میں، اسی طرح انسانی علم کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں، یہ بھی محض مثال ہے، ورنہ علم الہی غیر متناہی ہے، اور یہاں دونوں متناہی ہیں، اس میں صرف من وجہ مناسبت ہے

ورنہ غیر متناہی کو متناہی سے کوئی نسبت نہیں، مگر اس سے بہتر کوئی مثال نہ تھی، اس لئے اسے بیان کیا گیا۔

قوله فعلم الخضر الى لوح من الواح السفينة فلزعه، مفسرین لکھتے ہیں، کہ جب ساحل کے قریب کشتی پہنچی

قَالَ فَكَانَتْ الْأُولَىٰ مِنْ مُّوسَىٰ نَسِيَانًا فَأَنْطَلَقَا فَاذْغَلَامٌ يَلْعَبُ
 خیر پھر دونوں چلے۔ ایک لڑکا لڑکوں میں کھیل رہا تھا، خضر نے کیا کیا کہ اوپر سے اس کا
 مَعَ الْغُلَامِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ
 سر تھما اور اپنے ہاتھ سے اس کا سر اوکھیڑ لیا، موسیٰ نے کہا،
 فَقَالَ مُّوسَىٰ أَقْتَلْتَ نَفْسًا ذَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَالَ أَلَمْ أَقْتُلْ لَكَ
 تو نے ایک معصوم جان کا ناحق خون کیا، خضر نے کہا میں نے تم سے نہیں
 إِنَّكَ لَكُن تَسْتَطِيعُ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ ابْنُ عِيْنَةَ وَهَذَا الْوَكْدُ
 کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہونے کا، ابن عیینہ نے کہا یہ پہلے کلام سے زیادہ سخت ہے،
 فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا اتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا
 خیر پھر دونوں چلے، چلتے چلتے ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اُن سے کھانا مانگا، انھوں نے کھانا کھلانے سے انکار کیا،

قوله فَاذْغَلَامٌ يَلْعَبُ، غلام کا اطلاق جوان بالغ پر بھی ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 غلام کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، تو اب اس کا اطلاق نابالغ میں منحصر نہیں ہے، اب یہ امر کہ یہ غلام بالغ تھا یا نابالغ، تو قرآن حدیث
 میں کچھ تصریح نہیں، ہاں آثار و اقوال میں کہ وہ نابالغ تھا،
 قوله ذَكِيَّةٌ، یعنی بے جرم، اور بچہ اگر قتل بھی کر دے تو اس پر قصاص نہیں، اور یہاں تو اس نے کوئی قصور بھی نہیں کیا
 تھا، اسی کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، بِغَيْرِ نَفْسٍ۔

قوله الْمَاقِلُ لَكَ الْ، یہاں لَكَ بڑھا کر تاکید کر دی۔
 قوله جَدَّارِ يَدِيدِ الْ، یعنی پرانے زمانے کی عظیم الشان دیوار اس قدر جھک گئی تھی کہ گرنے کے قریب ہو گئی تھی۔
 قوله قَالَ الْخَضِرُ الْ، یہاں قَالَ بمعنی اَشَارَ ہے، یعنی حضرت خضر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا،
 موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عجیب بات ہے، جس نے احسان کیا اور بلا کر ایہ کے بٹھایا، اسکی تو کشتی توڑ دی اور نقصا پہونچایا،
 اور جنھوں نے انتہائی بے مروتی سے کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا، ان کے ساتھ احسان و کرم کا یہ معاملہ!

اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا میں مفسرین کچھ اشکال پیش آیا ہے کہ لفظ اَهِلْ کو مکرر کیوں لایا گیا، اسْتَطْعَمَا ہم
 کہنا چاہیے تھا، زرخشری وغیرہ بہت کچھ لکھا ہے اور نکتے بیان کئے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ اس پر غور کرو کہ کلام کی غرض کیا ہے۔

اَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جَدًا اَرِيْرُيدُ اَنْ يَنْقُضَ قَالَ الْخَضِرُ
 پھر دونوں نے دیکھا اس گاؤں میں ایک دیوار ہے جو گرانا چاہتی ہے حضرت خضر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا
 بِيَدِهِ فَاَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى لَوْ شِئْتَ لَا تَخْذُتْ عَلَيْهِ اَجْرًا
 اور دیوار کو سیسہ ہا کر دیا، حضرت موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس کی مزدوری (اس گاؤں والوں سے) لے سکتے تھے،
 قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 حضرت خضر نے کہا بس مجھ میں تم میں جدائی کی گھڑی آپہنچی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے
 يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرْتُ حَتَّى يَقْضَى عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا
 ہم تو یہ چاہتے تھے کاش موسیٰ صبر کرنے تو ان کے اور حالات بھی ہم سے بیان کئے جاتے
 قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ سَفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِطُولِهِ
 محمد بن یوسف نے کہا ہم سے اس حدیث کو علی بن خشرم نے بیان کیا کہا ہم کو سفیان بن عیینہ نے خبر دی، یعنی لمبی حدیث

میں کہتا ہوں کہ مقصود بد اخلاقی اور بخل کی مذمت کرنا ہے [اسکے بعد سنو کہ] ایک تو کسی بستی سے محض گذرنا ہے، اور ایک
 بستی والوں کے پاس جانا ہے، اگر کوئی بطور مرد [کسی بستی سے] گذر جائے، تو کہیں گے کہ فلاں شخص قریہ میں آیا، یا قریہ
 سے گذرا، یہ نہ کہیں کہ قریہ والوں کے پاس گیا، کیونکہ یہ مرد و عورت ہے، اتیان بالہ نہیں ہے، اہل عروت کے نزدیک،
 دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مسافر اہل قریہ کے پاس گیا تو بستی میں دوسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو وہاں
 کے اہل اور باشندے ہیں، دوسرے وہ جو ہیں تو بستی ہی میں، مگر خود مسافرت کی حالت میں ہیں اہل نہیں، جیسے
 ہم یہاں ڈابھیل میں رہتے ہیں، اگر کوئی ہمارے پاس آئے اور ہم کہیں کہ ہم خود مسافر ہیں، تو ہمارا عذر مقبول ہوگا،
 لیکن اس بستی کے اصل باشندے یہ جواب دیں تو ان کا عذر قبول نہ ہوگا،

اب سمجھو کہ قرآن انھیں دو باتوں کو بتاتا ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہما السلام اہل قریہ کے پاس گئے تھے، قریہ
 سے صرف مرد و عورت نہ تھا بلکہ بالقصد اتیان الی اہل القریہ تھا، ایک بات تو یہ ہوتی، دوسری بات یہ ہے کہ اہل قریہ میں
 سے بھی اٹنے پاس گئے، جو خود مستقل وہاں کے باشندے تھے، مسافرت کی حالت میں نہ تھے، ان سے کھانا طلب
 کیا تھا، اور انھوں نے کیا، ثواب پوری تقبیح و مذمت، اور سورہ اخلاقی کا بیان ہو گیا، حاصل یہ کہ پہلے اہل سے عام، اور دوسرے
 اہل سے خاص وہاں کے باشندے مراد ہیں، جن سے سوال کیا، مگر انھوں نے انکار کیا، تو ان کی کمال بے مروتی ظاہر ہوئی
 اس بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسے بد اخلاقوں کے ساتھ یہ سلوک؟

بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

(باب) ایک عالم سے جو بیٹھا ہو کھڑے کھڑے سوال کرے۔

۱۲۴- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ ثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ

ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا انھوں نے منصور سے انھوں نے ابی وائل
عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سے انھوں نے ابو موسیٰ سے کہا ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ أَحَدًا يُقَاتِلُ
کون سا لڑنا ہے؟ کیوں کہ ہم میں بھ کوئی غمہ کیوجہ سے لڑتا ہے اور کوئی (شخص یا قوم یا ملک)

عَضْبًا وَيُقَاتِلُ حِمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعُ إِلَيْهِ رَأْسَهُ
حِمِيت (غیرت) کی وجہ سے، آپ نے اس کی طرف سر اٹھایا اسلئے کہ (آپ بیٹھ تھے) اور وہ کھڑا تھا آپ نے فرمایا
إِلَّا أَنَّهُ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتِلٌ لِيَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلِيَّا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
جو کوئی اسلئے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہو تو وہ لڑنا اللہ کی راہ میں ہے۔

بَابُ السُّؤَالِ وَالْفَتَا عِنْدَ رَحْمَى الْجَمَارِ

(باب) کنکریاں مارتے وقت مسئلہ پوچھنا اور جواب دینا

۱۲۵- حَدَّثَنَا ابْنُ نَعِيمٍ قَالَ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ

ہم سے ابن نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے عبد العزیز بن ابی سلمہ نے انھوں نے

قوله يَرْحَمُ اللَّهُ موسى لوددنا الخ، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام کچھ صبر کرتے تو اور بہت سے عجائبات معلوم ہوتے، —
حضرت خضر کے متعلق معلوم ہو چکا ہے کہ وہ نبی ہیں، اور اللہ نے انھیں تخصیص و تقیید کا اختیار دیا تھا، اس لئے اگر اس
مصلحت نے کہ اسکے ماں باپ فساد سے بچ جائیں۔ لڑکے کو قتل کر دیا، تو کسی اعتراض کی گنجائش نہیں، کلیات تشریعیہ
میں خلاف کرنے کا حق نہیں ہے، ہاں جزئیات تکوینیہ میں کسی کشف سے کیا جاسکتا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت وَمَا أَهْلَكُ
عَنْ أُمِّرُجِّي میں امر ہے، جو نبی کو ہوتا ہے ولی کو نہیں، اس لئے کسی ولی کے لئے جزئیات تکوینیہ میں یہ اختیار ثابت کرنا ہرگز درست
نہیں، کما فعلہ المجرم۔

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ
 أَنْخَضَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُوجِرَهُ عَقِبَهُ كَيْ يَأْسُ دَيْكُهَا أَيْ سَلَّمَ لُوكُ سَلَّمَ لُوكُ پُوجُھ رُھ رُھ تھ
 فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرْتُ قَبْلَ أَنْ أُرْمِيَ فَقَالَ ارْجِعْ وَلَا خَرَجَ
 ابْک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے (بھولے سے) قربانی کر دی، آپ نے فرمایا
 قَالَ أُخْرِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُخْرَقَالَ أُخْرَقَالَ أُخْرَقَالَ أُخْرَقَالَ
 اب کنکریاں کچھ حرج نہیں، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے سرمٹا لیا (بھولے سے)
 فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ وَلَا أُخْرِيَ إِلَّا قَالَ أَفْعَلْ وَلَا خَرَجَ
 آپ نے فرمایا اب قربانی کر لے کچھ حرج نہیں پھر آپ اس دن جو چیز بوجھی گئی کہ وہ آگے ہوئی یا پیچھے آپ نے یہی فرمایا اب کر لے کچھ حرج نہیں

(۸۷) بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجماع کی طرح کا فعل ہے، اور یہ ممنوع ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ بضرورت جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا، کہ اس سے علم کی بے قدری نہیں ہوتی

(۸۸) بَابُ السُّؤَالِ وَالْفِتْيَانِ عِنْدَ رَمِي الْجَمَارِ

رمی جمار طاعت و عبادت ہے، تو ایسے وقت میں سوال کرنا درست ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں کہ جائز ہے، بشرطیکہ طاعت استغراق کی نہ ہو، جیسے کہ صلوٰۃ، کہ یہاں ناجائز ہے،

قَوْلُهُ: قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ
 چونکہ قریب کھڑے تھے، اس لئے استدلال کر دیا، اگرچہ خاص رمی جمار نہیں فرما رہے تھے،

بَابُ ۸۹ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

باب، اللہ کا (سورہ نبی اسرائیل میں فرمانا) اور تم کو تنہوڑا ہی سا علم دیا گیا،

۱۲۶۔ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَاحِدِ قَالَ

ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا کہ ہم سے عیش
ثَنَا الْأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَمُثَنَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْجٍ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ كَمَا بَارِئِينَ أَخْفَضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَاحَةِ مَدِينَةٍ كَعُظْمَاءِ (يَا قَيْتِي) عَنِ
الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بِفَرَمٍ مِنَ الْيَهُودِ
میں چل رہا تھا آپ کھجور کی چھڑی پر جو آپ کے پاس تھی ٹیکا لگاتے جاتے تھے، راہ میں چند یہودیوں پرست
فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُّوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ
آپ گذرے، انھوں نے آپس میں کہا ان سے روح کو پوچھو، اُن میں بعضوں نے کہا مت پوچھو ایسا نہ ہو وہ ایسی بات
لَا يَجِيءُ فِيهِ شَيْءٌ تَكْرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِنَسْأَلُكَ، فَقَامَ رَجُلٌ
کہیں جو تم کو بُری معلوم ہو بعضوں نے کہا ہم تو ضرور پوچھیں گے، آخر ان میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے ابوالقاسم

(۸۹) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

حدیث ۱۲۶، بعض روایات میں ہے کہ حضور بیت المدراس میں تشریف لے گئے، اور وہاں یہ سوال جواب
ہوئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ خرب۔۔ ویرانہ۔ عسیب چھڑی۔

قل الروح الخ اس بات میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں کیا اس مسئلہ میں غور کرنے سے بالکل روک دیا گیا ہے،
یا کسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، صوفیہ کہتے ہیں کہ اشارہ کیا گیا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ روک دیا گیا ہے کہ تم
اسے سمجھ نہیں سکتے، اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، لہذا اس بحث میں پڑنا درست نہیں، میں نے اپنے
رسالہ الروح فی القرآن میں بتلایا ہے، کہ آیات میں اشارات موجود ہیں، اسی رسالہ میں میں نے یہ بھی بتلایا ہے کہ
امرد خلق میں کیا فرق ہے، فانظر هناك۔

مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُوحَىٰ إِلَيْهِ فَقُسْتُ
روح کیا چیز ہے؟ یہ سن کر آپ چپ ہو رہے، میں سمجھ گیا کہ آپ پردہ حجابی ہے اور کھڑا ہو گیا، جب وحی کی آیت
فَلَمَّا انْجَلَىٰ عَنْهُ فَقَالَ: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا
جاتی رہی تو آپ نے (سورہ نبی اسرائیل کی یہ آیت) پڑھی، یعنی اے پیغمبر تجھ سے روح کو پوچھتے ہیں، کہہ دے روح میرے
أَوْتُوا مِنَ الْعِلْمِ الْأَقِيلَا۔
مالک کا حکم ہے، اور ان لوگوں کو تھوڑا ہی علم ملا ہے۔

قَالَ الْأَعْمَشُ هِيَ كَذَلِكَ قَرَأْتُنَا: ”وَمَا أَوْتُوا“
اعمش نے کہا ہم نے اس آیت کو یونہی پڑھا ہے۔ ”وَمَا أَوْتُوا“

بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْأَخْتِيَارِ خَافَةَ أَنْ يَقْصَرَ فَهُمْ بَعْضُ النَّاسِ
باب، بعض اچھی بات اس ڈر سے چھوڑ دینا کہیں نا سمجھ لوگ اس کو نہ سمجھیں اور اس کے نہ کرنے سے بڑھ کر کسی
فَيَقْعُوا فِي أَشَدِّ مِنْهُ
گناہ میں نہ پڑ جائیں۔

۱۲۴۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا انھوں نے اسرائیل سے انھوں نے ابواسحاق سے انھوں نے اسود سے

(۹۰) بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْأَخْتِيَارِ

بظاہر اس باب کا تعلق کتاب العلم سے ہے، مگر حقیقتاً گہرا تعلق ہے، ترجمہ تو یہ ہے کہ کوئی کام جو مختار پسندیدہ ہو
اس ڈر سے اس کو نہ کرے کہ بعض نا فہم سمجھنے سے قاصر رہیں گے اور پھر اس سے بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔
حدیث ۱۲۴، اس کے لئے یہ حدیث لائے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر قریش نے نئے مسلم نہ ہوتے تو میں کعبہ کو براہیم
کی بنا کے مطابق بناتا، قریش نے بنا کر کعبہ میں چند کوتاہیاں کی تھیں، اول یہ کہ حلیم کو خارج کر دیا تھا، دوسرے یہ کہ دروازہ
ایک کر دیا تھا، تیسرے یہ کہ کرسی بہت اونچی کر دی تھی، اور حضور ﷺ چاہتے تھے کہ حلیم کو داخل کر دیا جائے، اور دروازے دو
ہوں، ایک دخول کا دوسرا خروج کا، اور کرسی نیچی کر دی جائے، مگر آپ نے ایسا کیا نہیں، کیونکہ خون تھا کہ کہیں لوگ
عظیم غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

الْأَسْوَدُ قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَتْ عَائِشَةُ تُسْرِ إِلَيْكَ كَثِيرًا فَمَا حَدَّثَكَ
 کہ عبد اللہ بن زبیر نے مجھ سے کہا حضرت عائشہؓ چپکے چپکے تم سے بہت باتیں کیا کرتی تھیں تو کعبہ کے باب میں بھی انھوں نے
 فِي الْكَعْبَةِ قُلْتُ قَالَتْ لِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ
 مجھ سے کہا تھا میں نے کہا انھوں نے یہ کہا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہ اگر تیری قوم
 لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَكْفُرُ لَنَقَضْتِ
 (قریش کے لوگ) نو مسلم نہ ہوتے۔ ابن زبیر نے کہا یعنی کفر کا زمانہ ابھی گذرا نہ ہوتا۔ تو میں کعبہ کو توڑ کر اس
 الْكَعْبَةِ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا تَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ
 میں دو دروازے لگاتا ایک دروازہ میں سے لوگ اندر جاتے اور ایک دروازہ میں سے باہر نکلتے، پھر
 فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ
 ابن زبیر نے (اپنی حکومت کے زمانہ میں) ایسا ہی کیا

۱۔ کو کتاب العلم یہ مناسبت ہو کہ بخاری تنبیہ کر رہے ہیں کہ عالم کو حکم بھی ہونا چاہیے اور اصلاح کے وقت لوگوں کے حالات پر نظر
 رکھنا چاہیے کہ کہیں چھوٹی بات کی اصلاح سے کسی بڑی برائی میں نہ پڑ جائیں۔
 قولہ الاسود :- یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد ہیں، اور ابن زبیر صحابی ہیں، تو صحابی تابعی کا سوال کر رہے ہیں،
 قولہ فما حدثتک الخ یہاں حدیث مختصر ہے، بعض روایات میں ہے کہ ابن زبیر نے کہا کہ مجھے بھی حدیث سنائی ہے۔
 اور تمھیں بھی، مگر مجھے پوری محفوظ نہیں لہذا تم سناؤ اور جہاں تم بھولو گے میں نقشہ دوں گا، پھر ایسا ہی ہوا،
 قولہ حدیث عہدہم، یہاں حدیث عہدہم بالا ضافہ ہے، مگر زیادہ شروح میں حدیث بالتأیید ہے،
 یہاں تک اسود نے سنایا پھر یاد نہ رہا تو ابن زبیر نے کہا بالكفر،
 قولہ ففعله ابن الزبیر یعنی ابن زبیر نے عمل کر کے دکھا دیا، مگر عبد الملک بن مروان نے اسے قائم نہ
 رہنے دیا، حجاج اس کا نائب تھا، اور یہی امیر لشکر بھی تھا، اس نے جب مکہ مکرمہ پر چڑھا کی، اور حضرت
 عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اس وقت امیر مکہ تھے، شہید کر دیا۔ اس کے بعد حجاج نے عبد الملک کو حضرت
 ابن زبیر کی شہادت کی اطلاع دیتے ہوئے لکھا کہ کعبہ کی اس وقت یہ صورت ہے، اسے باقی رہنے دیا جا
 یا توڑ کر پہلے جیسا بنادیا جاتے۔ عبد الملک نے اس کے جواب میں لکھا کہ ہمیں ابن زبیرؓ کی عمارت کی ضرورت نہیں ہے لہذا

باب ۹: مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهَةً أَنْ لَا يَفْهَمُوا وَقَالَ

باب: بعضے علم کی باتیں کچھ لوگوں کو بتانا کچھ لوگوں کو اس خیال سے کہ انکی سمجھ میں نہ آئے گی نہ بتانا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا (لوگوں سے) دین کی وہی باتیں کو جو وہ سمجھیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ انشاء اللہ اس کا رسول بھٹلایا جائے

۱۲۸۔ حَدَّثَنَا بِه عُمَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي

ہم سے اس قول کو عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا انھوں نے معروف سے انھوں نے ابو الطفیل سے انھوں نے
الطُّفَيْلُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔

۱۲۹۔ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ

ہم سے اسحق بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم کو معاذ بن ہشام نے خبر دی کہ مجھ سے میرے بچے
قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ
بیان کیا انھوں نے قتادہ سے کہا۔ ہم سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَاذُ رَدِّ يَفْهَ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَامَعَاذُ
معاذ سے فرمایا جب معاذ نے آپ کی خواص میں سواری پر بیٹھے تھے۔ اے معاذ!

اسے توڑ دو۔ چنانچہ عمارت جو منشا ربوئی کے عین مطابق تھی، توڑ کر اسے سابق حالت پر لے آیا گیا۔ پھر ہارون رشید نے اپنے زمانے میں اس کو تبدیل کرنا چاہا مگر امام مالک رحمہ اللہ نے اسے روک دیا۔

(۹۱) باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ

یعنی استاد کچھ علوم و حقائق بعض طلبہ کے سامنے بیان کرے اور بعض سے پوشیدہ رکھے، اس خیال سے کہ یہ سمجھیں گے تو یہ عین حکمت کا مقتضی ہے کیونکہ اگر عوام کے سامنے ذات و صفات کے مسائل بیان کئے جائیں تو ظاہر ہیکہ وہ کیا سمجھیں گے۔
قوله اتحبون ان یکذب۔ یعنی جب ان کی عقل میں نہ آئے گا تو وہ اسے غلط سمجھیں گے اور اس غلط فہمی کا سبب
تم بنو گے لہذا احتیاط کرنا چاہئے۔

امام احمد رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جن احادیث سے خروج علی السلطان کا جذبہ یا جراثیم علی العاصی

بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مَعْزُودُ

انہوں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ حاضر۔ آپ نے فرمایا مَعْزُودُ !

قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مَعْزُودُ قَالَ لَبَّيْكَ

انہوں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ حاضر، آپ نے فرمایا مَعْزُودُ ! انہوں نے عرض کیا

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ

حاضر ہوں یا رسول اللہ حاضر - تین بار - (آپ نے معاذ کو بکارا پھر) فرمایا جو کوئی سچے دل سے یہ گواہی دے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ

کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اللہ اسکو

الْأَحْرَمَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَخْبِرُ بِهِ

دوزخ بد حسرام کر دے گا۔ معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کو اس کی خبر کر دوں

النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِذَا تَكَلَّمُوا وَأَخْبَرُوا بِهَا مَعًا عِنْدَ

وہ خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرے گا تو انکو بھروسہ ہو جائیگا۔ اور معاذ نے سرتے وقت گھنگار

مَوْتِهِ تَأْتِيهِمْ

ہونے کے ڈر سے یہ لوگوں کو بیان کر دیا۔

پیدا ہوا ان کو عوام کے سامنے نہ بیان کرنا چاہئے۔ اور امام مالک نے کہا اسی احادیث جو صفات کے مسائل پر مشتمل ہوں انکا

ذکر عوام کے سامنے نہ کرو۔ جیسے إِنَّ الشَّرَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ وغیرہ۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ ؓ کی حدیث گزرجکی

ہے جس میں انہوں نے بعض علوم کے متعلق فرمایا کہ فَلَوْ بَشَّرْتَهُ لَقَطَعْنَا هَذَا الْبَلْعُومَ۔ اسی طرح حسن بصریؒ بھی اسی

چیزیں بیان کرنا پسند نہ کرتے تھے چنانچہ حضرت انس بن مالکؓ نے عربیین کی حدیث مشد حجاج کے سامنے بیان کی تو

انھیں (حسن بصریؒ کو) برا لگا کیونکہ وہ خود سفاک تھا اور اس سے اس کی جرات برہمتی۔

حافظ نے لکھا ہے کہ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جس حدیث کا ظاہر کسی بدعت کی تقویت کرنا ہو یا معصیت پر جرات

دلانا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ نہ ہو تو اسی حدیث کو ایسے لوگوں میں جو سمجھتا ہو یا نہ سمجھ سکتا ہو نہ بیان

کرنا چاہئے۔ تو اب سمجھو کہ اگر عوام کے سامنے اس قسم کی چیزیں بیان کریں گے تو وہ غلطی میں مبتلا ہو جائیں گے

۱۳۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ

ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے معتمر نے بیان کیا کہ میں نے اپنے باپ سے
ابنی قال سمعت أنسًا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه
سنا کہ میں نے انسؓ سے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذؓ سے فرمایا
وَسَلَّمَ قَالَ لِمَعَاذٍ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ
جو شخص اللہ سے ملے وہ (دنیا میں) شرک نہ کرتا ہو تو وہ بہشت میں
الْجَنَّةِ قَالَ إِلَّا ابْتِشْرِبَهُ النَّاسُ قَالَ لَا إِنْني أَخَافُ أَنْ يَشْكُلُوا
جائے گا۔ معاذؓ نے عرض کیا کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ دوں؟ آپؐ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ میں وہ بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔

لہذا احتیاط کرنا چاہیے اور نہ بیان کرنا چاہیے۔ وغض، تلقین، تذکرہ، درس، عام مجالس سب میں لحاظ رکھنا چاہئے کہ کہیں لوگوں کو
دھوکہ نہ ہو اور وہ غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ مثلاً متشابہات کا ذکر جیسے حدیث میں ہے کہ دوزخ جب گرم ہوگی تو اللہ
اپنا قدم رکھے گا۔ عوام کے سامنے اسے بیان کیا جائے تو وہ اسے کیا سمجھ پائیں گے اس لئے اس سے پرہیز کرنا چاہئے۔

حدیث ۱۳۸۔ قوله عن معمر وف، یعنی ابن خزوذہ، یہ تلائیات بخاری سے ہے۔ تلائی وہ ہے جس میں
تیسرا راوی صحابی ہو یہاں [تیسرے راوی] ابوالطفیل صحابی ہیں جو حضرت علیؓ سے روایت کر رہے ہیں۔

حدیث ۱۲۹۔ قوله لبیک یا رسول الله وسعدیک ثلثاً تین بار اہتمام شان کیلئے فرمایا۔
قوله ما من أحد يشهد اس کی بہترین تاویل ہے جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ سے
شیخ الہندؒ نے نقل کی ہے۔ کہ جیسے طب کے اندر دو قسم کی کتابیں ہیں ایک وہ جنہیں مفردات کے خواص و تاثیرات، حرارت و برودت
رطوبت و بیوست کا ذکر ہے، دوسری وہ جن میں سرکب نسخوں کے مزاج بتلائے جاتے ہیں جنھیں قرابا دین کہتے ہیں۔ مثلاً ایک
نسخہ میں بیس دوائیں ہیں تو کسرو انکسار کے بعد ان میں دواؤں کا جو مجموعی مزاج بنتا ہے اس کا بیان ہوتا ہے۔ بعینہ
اسی طرح عمل کی دو صورتیں ہیں، ایک مفردات و دوسری مرکبات۔ انبیاء علیہم السلام مفردات کا حال بیان کرتے ہیں اور مرکبات
کا حال قیامت میں لکھئے گا۔ مثلاً فرمایا من قال لا اله الا الله تو اس میں گمہ کی تاثیر بیان فرمائی کہ اس کا قائل جنت میں
جائے گا دوزخ میں نہ جائے گا اور فرمایا لا یدخل الجنة ثقات یا فرمایا من ادعی غیب ابیہ و انتہی الی غیب
موالیہ فعلیہ لعنة الله والملکة والناس اجمعین تو ان کی تاثیرات یہی ہیں کہ جنت میں نہ جائے یا لعنت

بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُتَكَبِّرٌ

باب : علم میں شرم کیسا ہے۔ اور مجاہد نے کہا جو شخص شرم کرے یا مغرور ہو اس کو علم نہیں آئے گا۔
وَقَالَتْ عَائِشَةُ نَعَمْ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْنَهُنَّ الْحَيَاءُ
اور حضرت عائشہ نے کہا، انصار کی عورتیں بھی کیسا ابھی عورتیں ہیں ان کو شرم نے دین کی سمجھ حاصل کرنے
أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ ۔
سے نہیں روکا۔

۱۳۱۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ

ہم سے محمد بن سلام بکندی نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی
قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ
کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا انھوں نے اپنے باپ عروہ سے انھوں نے زینب سے جو بیٹی تھیں ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کی انھوں نے
أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سَلِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
ام سلمہؓ سے۔ انھوں نے کہا، ام سلیم (اس کی ماں) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْخِزْيِ
اور پوچھنے لگیں یا رسول اللہ! اللہ حق بات سے شرم نہیں کرتا۔

مستحق ہو اور کلمہ کی تاثیر یہ ہے کہ جنت میں جاتے۔ اب ایک شخص کے اندر یہ سب باتیں ہیں تو اب کسرو انکسار سے کیا مزاج
پیدا ہوا یہ آخرت میں کھلے گا۔ اگرچہ کہیں کہیں بتلا بھی دیا ہے لیکن عام طور پر مفردات کی خصوصیات بتلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دونوں
درست ہیں۔ مرکب کی تاثیر کا حال آخرت میں معلوم ہو گا اور وہ یہ کہ جو غالب رہے گا وہ کھینچ لے جائیگا۔ مثلاً شفاعت
سے کلمہ اسے جنت میں کھینچ لے جائیگا۔ یا آگ میں میل کھیل جلا دیا جائے گا پھر کلمہ کندن کر کے جنت میں کھینچ لائے گا۔
تو اب یہ تاویل نہیں بلکہ مدلول یہ ہے استاد (حضرت شیخ المنذم) سے منقول ہے۔ مگر اس کو ابن ربیع بھی محلاً لکھا ہے۔

[ایک مثال سے اس کو یوں سمجھو کہ پانی بارود بالطن ہے اگر اس کو آگ پر رکھ کر اس قدر گرم کر لیا جائے کہ
وہ آگ کا کام کرنے لگے تو اسے حار کہیں گے لیکن اب بھی بروقت طبعی جو جاذب طبیعت میں رکھی ہے وہ موجود ہے
مگر مستور ہو گئی ہے۔ جیسا کہ متنبی نے کہا ہے

فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهَا وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أَمْسَلَةً تَعْنِي وَجْهَهَا
 البتہ وہ (جاگ کر) پانی دیکھے۔ یہ سن کر ام سلمہؓ نے اپنا منہ (شرم سے) ڈھانک لیا
 وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ نَعَمْ تَرَبَّتْ
 اور عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپؐ فرمایا ہاں تیرے اچھ کو
 يَمِينُكَ فِيمَ يَشْبَهُمَا وَلَدُهَا۔
 مٹی لگے، پھر بچہ کی صورت ان سے کیوں بنتی ہے۔

۱۳۲۔ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ
 درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں بھڑکتے۔ مسلمان کی دہی مثال ہے
 الْمُسْلِمِ حَدَّثَنِي مَا هِيَ؟ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ
 مجھ سے کہو وہ کون سا درخت ہے؟ سنکر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا
 وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا التَّنَخُلَةُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَاسْتَحْيَيْتُ
 اور میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبد اللہؓ نے کہا لیکن مجھ کو شرم آتی (میں نے)
 قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 آخر لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہی بتائیے وہ کونسا درخت ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 وَسَلَّمَ هِيَ التَّنَخُلَةُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَدَّثْتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي
 فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبد اللہؓ نے کہا پھر میں نے اپنے باپ (حضرت عمرؓ) سے بیان کیا جو میرے
 نَفْسِي فَقَالَ لَئِنْ تَكُونُ قُلْتُمَا احْبَبُ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا،
 دل میں آیا تھا۔ انھوں نے کہا اگر تو (اس وقت) کہہ دیتا تو مجھ کو اتنا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔

باب ۳۱ مِّنْ اسْتَحْيَا فَاَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

باب جو کوئی شہرم سے آپ نہ پوچھے دوسرے شخص سے پوچھنے کو کہے۔

۱۳۳۔ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ

ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے عبد اللہ بن داؤد نے بیان کیا

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

انھوں نے اعمش سے انھوں نے منذر ثوری سے انھوں نے محمد بن حنفیہ سے

الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا

انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انھوں نے کہا میری مذی بہت بھلا کرتی

مَذَاءً فَأَمَرْتُ الْمُقَدَّادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

تھی۔ میں نے مقداد سے کہا تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ پوچھ

وَسَلَّمْ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ۔

انھوں نے پوچھا آپ نے فرمایا مذی سے وضو کرنا چاہئے۔

عَذْلُ الْعَوَازِلِ حَوْلَ قَلْبِي اللَّتَاءُ وَهُوَ الْحَبَّةُ مِنْهُ فِي سُودَاتِ

طامت کزبواں کی طامت میرے پریشان دل کے گرد ہے اور محبوب کی محبت سودائے قلب کے اندر ہے

ایسا ہی یہاں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہی گرم پانی آگ پر ڈال دیا جائے تو آگ کو بجھا دیگا۔ اگر اس کے

اندر برودت نہ تھی تو کیوں انطفاء ہوا۔ معلوم ہوا کہ برودت اسکی ذاتی ہے جو گرم ہونے کی حالت میں بھی موجود

تھی۔ اسی طرح مومن کیلئے کلمہ ایک ذاتی چیز ہے جو قلب میں مستور ہے اور عوارض نے گھیر لیا ہے۔ جب عوارض

مندف ہوں گے شفاعت سے یا کلمہ سے یا مغفرت سے یا دروزخ میں جھٹنے سے، کسی طرح بھی عوارض دور ہوئے تو

ذاتی چیز کا ظہور ہو گیا بخلاف کافر کے کہ اس میں نجاست ہے اور وہ ذات میں ہے کسی صابون سے کٹنے والی نہیں

اور معاصی اور پرکی نجاستات ہیں کلمہ اندر مستور ہے، عوارض کے اندر لڑے سے وہ لوط آئیگا اور جنت میں لے جانے گا۔

(۹۲) باب الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ

قولہ 'مستکبر' یعنی متکبر کو بھی علم نہیں آتا کیونکہ کبر اظہارِ اعتیان سے الگ ہے اور علمِ اعتیان سے آتا ہے۔ جب تک

باب ۹۲ ذکر العلم والفتیاء فی المسجد

باب مسجد میں علم کی باتیں کرنا اور فتوے دینا۔
۱۳۲۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ

ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا
قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا
أَنْ نَهْلَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ
(رج کا) احرام کہاں سے باندھیں؟ آپ نے فرمایا، مدینہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں
مَنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيَهْلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجَحْفَةِ وَيَهْلُ أَهْلُ مَجْدٍ
اور شام والے جحفہ سے احرام باندھیں اور نجد والے قرن سے۔

احتیاج ظاہر نہ کیا جائے گا اس وقت تک علم نہیں آئے گا۔

حدیث ۱۳۲۔ قَوْلُهُ لَا تَكُونُ قَلْتَهَا أَحِبَّ إِلَى مَنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا يَعْنِي
ایسی حیانتہ کرنی چاہئے کہ اس کی وجہ سے مزید رفع درجات سے محرومی ہو جائے۔ اس جیسا عرق مراد ہے۔

(۹۳) باب من استجی فی امر غیرہ بالسؤال

یہ پہلے ترجمہ کی تلاقی ہے کہ کبھی کبھی جیسا مانع ہوتی ہے اور یہ جائز بھی ہے بشرطیکہ مطلب فوت نہ ہو۔

حدیث ۱۳۳۔ اس کے لئے یہ حدیث لائے کہ حضرت علی رضی عنہ حضرت مقداد سے معلوم کرایا تھا۔

(۹۴) باب ذکر العلم والفتیاء فی المسجد

جو نیک حدیث میں آیا ہے کہ مساجد ذکر اللہ کے لئے ہیں اور وہاں شور و شغب ناجائز ہے، اور علم میں
بھی کبھی کبھی شور و شغب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے بشرطیکہ علم دین ہو۔ فلسفہ وغیرہ کی
تعلیم نہیں۔ صرف دستخط و تاویل داخل کر لیں گے۔

مَنْ قَرَنَ وَقَالَ بَنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ

يَلْمُهُ، وَكَانَ بَنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ أَفْقَهُ هَذَا مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف نہیں سنی۔

بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرِ سَأَلِهِ

باب پوچھنے والے نے جتنا پوچھا اس سے زیادہ جواب دینا

۱۳۵۔ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ

نَافِعٍ عَنْ بَنِي عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ح وَعَنِ الزَّهْرِيِّ وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ

الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ

وَلَا تَوْبَامَاسَهُ الْوَرَسُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ

نہ وہ کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگی ہو ، پھر اگر (پہننے کو) جوتیاں (چل)

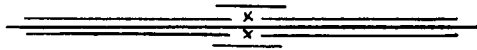
فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ -
 نہ ملیں تو موزے ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ کر پہن لے۔

(۴۵۱) بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرِ مَا سَأَلَهُ

یعنی سائل کے سوال سے زیادہ بیان کرے۔ پہلے باب میں گذرا تھا کہ بعض اشیاء کو روک لے اور یہاں اس کے برعکس باب لائے، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ صورت بھی جائز ہے۔ حالات کا تقاضا ہو تو نہ بیان کرے اور مصلحت ہو تو زیادہ بھی بتلا دے۔

حدیث ۱۳۵ - قوله ما لبس المحرم ۹ سوال صرف پہننے کا تھا، کہ محرم کیا کیا پہنے، جواب دیا کہ یہ نہ پہنو، قمیض، عامہ، سراویل، برنس وغیرہ۔ باقی پہن سکتے ہو۔ اگر پہننے کا ذکر فرماتے تو احصار نہ فرماتے کچھ اشیاء ہی بیان فرماتے تو تنگی رہتی اس لئے ان اشیاء کا ذکر فرما دیا جو ممنوع قمیض بقیہ جائز ہو گئیں یہ عین حکمت ہے۔

قوله الکعبین، یہاں وسط قدم کی ہڈی مراد ہے اور امام محمدؒ سے جو مروی ہے کہ کعبین سے بیچ کی ہڈی مراد ہے وہ صرف اسی مقام پر ہے۔ وضو میں کعبین سے یہ بیچ کی ہڈی مراد نہیں بلکہ ٹخنے مراد ہیں۔

کتاب العلم تمام شد

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمَّ الصَّالِحَاتُ

AF.1317